

دَفْعُ الْبَيِّنَاتِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

تَأَلَّفَ

الإمام الشيخ إسماعيل حقيّ بن مصطفى
الحنفيّ الخلوّقيّ البروسويّ
المتوفى ١١٢٧ هـ

ضبطه وصنعه وخرّجه آياته
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

المجلد السابع

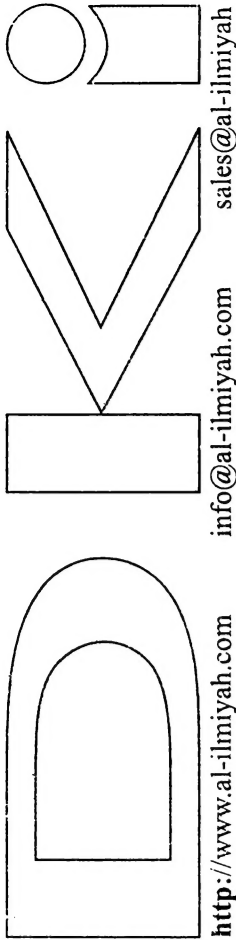
المحتوى:

مسأله سوق الروم - إلى آخر سوق الصافات

دار الكتب العلمية
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
DKI

أسستها في بيروت سنة 1971
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohammad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

<p>الكتاب : روح البيان في تفسير القرآن</p> <p>Title : RŪḤ AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN</p>	
<p>التصنيف : تفسير قرآن</p> <p>Classification: Exegesis of the Qur'an</p>	
<p>المؤلف : الشيخ إسماعيل البروسوي (ت ١١٢٧ هـ)</p> <p>Author : Al-Shaykh Iṣmail Al-Burusawi (D. 1127 H.)</p>	
<p>المحقق : عبداللطيف حسن عبدالرحمن</p> <p>Editor : Abdullatif Hassan Abdulrahman</p>	
<p>الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت</p> <p>Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut</p>	
Pages	(10Vols./10Parts) 5344 (١٠ أجزاء/١٠ مجلدات)
Size	17x24 cm قياس الصفحات
Year	2018 A.D. - 1439 H. سنة الطباعة
Printed in	Lebanon لبنان
Edition	4 th (2 Colors) الطبعة الرابعة (لوانان)

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon No Part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, or to post it on Internet in any form without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, ou téléchargement sur Internet de quelque manière que se soit faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً.

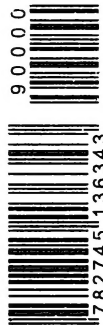
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804813
P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Snloh Beirut 1107 2290

عمرون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
ص.ب: ١١-٩٤٢٤ بيروت-لبنان
رياض الصلح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

ISBN-13: 978-2-7451-3634-3
ISBN-10: 2-7451-3634-8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾

الحمد لله الذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء وهدى، فإنه لم يكن من شأنه أن يترك الإنسان سدى، ونظمه في عقد الحفظ تنويراً للصدور وتزييناً للنحور، معجزة باقية على ممر الزمان والدهور، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم من بين الأنبياء والرسل، وروعي بنفث الروح الذي هو ألد النزل، وعلى آله وأصحابه مجتلى ربيع القلوب الذي هو حضرة القرآن، ومن تبعهم من العرب والعجم والروم وسائر أصناف الإنسان «وبعد» فإن الملك القدير، من على عبده الفقير، الشيخ إسماعيل حقي نزيل بلدة بروسا، صينت عن المكاره والبوسى، فضحك بمداد أمداده وجوه القراطيس، وتبسم بأزهار فيضه جمال الكراريس، حتى جاء المجلد الثاني محتاجاً في الوصول في غاية الأمر، إلى برهة من الزمان وتنفس من العمر، مع ما يكتنفه من استجماع الشرائط وارتفاع الموانع، لا سيما الإمداد الملكوتي والفيض الجبروتي الجامع، فاسأل الله تعالى عناق هذه الأمنية، قبل إدراك المنية. وأن يصرف عني يد مصارعة الحوادث الملقية على التراب، وكف مصادمة النوائب الداعية إلى الهدم والخراب مع أنني أقول متى أصبح وأمسي، ويومي خير من أمسي. وقد دنا من أم الدنيا الفطام والفصال، وحن انقطاع الأعصاب والأوصال، ولم يبق من عمر الإنسان، من حيث اقتراب الزمان، وإلا صباة كصباة المساء، وبقية الإناء، لكن الله إذا أراد شيئاً هياً أسبابه، وفتح بيد التسهيل بابه، فهو المرجو في كل دعاء، ومنه حصول كل رجاء.

يا رب از ابر هدايت برسان بارانى بیشتر زانکه چو کردی زمیان بر خیزم

۳۰ - سورة الروم

مکیه إلا قوله: ﴿فسبحان الله﴾ وآها ستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمَّ ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝﴾.

﴿الم﴾ [أبو الجوزاء از ابن عباس رضي الله عنهما نقل کرده که حروف مقطعه آیت ربانیه اندهر حرفی اشارت است بصفتی که حق را بدان ثنا گویند چنانکه الف ازین کلمه کنایتست از الوهیت ولام از لطف ومیم از ملک وکفته اند الف اشارت باسم الله است ولام بلام جبریل ومیم باسم محمد. یعنی: الله جل جلاله بواسطه جبرائیل علیه السلام وحی فرستاد بحضرت محمد ﷺ].

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بالألف إلى إلفة طبع المؤمنين بعضهم ببعض وباللام يشير إلى لؤم طبع الكافرين وبالميم إلى مغفرة رب العالمين فبالمجموع يشير إلى أن إلفة المؤمنين لما كانت من كرم الله وفضله بأن الله ألف بين قلوبهم انتهت إلى غاية حصلت إلفة ما بينهم وبين أهل الكتاب إذ كانوا يوماً ما من أهل الإيمان وإن كانوا اليوم خالين عن ذلك وإن لؤم الكافرين لما كان جبلياً لهم غلب عليهم حتى أنهم من لؤم طبعهم يعادي بعضهم بعضاً كمعاداة أهل الروم وأهل فارس مع جنسيتهم في الكفر وكانوا مختلفين في الإلفة متفقين على العداوة وقتل بعضهم بعضاً وإن مغفرة رب العالمين لما كانت من كرمه العليم وإحسانه القديم انتهت إلى غاية سلمت الفريقين ليتوب على العاتي من الحزبين ويعم للطائفتين خطاب إن الله يغفر الذنوب جميعاً انتهى. وفي «كشف الأسرار»: ألم ألف بلایانا من عرف کبریانا ولزم بابنا من شهد جمالنا ومکن من قربتنا من أقام علی خدمتنا [ای جوانمرد دل باتوحید او سپار و جان باعشق ومحبت او پردار وبغیر او التفات مکن هرکه بغیر او باز نکرد تیغ غیرت دمار از جان او بر آرد وهرکه از بلای او بنالد دعوی دوستی درست نیاید. مردی بود در عهد پیشین مهتری از سلاطین دین اورا عامر بن قیس میگفتند چنین می آید که در نماز نافله پایهای او خون سیاه بگرفت گفتند پایها ببر تا این فساد زیادت نشود گفت پسر عبد القیس که باشد که اورا بر اختیار حق اختیاری بود پس چون در فرائض ونوافل وی خلل آمد روی سوی آسمان کرد گفت پادشاهها کرچه طاقت بلا دارم طاقت باز ماندن از خدمت نمی آرم پای می برم تا از خدمت باز نمانم آنکه گفت کسی را بخوانید تا آیتی از قرآن برخواند چون بینید که در وجد وسماع حال بر ما بگردد شما بر کار خود مشغول باشید پایها از وی جدا کردند وداغ نهادند وآن مهتر دروجد وسماع آن چنان رفته بوده که ازان ألم خبر نداشت پس چون مقری خاموش شد وشیخ بحال

خود باز آمد گفت این پای بریده بطلا بشوید و بمشك و كافور معطر كنیدكه بردركاه خدمت هرگز بر بی وفا بی كامی ننهاده است.] يقول الفقير: الألف من الم إشارة إلى عالم الأمر الذي هو المبدأ لجميع التعينات واللام إشارة إلى عالم الأرواح الذي هو الوسط بين الوجوديات والميم إشارة إلى عالم الملك الذي هو آخر التزلات والاسترسالات. فكما أن فعل بالنسبة إلى أهل النحو مشتمل على حروف المخارج الثلاثة التي هي الحلق والوسط والفم. فكذا الم بالإضافة إلى أهل المحو محتو على حروف المراتب الثلاث التي هي الجبروت والملوكوت والملك وفرق بين كلمتيها اللفظيتين كما بين كلمتيها المعنويتين إذ كلمة أهل المحو مستوية مرتبة وكلمة أهل النحو منحية غير مرتبة. ثم أسرار الحروف المقطعة والمتشابهات القرآنية مما ينكشف لأهل الله بعد الوصول إلى غاية المراتب وإن كان بعض لوازمها قد يحصل لأهل الوسط أيضاً فلا يطمع في حقائنها من توغل في الرسوم واشتغل بالعلوم عن المعلوم نسأل الله تعالى أن ينجيننا من ورطات العلاقات الوجودية المانعة عن الأمور الشهودية.

«غلبت الروم في أدنى الأرض» الغلبة القهر كما في «المفردات» والاستعلاء على القرن بما يبطل مقاومته في الحرب كما في «كشف الأسرار». والروم: تارة يقال للصنف المعروف وتارة لجمع رومي كفارسي و فرس وهم بنو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام والروم الأول منهم بنو روم بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. والفرس بسكون الراء قوم معروفون نسبوا إلى فارس بن سام بن نوح. وأدنى إلفه منقلبة عن واو لأنه من دنا يدنو وهو يتصرف على وجوه فتارة يعبر به عن الأقل والأصغر فيقابل بالأكثر والأكبر وتارة عن الأحقر والأذل فيقابل بالأعلى والأفضل وتارة عن الأول فيقابل بالآخر وتارة عن الأقرب فيقابل بالأبعد وهو المراد في هذا المقام أي: أقرب أرض العرب من الروم إذ هي الأرض المعهودة عندهم وهي أطراف الشام أو في أقرب أرض الروم من العرب على أن اللام عوض عن المضاف إليه وهي أرض جزيرة ما بين دجلة والفرات، والمعنى بالفارسية: [مغلوب شددن روميان يعني فارسيان برايشان غلب بردند در نزدیكترین زمین كه عرب را باشد نسبت بزمین روم] وكان ملك الفرس يوم الغلبة ابرويز بن هرمز بن انوشروان بن قباذ صاحب شیرين وهو المعروف بخسرو وتفسير ابرويز بالعربية مظفر وتفسير انوشروان مجدد الملك وآخر ملوك الفرس الذي قتل في زمن عثمان رضي الله عنه هو يزدجر بن شهریار بن ابرويز المذكور وكان ملك الروم هرقل كسبحل وزبرج وهو أول من ضرب الدنانير وأول من أحدث البيعة. قيل: فارس والروم قريش العجم وفي الحديث: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله أصحاب فارس».

- روي - أن النبي عليه السلام كتب إلى قيصر ملك الروم يدعو إلى الإسلام فقرأ كتابه ووضعه على عينيه ورأسه وختمه بخاتمه ثم أوثقه على صدره ثم كتب جواب كتابه إنا نشهد أنك نبي ولكننا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفاه الله لعيسى عليه السلام فعجب النبي عليه السلام فقال: «لقد ثبت ملكهم إلى يوم القيامة أبداً» وقال لفارس: «نطحه أو نطحتان ثم لا فارس بعدها» والروم ذات قرون كلما ذهب قرن خلف قرن هيهات إلى آخر الأبد كما في «كشف الأسرار» وأما قوله: «إذا هلك قيصر لا قيصر بعده» فمعناه إذا زال ملكه عن الشام لا يخلفه فيه أحد وكان كذلك لم يبق إلا ببلاد الروم كما في «إنسان العيون» وكتب إلى كسرى ملك فارس وهو خسرو المذكور وكسرى معرب خسرو فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد

قتله فدعا عليه النبي عليه السلام أن يمزق كل ممزق فمزق الله ملكهم فلا ملك لهم أبداً ﴿وهم﴾ أي: الروم ﴿من بعد غلبهم﴾ أي: من بعد مغلوبيتهم على يد فارس فهو من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل متروك والأصل بعد غلبة فارس إياهم والغلب والغلبة كلاهما مصدر ﴿سيغلبون﴾ سيغلبون فارس.

﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾.

﴿في بضع سنين﴾ البضع بالفتح قطع اللحم وبالكسر المنقطع عن العشرة ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشر وقيل بل هو فوق الخمس دون العشر. وفي «القاموس» ما بين الثلاث إلى التسع. وفي «كشف الأسرار» البضع اسم للثلاث والخمس والسبع والتسع. وفي «تفسير المناسبات»: وذلك من أدنى العدد لأنه في المرتبة الأولى وهو مرتبة الأحاد وعبر بالبضع ولم يعين إبقاء للعباد في ربة نوع من الجهل تعجزاً لهم انتهى [كفته اندكه ملك فارس يعني خسرو پرويز شهریار وفرخان را كه دو امیروی بودند ودوبرادر بالشكر کران فرستاد وملك روم يعني هرقل چون خبر یافت ازتوجه عسکر فارس خنس نام امیرش مهتر کرد بر لشكر خویش وفرستاد هردو لشكر بازركات بهم رسیدند] وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فغلب الفرس على الروم وأخذوا من أيديهم بعض بلادهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتموا بالمسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون لأن فارس كانوا مجوساً وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظفهن عليكم فشق ذلك على المسلمين واغتموا فأنزل الله الآية وأخبر أن الأمر يكون على غير ما زعموا فقال أبو بكر رضي الله عنه للمشركين: لا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال أبي بن خلف اللعين كذبت اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه والمناحبة المخاطرة فناحبه على عشرة ناقة شابة من كل واحد منهما يعني: [ضمان از يكديكر بستند هرآن يكي كه راست كوى بود آن ده شترستاند ازان ديكر] وجعلنا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع فرايده في الخطر وماده في الأجل فجعلاهما مائة ناقة إلى تسع سنين فلما خشي أبي أن يخرج أبو بكر مهاجراً إلى المدينة أتاه فلزمه فكفل له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فلما أراد أبي أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولزمه فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد ومات أبي من جرح برمح رسول الله بعد قفوله أي: رجوعه من أحد وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين [وآن چنان بودكه چون شهریار وفرخان بر بعضی بلاد روم مستولی كشتند پرويز بغمازی ارباب غرض بردو برادر متغير كشت وخواستند كه يكي را بدست ديكر هلاك كند وهردو بر صورت حال واقف شده كيفيت بقيصر روم عرضه كردند ودين ترسايى اختيار نمودند سپهدار لشكر روم شدند وفار سيانرا مغلوب ساخته بعضى از بلاد ايشان بكر فتند وشهرستان روميه آنكه بنا كردند] ووقع ذلك يوم الحديبية. وفي الوسيط فجاء جبريل بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر انتهى وأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي فجاء به رسول الله فقال: تصدق به [أبو بكر رضي الله عنه آن همه بصدقه بداد بفرمان رسول] وكان ذلك قبل تحريم القمار بقوله تعالى: ﴿أَمَنُوا إِنَّمَا الْمُفْتَةُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ

وَالَّذِينَ يَبْنُونَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبَاهُ لَمَلَكُمْ تَقْلُحُونَ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٩٠] والقمار أن يشترط أحد المتلاعبين في اللعب أخذ شيء من صاحبه إن غلب عليه والتفصيل في كراهية الفقه. والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. ثم إن القراءة المذكورة هي القراءة المشهورة. ويجوز أن يكون غلبت على البناء للفاعل على أن الضمير لفارس والروم مفعوله أي: غلبت فارس الروم وهم أي: فارس من بعد غلبهم للروم سيغلبون على البناء للمفعول أي: يكونون مغلوبين في أيدي الروم ويجوز أن يكون الروم فاعل غلبت على البناء للفاعل أي: غلبت الروم أهل فارس وهم أي: الروم بعد غلبهم سيغلبون على المجهول أي: يكونون مغلوبين في أيدي المسلمين فكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلبهم على بلاد الشام واستخرج بيت المقدس لما فتح على يد عمر رضي الله عنه في سنة خمس عشرة أو ست عشرة من الهجرة واستمر بأيدي المسلمين أربعمئة سنة وسبعاً وسبعين سنة ثم تغلب عليه الفرنج واستولوا عليه في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمئة من الهجرة واستمر بأيديهم إحدى وتسعين سنة إلى أن فتحه الله على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في يوم الجمعة سابع عشر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة فامتدحه القاضي محيي الدين بن البركة قاضي دمشق بقصيدة منها:

فتوحكم حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب
فكان كما قال وفتح القدس في رجب كما تقدم فقل له: من أين لك هذا فقال: أخذته من تفسير ابن مرجان في قوله تعالى: ﴿الم * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين﴾ وكان الإمام أبو الحكم بن مرجان الأندلسي قد صنف تفسيره المذكور في سنة عشرين وخمسمئة وبيت المقدس يومئذ بيد الإفرنج لعنهم الله تعالى واستخرج الشيخ سعد الدين الحموي من قوله تعالى: ﴿في أدنى الأرض﴾ مغلوية الروم سنة ثمانمئة فغلب تيمور على الروم. يقول الفقير: لا يزال ظهور الغالبية أو المغلوية في البضع سواء كان باعتبار المئات أو باعتبار الآحاد وقد غلب أهل الإسلام مرة في تسع وثمانين بعد الألف كما أشار إليه غالبون المفهوم من سيغلبون وغلبهم الكفار في السابعة والتسعين بعد الألف على ما أشار إليه أدنى الأرض يقال ما من حادثة إلا إليها إشارة في كتاب الله بطريق علم الحروف ولا تنكشف إلا لأهله قال علي كرم الله وجهه:

العلم بالحرف سر الله يدركه من كان بالكشف والتحقيق متصفاً
﴿الله﴾ وحده ﴿الأمر من قبل ومن بعد﴾ أي: في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون كأنه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين. والمعنى أن كلاً من كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴿ويومئذ﴾ أي: يوم إذ يغلب الروم على فارس ويحل ما وعده الله تعالى من غلبتهم ﴿يفرح المؤمنون﴾ [شاد خواهند شدن مؤمنان]. قال الراغب: الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية ولم يرخص في الفرح إلا في قوله ﴿فَإِذْ لَكَ فَلَيفَرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] وقوله ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله﴾ أي: بتغليب من له كتاب على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة وكون ذلك من دلائل غلبة المؤمنين على الكفرة فالنصرة في الحقيقة لكونها منصباً شريفاً ليست إلا للمؤمنين. وقال بعضهم يفرح المؤمنون بقتل الكفار بعضهم بعضاً لما فيه من كسر شوكتهم

وتقليل عددهم لا بظهور الكفار كما يفرح بقتل الظالمين بعضهم بعضاً. وفي «كشف الأسرار»: اليوم ترح وغداً فرح. اليوم عبرة وغداً خبرة. اليوم أسف وغداً لطف. اليوم بكاء وغداً لقاء [هرچندکه دوستانرا امروز درین سراى بلا وعنا همه دردست واندوه همه حسرت و سوز اما آن اندوه و سوز را بجان و دل خریدار آید و هرچه معلوم ایشانست فدای آن دردمی کنند. چنانکه آن جوانمرد گفته اکنون باری بنقدی دردی دارم که آن درد بصد هزار درمان ندهم داود پیغمبر علیه السلام چون آن زلت صغیره ازوی برفت و از حق بدو عتاب آمد تازنده بود سر بر آسمان نداشت و یکساعت از تضرع نیاسود با این همه مکفت الهی خوش معجونى که اینست و خوش دردی که اینست الهی تخمی ازین کریه و اندوه در سینه من بنه تاهر کز ازین درد خالی نباشم. ای مسکین توهمیشه بى درد بوده از سوز درد زدگان خبر نداری ازان کریه پرشادی و ازان خنده پر اندوه نشانی ندیده]:

من کریه بخنده درهمی پیوندم پنهان کریم وباشکارا خندم
ای دوست کمان مبرکه من خرسندم آگاه نه که من نیاز مندم

﴿ينصر من يشاء﴾ أن ينصره من ضعيف وقوي من عباده استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى: ﴿الله الأمر من قبل ومن بعد﴾ ﴿وهو العزيز﴾ المبالغ في العزة والغلبة فلا يعجزه من يشاء أن ينصر عليه كائناً من كان ﴿الرحيم﴾ المبالغ في الرحمة فينصر من يشاء أن ينصره أي: فريق كان أو لا يعز من عادى ولا يذل من والى كما في «المناسبات» وهو محمول على أن المراد بالنصر نصر المؤمنين على المشركين في غزوة بدر كما أشير إليه من الوسيط. وفي «الإرشاد» المراد من الرحمة هي الرحمة الدنيوية إما على القراءة المشهورة فظاهر لأن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الدنيوية وإما على القراءة الأخيرة فلأن المسلمين وإن كانوا مستحقين لها لكن المراد بها نصرهم الذي هو من آثار الرحمة الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه في الاعتبار.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾﴾.

﴿وعد الله﴾ مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله وهو ويومئذ الخ في معنى الوعد إذ الوعد هو الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه وقوله ويومئذ الخ من هذا القبيل ومثل هذا المصدر يجب حذف عامله والتقدير وعد الله وعداً يعني انظروا وعد الله ثم استأنف تقرير معنى المصدر فقال: ﴿لا يخلف الله وعده﴾ لا هذا الذي في أمر الروم ولا غيره مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه ﴿ولكن أكثر الناس﴾ وهم المشركون وأهل الاضطراب ﴿لا يعلمون﴾ صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم في شؤون الله تعالى.

﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا﴾ وهو ما يشاهدونه من زخارفها وملذذاتها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم الملازمة لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها وتنكير ظاهراً للتحقير والتخسيس أي: يعلمون ظاهراً حقيراً خسيساً من الدنيا. قال الحسن: كان الرجل منهم يأخذ درهماً ويقول وزنه كذا ولا يخطيء وكذا يعرف رداءته بالنقد. وقال الضحاك: يعلمون بنیان قصورها وتشقیق أنهارها وغرس أشجارها ولا فرق بین عدم العلم و بین العلم المقصور

على الدنيا. وفي «التيسير» قوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ نفى للعلم بأمور الدين وقوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ إثبات للعلم بأمور الدنيا فلا تناقض لأن الأول نفى الانتفاع بالعلم بما ينبغي والثاني صرف العلم إلى ما لا ينبغي ومن العلم القاصر أن يهيم الإنسان أمور شتائه في صيفه وأمور صيفه في شتائه وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك الوقت ويقصر في الدنيا في إصلاح أمور معاده ولا بد له منها ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ﴾ التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى ﴿هُمْ غَافِلُونَ﴾ لا يخطرورها بالبال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدي إلى معرفتها من أحوالها ولا يتفكرون فيها. ﴿وَهُمْ﴾ الثانية تكرير للأولى للتأكيد يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة أو مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر للأولى.

وفي الآية تشبيه لأهل الغفلة بالبهائم المقصور إدراكاتها من الدنيا على الظواهر الحسية دون أحوالها التي هي من مبادئ العلم بأمور الآخرة وغفلة المؤمنين بترك الاستعداد لها وغفلة الكافرين بالجحود بها. قال بعضهم: من كان عن الآخرة غافلاً كان عن الله أغفل ومن كان عن الله غافلاً فقد سقط عن درجات المتعبدين [در خبراست كه فردا در انجمن رستاخيز وعرصه عظمی دنیا را بیارند بصورت پیره زنی آراسته كويد بار خدایا امروز مر اجزای كمتر بنده كن از بندكان خود از درگاه عزت وجناب جبروت فرمان آیدكه ای ناچیز خسیس من راضی نباشم كه كمتترین بنده از بندكان خود را باچون تو جزای وی دهم آنكه كويد «كوني ترابا» يعني خاك كرد ونیست شوچنان نیست شودكه هیچ جای بدید نیاید. وكفته اند طالبان دنیا سه گروه اند. گروهی دردنيا از وجه حرام كردکنند چون دست رسد بغصب وقهر بخود می كشند واز سر انجام وعاقبت آن نیند یشندكه ایشان اهل عقابند وسزای عذاب مصطفی علیه السلام گفت کسی كه در دنیا حلال جمع كند از بهر تفاخر وتكاثر تاكردن كشد وبر مردم تطاول جواید رب العزة ازوی اعراض كند ودر قیامت باوی بخشم بوداوكه دردنيا حلال جمع كرد برنیت تفاخر حالش اینست پس اوكه حرام طلب كند وحرام كیرد وخورد حالش خود چون بود. گروه دوم دنیا بدست آرند ازوجه مباح چون كسب وتجارات وچون معاملات ایشان اهل حسابند در مشیت حق در خبرست كه «من نوقش في الحساب عذب». گروه سوم از دنیا بسد جوعت وستر عورت قناعت كنند مصطفی علیه السلام «لیس لابن آدم حق فیما سوی هذه الخصال بیت یكنه وثوب یواری عورته وجرف الخبز والماء» یعنی از كسر الخبز ایشانرا نه حسابست ونه عتاب ایشانندكه چون سر ازخاك بركنند رویهای ایشان چون ماه چهارده بود]. قال بعضهم: الآية وصف المدعین الذین هم عارفون بالأمور الظاهرة والأحكام الدنیویة محجوبون عن معاملات الله غافلون عما فتح الله علی قلوب أولیائه الذین غلب علیهم شوق الله وأذهلهم حب الله عن تدابیر عیش الدنيا ونظام أمورها ولذلك قال علیه السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور آخرتكم».

وفي «التأویلات النجمية»: قوله: ﴿غلبت الروم﴾ فيه إشارة إلى أن حال أهل الطلب يتغير بحسب الأوقات ففي بعض الأحوال يغلب فارس النفس على روم القلب للطالب الصادق فينبغي أن لا يزل هذا قدمه عن صراط الطلب ويكون له قدم صدق عند ربه بالثبات واثقاً ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ أي: سيغلب روم القلب على فارس النفس بتأييد الله ونصرته ﴿فِي بَضْعِ سَنِينَ﴾ من أيام الطلب ﴿لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني غلبة فارس النفس على روم القلب أولاً

كانت بحكم الله وتقديره وله في ذلك حكمة بالغة في صلاح الحال والمآل ألا يرى أن فارس نفس جميع الأنبياء والأولياء في البداية غلبت على روم قلبهم ثم غلبت روم قلبهم على فارس أنفسهم ﴿ومن بعد﴾ يعني غلبة روم القلب على فارس النفس أيضاً بحكم الله فإنه يحكم لا معقب لحكمه ﴿ويومئذ﴾ يعني يوم غلبت الروم ﴿يفرح المؤمنون﴾ يعني الروح والسر والعقل ﴿ينصر الله﴾ القلب على النفس وينصر الله المؤمنين على الكافرين ﴿وهو العزيز﴾ فبعزته يعز أولياءه ويدل أعداءه ﴿الرحيم﴾ برحمته ينصر أهل محبته وهم أرباب القلوب ﴿وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس﴾ من ناسي أظافه ﴿لا يعلمون﴾ صدق وعده ووفاء عهده لأنهم ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا﴾ يجدون ذوق حلاوة غسل شهوات الدنيا بالحواس الظاهرة ﴿وهم عن الآخرة﴾ وكمالاتها ووجدان شوق شهواتها بالحواس الباطنة وأنها موجبة للبقاء الأبدي وإن غسل شهوات الدنيا مسموم مهلك ﴿هم غافلون﴾ لاستغراقهم في بحر البشرية وتراكم أمواج أوصافها الذميمة انتهى، قال الكمال الخجندي:

جهان وجمله لذاتش بزنبور غسل ماند

که شیرینیش بسیارست وزان افزون شر وشورش

عصمنا الله وإياكم من الانهماك في لذات الدنيا.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾.

﴿أولم يتفكروا في أنفسهم﴾ الواو للعطف على مقدر، والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب وهو قبل أن يتصفى القلب والتذكر بعده ولذا لم يذكر في كتاب الله تعالى مع اللب إلا التذكر. قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب الفك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور ويحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها قوله: ﴿في أنفسهم﴾ ظرف للتفكر وذكره في ظهور استحالة كونه في غيرها لتصوير حال المتفكر فهو من بسط القرآن نحو يقولون بأفواههم والمعنى أقصر كفار مكة نظرهم على ظاهر الحياة الدنيا ولم يحدثوا التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ﴿ما خلق الله السموات﴾ الأجرام العلوية وكذا سموات الأرواح ﴿والأرض﴾ الأجرام السفلية وكذا أرض الأجسام ﴿وما بينهما﴾ من المخلوقات والقوى ملتبسة بشيء من الأشياء ﴿إلا﴾ ملتبسة ﴿بالحق﴾ والحكمة والمصلحة ليعتبروا بها ويستدلوا على وجود الصانع ووحدته ويعرفوا أنها مجالي صفاته ومرائي قدرته وإنما جعل متعلق الفكر والعلم هو الخلق دون الخالق لأن الله تعالى منزّه عن أن يوصف بصورة في القلب ولهذا روى «تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تتفكروا في ذات الله»، وفي «المثنوي»:

عالم خلقت باسوی جهات	بی جهت دان عالم امر وصفات
بی تعلق نیست مخلوقی بدو	آن تعلق هست بیچون ای عمو
این تعلق را خرد چون پی برد	بسته فصلست ووصلست این خرد
زین وصیت کرد مارا مصطفی	بحث کم جویید در ذات خدا

آنکه در ذاتش تفکر کردنیست در حقیقت آن نظر در ذات نیست
هست آن پندار اوزیرا براه صد هزاران پرده آمد تا اله
هریکی در برده موصول جوست وهم او آنست که آن عین هوست
پس پیمبر دفع کرد این وهم ازو تانباشد در غلط سودا بزاو
در عجائبهاش فکر اندر روید از عظیمی وزمهابت کم شوید
چونکه صنعش ریش و سبلت کم کند حد خود داند زصانع تن زند
جز که لا احصى نکوید ازجان کز شمار وحد برونست آن بیان

ثم إنه لما كان معنى الحق في أسماء الله تعالى هو الثابت الوجود على وجه لا يقبل الزوال والعدم والتغير كان الجاري على السنة أهل الفناء من الصوفية في أكثر الأحوال هو الاسم الحق لأنهم يلاحظون الذات الحقيقية دون ما هو هالك في نفسه وباطل في ذاته وهو ما سوى الله تعالى ﴿وأجل مسمى﴾ عطف على الحق أي: وبأجل معين قدره الله تعالى لبقائها لا بد لها من أن تنتهي إليه وهو وقت قيام الساعة ﴿وإن كثيراً من الناس﴾ مع غفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عن التفكير فيما يرشدهم إلى معرفتها ﴿بلقاء ربهم﴾ أي: بقاء حسابه وجزائه بالبعث والباء متعلق بقوله: ﴿لكافرون﴾ أي: منكرون جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون بحلول الأجل المسمى.

﴿أولم يسيروا﴾ أهل مكة والسير المضي في الأرض ﴿في الأرض فينظروا﴾ أي: أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا فينظروا أي: قد ساروا وقت التجارات في أقطار الأرض وشاهدوا ﴿كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ من الأمم المهلكة كعاد وثمود والعاقبة إذا أطلقت تستعمل في الثواب كما في قوله تعالى: ﴿والعاقبة للمتقين﴾ وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة كما في هذه الآية وهي آخر الأمر، وبالفارسية: [سرانجام] ثم بين مبدء أحوال الأمم ومآلها فقال: ﴿كانوا أشد منهم قوة﴾ يعني: أنهم كانوا أقدر من أهل مكة على التمتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة ﴿وأناروا الأرض﴾ يقال ثار الغبار والسحاب انتشر ساطعاً وقد أثرته فالإثارة تحريك الشيء حتى يرتفع غباره، وبالفارسية: [برانگیختن کرد وشورانیدن زمین ومیخ آوردن باد] كما في «تاج المصادر»، والثور اسم البقر الذي يثار به الأرض فكأنه في الأصل مصدر جعل في موضع الفاعل والبقر من بقر إذا شق لأنها تشق الأرض بالحرارة ومنه قيل لمحمد بن الحسين بن علي الباقر لأنه شق العلم ودخل فيه مدخلاً بليغاً. والمعنى وقلبوا الأرض للزراعة والحرارة واستنباط المياه واستخراج المعادن ﴿وعمروها﴾ العمارة نقض الخراب أي: عمروا الأرض بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها مما يعد عمارة لها ﴿أكثر مما عمروها﴾ أي: عمارة أكثر كما وكيفا وزماناً من عمارة هؤلاء المشركين. يعني: أهل مكة إياها كيف لا وهم أهل واد غير ذي زرع لا تنشط لهم في غيره ﴿وجاءتهم رسلهم بالبينات﴾ بالمعجزات والآيات الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى ﴿فما كان الله﴾ بما فعل بهم من العذاب والإهلاك ﴿ليظلمهم﴾ من غير جرم يستدعيه من جانبهم ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ بما اجتروا على اكتساب المعاصي الموجبة للهلاك.

﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السَّوْءُ إِنَّ كَذِبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾

﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا﴾ أي: عملوا السيئات، وبالفارسية: [بذكروند يعنى كافر شدند] ﴿السوأي﴾ أي: العقوبة التي هي أسوء العقوبات وأفظعها وهي العقوبة بالنار فإنها تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنها نفس السوأي. وقيل السوأي اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة وإنما سميت سوأي لأنها تسوء صاحبها، قال الراغب: السوء كل ما يعم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وفقد حميم وعبر بالسوأي عن كل ما يقبح ولذلك قوبل بالحسنى قال: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأي﴾ كما قال: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتَّئٍ﴾ [يونس: ٢٦] انتهى. والسوأي مرفوعة على أنها اسم كان وخبرها عاقبة وقرئ على العكس وهو أدخل في الجزالة كما في «الإرشاد» ﴿أن كذبوا بآيات الله﴾ علة لما أشير إليه من تعذيبهم الدنيوي والأخروي أي: لأن كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله ومعجزاته الظاهرة على أيديهم ﴿وكانوا بها يستهزئون﴾ عطف على كذبوا داخل معه في حكم العلة وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجده. وحاصل الآيات: أن الأمم السالفة المكذبة عذبوا في الدنيا والآخرة بسبب تكذيبهم واستهزائهم وسائر معاصيهم فلم ينفعهم قوتهم ولم يمنعهم أموالهم من العذاب والهلاك فما الظن بأهل مكة وهم دونهم في العدد والعدد وقوة الجسد.

واعلم أن طبع القلوب والموت على الكفر مجازاة على الإساءة كما قال ابن عيينة أن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال الرجل يذنب فينكت على قلبه حتى يسود القلب كله فيصير كافراً والعياذ بالله، وفيه إشارة إلى طلبة العلم الذين يشرعون في علوم غير نافعة بل مضرة مثل الكلام والمنطق والمعقولات فيشوش عليهم عقيدتهم على مذهب أهل السنة والجماعة وإن وقعوا في أدنى شك وقعوا في الكفر:

علم بى دينان رهاكن جهل را حكمت مخوان

ازخيالات وظنون اهل يونان دم مزن

فمن كان له نور الإيمان الحقيقي بالسير والسلوك ينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من حكماء الفلاسفة أنهم كانوا أشد منهم قوة في علم القال وأثاروا الأرض البشرية بالرياضة والمجاهدة وعمروها بتبديل الأخلاق والاستدلال بالدلائل العقلية والبراهين المنطقية أكثر مما عمروها المتأخرون لأنهم كانوا أطول أعماراً منهم فوسوس لهم الشيطان وغرهم بعلومهم العقلية واستبدت نفوسهم بها وظنوا أنهم غير محتاجين إلى الشرائع ومتابعة الأنبياء وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة فنسبوا إلى السحر والنيرنج واعتمدوا على مسولات أنفسهم من الشبهات بحسبان أنها من البراهين القاطعة فأهلكهم الله في أودية الشكوك والحسبان فما كان الله ليظلمهم بالابتلاء بهذه الآفات بأن يكلهم إلى وساوس الشيطان وهواجس نفوسهم ولا يرسل إليهم الرسل ولم ينزل معهم الكتب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب الأنبياء ومتابعة الشيطان وعبادة الهوى ثم كان عاقبة أمر الفلاسفة لما أساءوا بتكذيب الأنبياء السوأي بأن صاروا أئمة الكفر وصنفوا الكتب في الكفر وأوردوا فيها الشبهات على بطلان ما جاء به الأنبياء من الشرائع والتوحيد وسموها بالحكمة وسموا أنفسهم الحكماء فالآن بعض المتعلمين من الفقهاء إما لوفور حرصهم على العلم والحكمة وإما لخبائثة الجوهر ليتخلصوا من تكاليف الشرع

يطالعون تلك الكتب ويتعلمونها وبتلك الشبهات التي دونوا بها كتبهم يهلكون في أودية الشكوك ويقعون في الكفر وهذه الآفة وقعت في الإسلام من المتقدمين والمتأخرين منهم وكم من مؤمن عالم قد فسدت عقدهم بهذه الآفة وأخرجوا ربة الإسلام من عنقهم فصاروا من جملتهم ودخلوا في زميرتهم ولعل هذه الآفة تبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة فإن في كل يوم يزداد تقل طلبه علوم الدين من التفسير والحديث والمذهب وتكثر طلبه علوم الفلسفة والزندقة ويسمونها الأصول والكلام:

علم دين فقهست وتفسير وحديث هرکه خواند غير ازين كردد خبيث
وقد قال الشافعي رحمه الله: من تكلم تزندق ثم وبال هذه جملة إلى قيام الساعة يكتب في ديوان من سن هذه السنة السيئة ومن أوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء على أن كذبوا بالقرآن وسموا الأنبياء عليهم السلام أصحاب النواميس وسموا الشرائع الناموس الأكبر عليهم لعنات الله ترى كذا في «تأويلات» حضرة الشيخ نجم الدين قدس سره.

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١)

﴿الله يبدأ الخلق﴾ يخلقهم أولاً في الدنيا وهو الإنسان المخلوق من النطفة ﴿ثم يعيده﴾ بعد الموت إحياء كما كانوا أي: يحييهم في الآخرة ويعيئهم وتذكير الضمير باعتبار لفظ الخلق ﴿ثم إليه﴾ أي: إلى موقف حسابه تعالى وجزائه ﴿ترجعون﴾ تردون لا إلى غيره والالتفات للمبالغة في الترهيب. وقرئ بياء الغيبة والجمع باعتبار معنى الخلق.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاتٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (١٣).

﴿ويوم تقوم الساعة﴾ التي هي وقت إعادة الخلق ورجعهم إليه للجزاء. والساعة جزء من أجزاء الزمان عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة حسابها كما قال: ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢] أو لما نبه عليه قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْتَوُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ﴿يبلس المجرمون﴾ يسكنون سكوت من انقطع عن الحجة متحيرين آيسين من الاهتداء إلى الحجة أو من كل خير. قال الراغب الإبلas الحزن المعترض من شدة اليأس ومنه اشتق إبليس ولما كان المبلs كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعينه. قيل: أبلs فلان إذا سكنت وانقطعت حجته ﴿ولم يكن لهم من شركائهم﴾ أوثانهم التي عبدوها رجاء الشفاعة ﴿شفعاء﴾ يجيرونهم من عذاب الله ومجيئته بلفظ الماضي لتحقيقه في علم الله وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع أي: لم يكن لكل واحد منهم شفيع أصلاً وكتب في المصحف شفوعا بواو قبل الألف كما كتب علموا بني إسرائيل في الشعراء والسوأي بالألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها ﴿وكانوا بشركائهم كافرين﴾ يكفرون بالهتهم حيث يسوا منهم. يعني: [چون از مطلوب نا امید کردند از ایشان بیزار شوند].

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمَذُ مَنْ يُفَرَّقُونَ﴾ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (١٥).

﴿يوم تقوم الساعة﴾ أعيد لتحويله وتفطيع ما يقع فيه ﴿يومئذ﴾ [آن هنگام] ﴿يتفرقون﴾

تهویل له اثر تهویل . وفيه رمز إلى أن التفرق يقع في بعض منه وضمير يتفرقون لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من بدئهم وإعادتهم ورجوعهم لا المجرمين خاصة . والمعنى : يتفرق المؤمنون والكافرون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً . قال الحسن رحمه الله : لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين [یکی در درجه و وصلت یکی در درکه فرقت آن بر سریر محبت واین بر حصیر محنت آنرا انواع ثواب واین را اصناف عقاب جمعی ازدولت تلاقی نازان و برخی بر آتش فراق کدازان] :

یکی خندان بصدور عشرت یکی نالان بصدع عسرت

یکی در راحت وصلت یکی در شدت هجرت

قال أبو بكر بن طاهر قدس سره : يتفرق كل إلى ما قدر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة ومن كان تفرقه إلى الجمع كان مجموع السر ثم لا يألف الخلق أبداً فينقلب إلى محل السعداء ومن كان تفرقه إلى الفرق كان متفرق السر ثم لا يألف الحق أبداً فيرجع إلى محل أهل الشقاوة ، ثم فصل أحوال الفريقين وكيفية تفرقهم فقال :

﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة﴾ عظيمة وهي كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة والمراد بها الجنة ، قال الراغب : الروض مستقنع الماء والخضرة وفي روضة عبارة عن رياض الجنة وهي محاسنها وملاذها انتهى . وخص الروضة بالذكر لأنه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً ولا أطيب نشراً من الرياض . ففيه تقريب المقصود من إفهامهم . والمعنى بالفارسية : [پس ایشان در مر غزارهای مشتمل برازهار وانهار] ﴿يجبرون﴾ يسرون سروراً تهللت له وجوهمهم ، يعني : [شادمان گردانیده باشند چنان شادمانی که اثر آن بر صفحات وجنات ایشان ظاهر باشد] فالجبر السرور يقال خبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه . وفي «المفردات» يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم أي : أثره يقال خبر فلان بقي بجلده أثر من قرح . والجبر العالم لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله : «العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة» ويقال التحجير التحسين الذي يسره يقال للعالم خبر لأنه يتخلق بالأخلاق الحسنة . وللمداد خبر لأنه يحسن به الأوراق فيكون الخبرة كل نعمة حسنة . قال في «الإرشاد» : واختلف فيه الأقاويل لاختلاف وجوه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يكرمون . وعن قتادة ينعمون . وعن ابن كيسان يحلون . وعن أبي بكر بن عياش يتوجون [متوج سازندشان] . وعن وكيع يسرون بالسمع ، يعني : [آواز خوش شنوانند ایشانرا] وهيچ لذت برابر سماع نیست . در خبراست که ابکار بهشت تغنی کنند بأصواتی که خلائق مثل آن نشنیده باشد واین افضل نعيم بهشت بود از ابی درداء رضي الله عنه را پرسیدند که مغنيات بهشت بچه چیز تغنی کنند فرموده که بالتسبيح . از يحيى بن معاذ رازی رضي الله عنه را پرسیدند که از آوزها کدام دوستر داری فرمود مزامير انس في مقاصير قدس بالحن تحميد في رياض تمجيد[.

- وروي - أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع يهب الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً وفي الحديث : «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين منها كما بين السماء

والأرض والفردوس أعلاها سمواً وأوسطها محلاً ومنها يتفجر أنهار الجنة وعليها يوضع العرش يوم القيامة» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني رجل حبيب إليّ الصوت فهل في الجنة صوت حسن؟ فقال: «أي نعم والذي نفسي بيده إن الله سبحانه ليوحى إلى شجرة في الجنة أن أسمع عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكرني عن عزف البرابط والمزامير فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق مثله قط من تسبيح الرب وتقديسه» [فردا دوستان خدا در روضات بهشت میان ریاحین انس بشادی وطرب سماع کنند فرمان آید بدادود علیه السلام که یا داود بآن نغمه؟ دلپذیر وصوت شوق انگیز که ترا داده ایم زبور بخوان. أي: موسی تلاوت تورات کن. أي: عیسی بتلاوت انجیل مشغول شو. ای درخت طوبی آواز دل آرای بتسبیح ما بکشای. ای اسرافیل توقران آغاز کن]. قال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسماعيل فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم [ای ماه رویان فردوس چه نشینید خیزید ودوستانرا اقبال کنید. أي تلهای مشک اذفر وكافور معنبر برسر مشتاقان ما نثار شوید. أي درویشان که دردنيا غم خوردید اندوه بسر آمدودرخت شادی ببر آمد خیزید وطرب کنید در حظیره قدس وخلوتگاه انس بنازید. أي مستان مجلس مشاهده. أي مخمور خمر عشق. أي عاشقان سوخته که سحر کاهان در رکوع وسجود چون خون از دیدها روان کرده ودلها بامید وصال ما تسکین داده کاه آن آمدکه در مشاهده ما بیاسایید بارغم از خود فرونهدید وبشادی دم زنید. أي طالبان ساکن شوید که نقد نزدیکست. أي شب روان آرام گیرید که صبح نزدیکست. أي مشتاقان طرب کنیدکه دیدار نزدیکست] فیکشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى في روضة من رياض الجنة ويقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهدأ محل کرامتي فسلوني:

روزی که سرا پرده برون خواهی کرد دانم که زمانه را زبون خواهی کرد
کر زیب وجمال ازین فزون خواهی کرد یا رب چه جگر هست که خون خواهی کرد
[حاصل سخن آنکه شریفترین لذتی بعد از مشاهده انوار تجلی در بهشت سماع خواهد بود وازینجا گفته آن عزیز در شرح مثنوی که سماع منادی است که درماندگان بیابان محنت افزای دنیا را از عشرت آباد بهشت نورانی یاد میدهد]:

مؤمنان کويند کائار بهشت نغز کردانید هر آواز زشت
ما همه اجزاء آدم بوده ایم در بهشت آن لحن را بشنوده ایم
کرچه برما ریخت آب وکل شکی یاد ما آید از انها اندکی
پس نی وچنک ورباب وسازها چیزکی ماند بدان آوزها
عاشقان کین نغمهارا بشنوند خزؤ بکذا رند وسوی کل روند
قال بعض العارفين: إن الله تعالى بجوده وجلاله يطيب أوقات عشاقه بكل لسان في الدنيا وكل صوت حسن في الآخرة ورب روضة في الدنيا للعارف العاشق الصادق يرى الحق فيها ويسمع منه بغير واسطة وربما كان بواسطة فيسمعه الحق من السنة كل ذرة من العرش إلى الثرى أصواتاً قدوسية وخطابات سبوحية. قال جعفر: فابدأ به في صباحك وبه فاختم في مسائك فمن كان به ابتداءه وإليه انتهاءه لا يشقى فيما بينهما. قال البقلي رحمه الله: وصف الله أهل الحبور بالإيمان والعمل الصالح فأما إيمانهم فشهود أرواحهم مشاهد الأزل في أوائل

ظهورها من العدم. وأما أعمالهم الصالحة فالعشق والمحبة والشوق فأخر درجاتهم في منازل الوصال الفرح بمشاهدة الله والسرور بقربه وطيب العيش لسماع كلامه يطربهم الحق بنفسه أبد الأبد في روح وصاله وكشف جماله.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١١﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٢﴾﴾

﴿وَأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾ القرآنية التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فصل ﴿ولقاء الآخرة﴾ أي: البعث بعد الموت صرح بذلك مع اندراجة في تكذيب الآيات للاعتناء بأمره ﴿فأولئك﴾ الموصوفون بالكفر والتكذيب ﴿في العذاب محضرون﴾ مدخلون على الدوام لا يغيبون عنه أبداً. قال بعضهم: الإحضار إنما يكون على إكراه فيجاء به على كراهة أي: يحضرون العذاب في الوقت الذي يحبر فيه المؤمنون في روضات الجنان فيكونون على عذاب وويل وثبور كما يكون المؤمنون على ثواب وسماع وحبور. فعلى العاقل أن يجتنب عن القيل والقال ويكسب الوجد والحال من طريق صالحات الأعمال فإن لكل عمل صالح أثراً ولكل ورع وتقوى ثمرة فمن حبس نفسه في زاوية العبادة والطاعة وتخلّى في خلوة الذكر والفكر تفرج في رياض الجنان بما قاسى بالأعضاء والجنان. ومن أغلق باب سمعه عن سماع الملاهي وصبر عنه فتح الله له باب سماع الأغاني في الجنة وإلا فقد حرم من أمثل اللذات.

به از روی زیباست آواز خوش كه آن حظ نفس است واین قوت روح

كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وأشار بالإحضار إلى أن جهنم سجن الله تعالى فكما أن المجرم في الدنيا يساق إلى السجن وهو كاره له فكذا المجرم في العقبي يساق ويجرّ إلى النار بالسلاسل والأغلال فيذوق وبال كفره وتكذيبه وحضوره محاضر أهل الهوى من أهل الملاهي وربما يحضر في العذاب من ليس بمكذب الحاقاً له في بعض الأوصاف وإن كان غير مخلد فيه وربما تؤدي الجراءة على المعاصي والإصرار عليها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فيا أهل الشريعة عليكم بترك المحرمات الموجبة للعقوبات. ويا أهل الطريقة عليكم بترك الفضلات المؤدية إلى التنزلات ولا يغرنكم أحوال أبناء الزمان فإن أكثرهم إباحيون غير مباليين ألا ترى إلى مجامعهم المشحونة بالأحداث ومجالسهم المملوءة بأهل الملاهي كأنهم المكذبون بلقاء الآخرة فلذا قصرُوا همتهم على الأمور الظاهرة يطلبون العشق والحال في الأمر الزائل كالمتغنى والمزمر ويعرضون عن الذكر والتوحيد الباقي لذته وصفوته مدى الدهر ولعمري أن من عقل لا يستن بسنن الجهلاء وأهل الارتكاب ولا يرفع إلى مجالسهم قدماً ولو خطوة خوفاً من العذاب فإنه تعالى قال: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣] وأي نار أعظم من نار البعد والفراق إذ هي دائمة الإحراق نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لسدّ خلل الدين والإعراض عن متسامحات الغافلين ويجعلنا ممن تعلق بحبل الشرع المبين وعروة الطريق القويم المتين ويحيينا بالحياة الطيبة إلى آخر الأعمار ويعيدنا من الأجداث والوجوه أقمار ولا يخيننا في رجاء شفاعات الأعالي إنه الكريم المتعالي.

﴿فسبحان الله﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. والسبح المر السريع في الماء أو في الهواء والتسبيح تنزيه الله وأصله المر السريع في عبادة الله جعل عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية والسبوح والقدوس من أسماء الله تعالى وليس في كلامهم فعول سواهما. وسبحان

هنا مصدر كغفران موضوع موضع الأمر مثل فضرِب الرقاب والتسبيح محمول على حقيقته وظاهره الذي هو تنزيه الله عن السوء والثناء عليه بالخير. والمعنى: إذا علمتم أيها العقلاء المميزون أن الثواب والنعيم للمؤمنين العاملين والعذاب والجحيم للكافرين المكذبين فسبحوا الله أي: نزهوه عن كل ما لا يليق بشأنه تعالى ﴿حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبَحُونَ﴾ الحين بالكسر وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر ويتخصص بالمضاف إليه كما في هذا المقام. والإمساء الدخول في المساء كما أن الإصباح الدخول في الصباح والمساء والصباح ضدان. قال بعضهم: أول اليوم الفجر ثم الصباح ثم الغداة ثم البكرة ثم الضحى ثم الضحوة ثم الهجير ثم الظهر ثم الرواح ثم المساء ثم العصر ثم الأصيل ثم العشاء الأولى ثم العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق. والمعنى: سبحانه تعالى وقت دخولكم في المساء وساعة دخولكم في الصباح.

﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَبَيْنَ تَطَهُّرُونَ﴾ ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

﴿وله الحمد في السموات والأرض﴾ يحمده خاصة أهل السموات والأرض ويشنون عليه أي: احمدوه على نعمه العظام في الأوقات كلها فإن الإخبار بشبوت الحمد له تعالى ووجوبه على أهل التمييز من خلق السموات والأرض في معنى الأمر على أبلغ وجه. وتقديم التسبيح على التحميد لأن التخلية بالمعجزة متقدمة على التحلية بالمهملة كشرب المسهل متقدم على شرب المصلح وكالأساس متقدم على الحيطان وما يبنى عليها من النقوش ﴿وعشيًّا﴾ آخر النهار من عشي العين إذا نقص نورها ومنه الأعشى وهو معطوف على حين تَمْسُونَ أي: سبحانه وقت العشي وتقديمه على قوله ﴿وحين تظهرون﴾ أي: تدخلون في الظهيرة التي هي وسط النهار لمراعاة الفواصل وتغيير الأسلوب لأنه لا يجيء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة وتوسط الحمد بين أوقات التسبيح للإشعار بأن حقها أن يجمع بينها كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الحجر: ٩٨] وقوله عليه السلام: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وقوله عليه السلام: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» وتخصيص التسبيح والتحميد بتلك الأوقات للدلالة على أن ما يحدث فيها من آيات قدرته وأحكام رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتنزهه تعالى واستحقاقه الحمد موجبة لتسبيحه وتحميده حتماً وفي الحديث «من سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل ﴿سبحان الله حين تَمْسُونَ﴾ الآية».

وحمل بعضهم التسبيح والتحميد في الآية على الصلاة لاشتمالها عليهما. والسبحة الصلاة ومنه سبحة الضحى وقد جاء في القرآن إطلاق التسبيح بمعنى الصلاة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ١٤٣]. قال القرطبي وهو من أجلاء المفسرين أي: من المصلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتها. تَمْسُونَ صلاة المغرب والعشاء. وتصبحون صلاة الفجر. وعشيًّا صلاة العصر. وتظهرون صلاة الظهر فالمعنى فصلوا لله في هذه الأوقات. واتفق الأئمة على أن الصلاة المفروضة في اليوم والليلة خمس وعلى أنها سبع عشرة ركعة، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث،

والعشاء أربع، والفجر ركعتان. قيل فرضت الصلوات الخمس في المعراج أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلاثاً وإلا الصبح ففرضت ركعتين وإلا صلاة الجمعة ففرضت ركعتين ثم قصرت الأربع في السفر. وتجب الصلاة بأول الوقت لغير معذور وعليه بآخره بالاتفاق. وعند أبي حنيفة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلاة والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل بالاتفاق كما في «فتح الرحمن» وفي الحديث «ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه من الصلاة لتعبد به ملائكته فمنهم راعع وساجد وقائم وقاعد» وفي الحديث «من حافظ على الصلوات الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان». والجماعة سنة مؤكدة أي: قوية تشبه الواجب في القوة لقوله عليه السلام: «الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق» وأكثر المشايخ على أنها واجبة وتسميتها سنة لأنها ثابتة بالسنة لكن إن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر كذا في الفقه. قال أبو سليمان الداراني قدس سره: أقمت عشرين سنة لم أحتلم فدخلت مكة فأحدثت بها حدثاً فما أصبحت إلا احتلمت وكان الحدث فاتته صلاة العشاء بجماعة، وفي «المنوي»: «

هرجه آيد برتو از ظلمات غم آن زبى شرمى وكستاخيست هم
فلكل عمل أثر وجزاء وأجر:

دزانه شاکررا زیادت وعده است آنچنانکه قرب مزد سجده است
کفت واسجد واقترب یزدان ما قرب جان شد سجده ابدان ما

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالإنسان من النطفة والطيور من البيضة وأيضاً المؤمن من الكافر والمصلح من المفسد والعالم من الجاهل. وأيضاً القلب الحي بنور الله من النفس الميتة عن صفاتها وأخلاقها الذميمة إظهاراً للطفه ورحمته ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ النطفة والبيضة من الحيوان. وأيضاً الكافر والمفسد والجاهل من المؤمن والمصلح والعالم. وأيضاً القلب الميت عن الأخلاق الحميدة الروحانية من النفس الحية بالصفات الحيوانية الشهوانية إظهاراً لقهره وعزته ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالمطر والنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ قحلتها ويبسها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الإخراج ﴿تُخْرِجُونَ﴾ من القبور أحياء إلى موقف الحساب فإنه أيضاً يعقب الحياة الموت. تلخيصه الإبداء والإعادة في قدرته سواء. قال مقاتل: يرسل الله يوم القيامة ماء الحياة من السماء السابعة من البحر المسجور بين النفختين فينشر عظام الموتى وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ﴾ فكما ينبت النبات من الأرض بالمطر فكذا ينبت الناس من القبور بمطر البحر المسجور كالمني ويحيون به.

والإشارة: إن الله يحيي أرض القلوب بعد إماتته إياها وكذلك تخرجون من العدم إلى الوجود بالقدرة وفي الحديث «من قال حين يصبح ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ إلى قوله ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ﴾ أدرك ما فات من ليلته ومن قالها حين يمسي أدرك ما فات في يومه». وفي «كشف الأسرار» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة الصافات «دبر كل صلاة يصليها كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد

تراب الأرض فإذا مات أجرى له بكل حسنة عشر حسنات في قبره وكان إبراهيم خليل الله عليه السلام يقولها في كل يوم وليلة ست مرات» يعني: مضمونها بلغة السريان إذ لم تكن العربية يومئذ.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾.

﴿ومن آياته﴾ أي: ومن علامات الله الدالة على البعث. وقال الكاشفي: [أواز نشانهای قدرت خدای تعالی] ﴿أن خلقكم﴾ يا بني آدم في ضمن خلق آدم لأنه خلقه منطوياً على خلق ذرياته انطواءً إجمالياً والخلق عبارة عن تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام ﴿من تراب﴾ لم يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم وإنما خلق الله الإنسان من التراب ليكون متواضعاً ذلواً حمولاً مثله والأرض وحائقها دائمة في الطمأنينة والإحسان بالوجود ولذلك لا تزال ساكنة وساكنة لفوزها بوجود مطلوبها فكانت أعلى مرتبة وتحققت في مرتبة العلو في عين السفلى وقامت بالرضى ﴿ثم إذا أنتم﴾ [پس اکنون شما] ﴿بشر﴾ [مردمانید آشکارا] أي: آدميون من لحم ودم عقلاء ناطقون. قال في «المفردات»: البشرة ظاهر الجلد وعبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر. واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر ﴿تنتشرون﴾ الانتشار [پراکنده شدن]. قال الراغب: انتشار الناس تصرفهم في الحاجات. والمعنى فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في الأرض فدل بدء خلقكم على إعادتكم وهذا مجمل ما فصل في قوله تعالى في أوائل سورة الحج: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ ﴿الحج: ٥﴾ أي: إن كنتم في شك من البعث بعد الموت فانظروا إلى ابتداء خلقكم وقد خلقناكم بالأنوار لتظهر لكم قدرتنا على البعث فتؤمنوا به وأنشد بعضهم:

خلقت من التراب فصرت شخصاً
وعدت إلى التراب فصرت فيه
قال الشيخ سعدى قدس سره:

بامرش وجود از عدم نقش بست
دکوره بکتم عدم دربرد
که داند جزا و کردن از نیست هست
واز آنجا بصحرای محشر برد

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن التراب أبعد الموجودات إلى الحضرة لأننا إذا نظرنا إلى الحقيقة وجدنا أقرب الموجودات إلى الحضرة عالم الأرواح لأنه أول ما خلق الله الأرواح ثم العرش لأنه محل استواء الصفة الرحمانية ثم الكرسي ثم السماء السابعة ثم السموات كلها ثم فلك الأثير ثم فلك الزمهرير أعني الهواء ثم الماء ثم التراب وهو جماد لا حس فيه ولا حركة وليس له قدرة على تغيير ذاته وصفاته فلما وجدنا ذاته متغيرة عن وصف الترابية صورة ومعنى متبدلة كتغير صورته بصورة البشر وتبدل صفته بصفة البشرية علم أنه

محتاج إلى مغير ومبدل وهو الله سبحانه وأشار بقوله: ﴿ثم إذا أنتم بشر تنتشرون﴾ يعني كنتم تراباً جماداً ميتاً أبعد الموجودات عن الحضرة جعلتكم بشراً بنفخ الروح المشرف بإضافة من روحي وهو أقرب الموجودات إلى الحضرة فأى آية أظهر وأبين من الجمع بين أبعد الأبعدين وأقرب الأقربين بكمال القدرة والحكمة ثم جعلتكم مسجود الملائكة المقربين وجعلتكم مرآة مظهرة لجميع صفات جمالي وجلالي ولهذا السر جعلتكم خلائف الأرض انتهى. يقول الفقير: والخليفة لا بد له من الانتقال من موطن إلى موطن إعطاء لأحكام الإسلام فالموطن الدنيوي هو من آثار الاسم الظاهر والانتقال إلى الموطن البرزخي من أحكام الاسم الباطن فلما صار الغيب شهادة بالنسبة إلى الموطن الأول في ابتداء الظهور وأوله فكذلك تصير الشهادة غيباً بالنسبة إلى الموطن الثاني والموطن الحشري في انتهاء الظهور وثانيه. يعني أن الدنيا تصير غيباً راجعاً إلى حكم الاسم الباطن عند ظهور البعث والحشر كما كانت شهادة قبله راجعة إلى حكم الاسم الظاهر وأن الأخرى تصير شهادة بعده كما كانت غيباً قبله فهي كالقلب الآن وسينقلب الأمر فيكون القلب قلباً والقلب قلباً نسأل الله الانتقال بالكمال التام والظهور في النشأة الآخرة بالوجود المحيط العالم.

﴿ومن آياته﴾ الدالة على البعث وما بعده من الجزاء ﴿أن خلق لكم﴾ أي: لأجلكم ﴿من أنفسكم﴾ [ازتن شما] ﴿أزواجاً﴾ [زنان وجفتان] فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم متضمن لخلقهم من أنفسكم والأزواج جمع زوج وهو الفرد المزواج لصاحبه وكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى وزوجة لغة رديئة وجمعها زوجات كما في «المفردات» ويجوز أن يكون معنى من أنفسكم من جنسكم لا من جنس آخر وهو الأوفق بقوله: ﴿لتسكنوا إليها﴾ أي: لتميلوا إلى تلك الأزواج وتألفوا بها فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر.

بجنس خود کند هرجنس آهنگ ندارد هیچکس ازجنس خود ننک

بجنس خویش دارد میل هرجنس فرشته بافرشته انس بانس

يقول الفقير: ذهب العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى جواز المناكحة والعلوق بين الجن والإنس فقد جعل الله أزواجاً من غير الجنس والجواب أن ذلك من النواذر فلا يعتبر وليس السكون إلى الجنية كالسكون إلى الإنسية وإن كانت متمثلة في صورة الإنس ﴿وجعل بينكم﴾ وبين أزواجكم من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة أو رابطة قرابة ورحم ﴿مودة﴾ محبة ﴿ورحمة﴾ شفقة. وعن الحسن البصري المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ [مریم: ٢١] أي: في حق عيسى عليه السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المودة للكبير والرحمة للصغير ﴿إن في ذلك﴾ أي: فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم ﴿لآيات﴾ عظيمة ﴿لقوم يتفكرون﴾ في صنعه وفعله فيعلمون ما في ذلك من الحكم والمصالح. قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: ﴿يتفكرون﴾ لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المذكورة. يقول الفقير: لعل الوجه في الختم به أن إدراك ما ذكر ليس مما يختص بخواص أهل التفكير وهم العلماء بل يدركه من له أدنى شيء من التفكير. والتفكير دون التذكر ولذا لم يذكر التذكر في القرآن إلا مع أولي الباب. وفي الآية إشارة إلى ازدواج الروح والنفس فإنه تعالى خلق النفس من الروح وجعلها وزوجها كما

خلق حواء من آدم وجعلها زوجه لتسكن الأرواح إلى النفوس كما سكن آدم إلى حواء ولو لم تكن حواء لاستوحش آدم في الجنة كذلك الروح لو لم تكن النفس خلقت منه ليسكن إليها استوحش من القالب ولم يسكن فيه وجعل بين الروح والنفس إلفة واستئناساً ليسكن في القالب ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ بالفكر السليم في الإنسان كيف أودع الله فيه سرّاً من المعرفة التي كل المخلوقات كانت في الخلقية تبعاً له كذا في «التأويلات النجمية».

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَلَّامِينَ ۖ
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ﴾ (٢٢).

﴿ومن آياته﴾ الدالة على ما ذكر ﴿خلق السموات والأرض﴾ على عظمتها وكثافتها وكثرة أجزائها بلا مادة فهو أظهر قدرة على إعادة ما كان حياً قبل ذلك فهذه من الآيات الآفاقية ثم أشار إلى شيء من الآيات الأنفسية فقال: ﴿واختلاف ألْسِنَتِكُمْ﴾ أي: لغاتكم من العربية والفارسية والهندية والتركية وغيرها بأن جعل لكل صنف لغة. قال الراغب: اختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات واختلاف النغمات فإن لكل لسان نغمة يميزها السمع كما أن له صورة مخصوصة يميزها البصر انتهى. فلا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية من كل وجه، يعني: [درپست وبلند وفصاحت ولكنت وغير آن]. قال وهب: جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام تسعة عشر لساناً وفي ولد حام سبعة عشر لساناً وفي ولد يافث ستة وثلاثون لساناً ﴿وألوانكم﴾ بالبياض والسواد والأدمة والحمرة وغيرها. قال الراغب: في الآية إشارة إلى أن أنواع الألوان من اختلاف الصور التي يختص كل إنسان بهيئة غير هيئة صاحبه مع كثرة عددهم وذلك تنبيه على سعة قدرته يعني أن اختلاف الألوان إشارة إلى تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وحلاها ألا ترى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه [أكبرين وجه نبودي امتياز بين الأشخاص مشكل بودي وبسيار از مهمات معطل ماندی]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم مؤلفاً من أنواع تراب الأرض ولذلك كان بنوه مختلفين منهم الأحمر والأسود والأبيض كل ظهر على لون ترابه وقابليته وتصور صورة كل رجل على صورة من أجداده إلى آدم يحضر أشكالهم عند تصوير صورته في الرحم كما أشار إليه بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان ﴿آيَاتٍ﴾ عظيمة في نفسها كثيرة في عددها ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ بكسر اللام أي: المتصفين بالعلم كما في قوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [المنكوت: ٤٣] وخص العلماء لأنهم أهل النظر والاستدلال دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا وزخارفها فلما كان الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره إنما يمكن بالعلم ختم الآية بالعالمين. وقرئ بفتح اللام ففيه إشارة إلى كمال وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق من ملك وأنس وجن وغيرهم. وفي الآية إشارة إلى اختلاف ألسنة القلوب وألسنة النفوس فإن لسان القلوب يتحرك بالميل إلى العلويات وفي طلبها يتكلم ولسان النفوس يتحرك بالميل إلى السفليات وفي طلبها يتكلم كما يشاهد في مجالس أهل الدنيا ومحافل أهل الآخرة، ومن

كلمات مولانا قدس سره:

مارا چه ازین قصه که کاو آمد وخر رفت این وقت عزیزست ازین عربده بازآی
وأيضاً إشارة إلى اختلاف الألوان أي: الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
الآخرة ومنكم من يريد الله في أن ذلك لآيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكمايتها
فعرفوا الله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالى: ﴿سَرُّهُمْ ءَاتَيْنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾
[فصلت: ٥٣]. ثم إن الله تعالى خلق الآيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيهاً للناظرين وتعلماً
للباهلين وتكميلاً للعالمين فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها. يقال الأمم على اختلاف
الأزمان والأديان متفقة على مدح أخلاق أربعة: العلم، والزهد، والإحسان، والأمانة،
والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور ولا يقطع المسافة. ثم إن المعبر هو العلم بالله الناظر
إلى عالم الملكوت وهذا العلم من الآيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة
الأجلى بل يعلم الكائنات قبل وجودها ويخبر بها قبل حصول أعيانها وفي زماننا قوم لا يحصى
عدددهم غلب عليهم الجهل بمقام العلم ولعبت بهم الأهواء حتى قالوا إن العلم حجاب ولقد
صدقوا في ذلك لو اعتقدوا أي: والله حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل. قال
سهل بن عبد الله التستري قدس سره: السماء رحمة للأرض وبطن الأرض رحمة لظهرها
والآخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة للجهال والكبار رحمة للصغار والنبى عليه السلام رحمة
للخلق والله تعالى رحيم بخلقه. وأجناس العلوم كثيرة منها: علم النظر، وعلم الخير، وعلم
النبات، وعلم الحيوان، وعلم الرصد، إلى غير ذلك من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم
وأمثالها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما نحتاج إليه في أنفسنا مما تقترب به سعادتنا
فنأخذ ونشتغل به ونترك ما لا نحتاج إليه احتياجاً ضرورياً مخافة فوت الوقت حتى تكون
الأوقات لنا إن شاء الله تعالى. والذي يحتاج من فصول هذه الأجناس فصلان: فصل يدخل
تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل تحت جنس الخير وهو الشرع والعلوم
الداخلية تحت هذين النوعين التي يحتاج إليها في تحصيل السعادة ثمانية وهي الواجب والجائز
والمستحيل والذات والصفات والأفعال وعلم السعادة وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها
على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة موقوف على معرفة الواجب والمحظور
والمندوب والمكروه والمباح. وأصول هذه الأحكام الخمسة ثلاثة: الكتاب والسنة والمتواترة
والإجماع كذا في مواقع النجوم للشيخ الأكبر قدس سره الأطهر وفقكم الله وإيانا لهذه العلوم
النافعة وشرح صدورنا بالفيوض والأسرار وجعلنا مستضيئين بين شمس وقمر إلى نهاية الأعمار
وفناء الدار.

﴿ومن آياته﴾ أي: ومن أعلام قدرته تعالى على مجازاة العباد في الآخرة ﴿منامكم﴾
مفعل من النوم أي: نومكم الذي هو راحة لأبدانكم وقطع لأشغالكم ليدوم لكم به البقاء إلى
آجالكم ﴿بالليل﴾ كما هو المعتاد ﴿والنهار﴾ أيضاً على حسب الحاجة كالقيلولة ﴿وابتغواكم
من فضله﴾ وطلب معاشكم فيهما فإن كلاً من المنام وطلب القوت يقع في الليل والنهار وإن
كان الأغلب وقوع المنام في الليل والطلب في النهار. وفيه إشارة إلى الحياة بعد الممات فإنها
نظير الانتباه من المنام والانتشار للمعاش، وفي «المثنوي»:

نوم ما چون شد اخ الموت أي: فلان زین برادر آن برادر را بدان

وقدم الليل على النهار لأن الليل لخدمة المولى والنهار لخدمة الخلق ومعارج الأنبياء عليهم السلام كانت بالليل ولذا قال الإمام النيسابوري: الليل أفضل من النهار. يقول الفقير: الليل محل السكون وهو الأصل والنهار محل الحركة وهو الفرع كما أشار إليه تعالى في قوله: «كنت كنزاً مخفياً فأحييت أن أعرف فخلقت الخلق» إذ الخلق يقتضي حركة معنوية وكان ما قبل الخلق سكوناً محضاً يعني عالم الذات البحت. قال بعض الكبار: لم يقل تعالى وبالنهار ليتحقق لنا أن يريد أننا في منام في حال يقظتنا المعتادة أي: أنتم في منام ما دتم في هذه الدار يقظة ومناماً بالنسبة لما أمامكم فهذا سبب عدم ذكر الباء في قوله والنهار والاكتفاء بباء الليل انتهى يعني لو قيل بالنهار كان لا يتعين فيه ذلك لجواز أن يكون الجار والمجرور معمولاً لمحذوف معطوف على المبتدأ تقديره ويقظتكم بالنهار ثم حذف لدلالة معموله أو مقابله عليه كقوله:

علفتها تبناً وماءً بارداً

أي وسقيتها ماء بارداً ﴿إن في ذلك﴾ الأمر العظيم العلي المرتبة من إيجاد النوم بعد النشاط والنشاط بعد النوم الذي هو الموت الأصغر وإيجاد كل من الملوين بعد إعدامهما والجد في الابتغاء مع المفاتوة في التحصيل ﴿آيات﴾ عديدة على القدرة والحكم لا سيما البعث ﴿لقوم يسمعون﴾ أي: شأنهم أن يسمعوا الكلام من الناصحين سماع من انتبه من نومه فجسمه مستريح نشيط وقلبه فارغ عن مكدر للنصح مانع قبوله. وفيه إشارة إلى أن من لم يتأمل في هذه الآيات فهو نائم لا مستيقظ فهو غير مستأهل لأن يسمع، قال الشيخ سعدى قدس سره:

كسى راکه پندار در سربود	مپندار هرکز که حق بشنود
ز علمش ملال آید از وعظ ننگ	شقایق بباران نروید بسنگ
کرت در دریای فضلست خیز	بتذکیر درپای درویش ریز
نه بینی که درپای افتاده خار	بروید کل و بشکفد نوبهار

وقال الحافظ:

چه نسبت است برندی صلاح و تقوی را سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: ﴿يَسْمَعُونَ﴾ فإن من سمع أن النوم من صنع الله الحكيم لا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع ولا على دفعه إذا ورد تيقن أن له صانعاً مدبراً. قال الخطيب: معنى يسمعون ههنا يستجيبون لما يدعوهم إليه الكتاب. واعلم أن النوم فضل من الله للعباد ولكن للعباد أن لا يناموا إلا عند الضرورة وبقدر دفع الفتور المانع عن العبادة.

سرآنکه ببالین نهده هوشمند که خوابش بقهر آورد درکمند
وقد قيل في ذم أهل البطالة:

زسنت نه بینی درایشان اثر مکر خواب پیشین و نان سحر
ومن آداب النوم: أن ينام على الوضوء قال عليه السلام: «من بات طاهراً بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً» وإذا استطاع الإنسان أن يكون على الطهارة أبداً فليفعل لأن الموت على الوضوء شهادة ويستحب أن يضطجع على يمينه مستقبلاً للقبلة عند أول اضطجاعه فإن بدا له أن ينقلب إلى جانبه الآخر فعل ويقول حين يضطجع: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وهو السميع العليم» وكان عليه السلام يقول: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها» ويقول عندما قام من نومه: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمانتا ورد إلينا أرواحنا وإليه البعث والنشور».

ثم اعلم أن حالة النوم وحالة الانتباه إشارة إلى الغفلة ويقظة البصيرة فوقت الانتباه كوقت انتباه القلب في أول الأمر. ثم الحركة إلى الوضوء إشارة إلى التوبة والإنابة. ثم التكبير الأولى إشارة إلى التوجه الإلهي فحاله من الانتباه إلى هنا إشارة إلى عبوره من عالم الملك وهو الناسوت ودخوله في عالم الملكوت. ثم الانتقال إلى الركوع إشارة إلى تجاوزه إلى الجبروت. ثم الانتقال إلى السجدة إشارة إلى وصوله إلى عالم اللاهوت وهو مقام الفناء الكلبي وعند ذلك يحصل الصعود الكلبي إلى وطنه الأصلي. ثم القيام من السجدة إشارة إلى حالة البقاء فإنه رجوع إلى الورى ففي صورة النزول عروج كما أن في صورة العروج نزولاً والركوع مقام قاب قوسين وهو مقام الذات الواحدية والسجدة مقام أو أدنى وهو مقام الذات الأحدية والحركات الست وهي الحركة من القيام إلى الركوع ثم منه إلى القومة ثم منها إلى السجدة الأولى ثم منها إلى الجلسة ثم منها إلى السجدة الثانية ثم منها إلى القيام إشارة إلى خلق الله السموات والأرضين في ستة أيام فالركعة الواحدة من الصلاة تحتوي على أول السلوك وآخره وغيره من الصور والحقائق الدنيوية والأخروية والعلمية والعينية والكونية والإلهية.

ثم اعلم أن توارد الليل والنهار إشارة إلى توارد السيئة والحسنة فكما أن الدنيا لا تبقى على الليل وحده أو النهار وحده بل هما على التعاقب دائماً فكذا العبد المؤمن لا يخلو من نور العمل الصالح وظلمة العمل الفاسد والفكر الكاسد فإذا كان يوم القيامة يلقي الله الليل في جهنم والنهار في الجنة فلا يكون في الجنة ليل كما لا يكون في النار نهار يعني أن النهار في الجنة هو نور إيمان المؤمن ونور عمله الصالح بحسب مرتبته والليل في النار هو ظلمة كفر الكافر وظلمة عمله الفاسد فكما أن الكفر لا يكون إيماناً فكذا الليل لا يكون نهاراً والنار لا تكون نوراً فيبقى كل من أهل النور والنار على صفته الغالبة عليه وأما القلب وحاله بحسب التجلي فهو على عكس حاله الغالب فإن نهاره المعنوي لا يتعاقب عليه ليل وإن كان يطرأ عليه استتار في بعض الأوقات فهو استتار رحمة لا استتار رحمة كحال المحجوبين وكذا سمع أهل القلب لا يقصر على أمر واحد بل يسمعون من شجرة الموجودات كما سمع موسى عليه السلام فهم القوم السامعون على الحقيقة.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾

﴿ومن آياته يريكم البرق﴾ أصله أن يريكم فلما حذف أن لدلالة الكلام عليه سكن الياء كما في «برهان القرآن». وقيل غير ذلك كما في التفاسير. والبرق لمعان السحاب وبالفارسية: [درخش]. وفي إخوان الصفاء البرق نار وهواء ﴿خَوْفًا﴾ مفعول له بمعنى الإخافة كقوله فعلته رغماً للشيطان أي: إرغاماً له. والمعنى يريكم ضوء السحاب إخافة من الصاعقة خصوصاً لمن كان في البرية من أبناء السبيل وغيرهم [وصاعقه آوازيست هائل كه با او آتشى باشد بى زبانه ودودكه بهرجا رسد بسوزد] ﴿وطمعاً﴾ أي: إطماعاً في الغيث لاسيما لمن كان مقيماً. فإن

قلت المقيم يطمع لضرورة سقي الزروع والكروم والبساتين ونحوها وأما المسافر فلا. قلت: يطمع المسافر أيضاً في الأرض القفر ﴿وينزل من السماء﴾ [از آسمان يا ازابر] ﴿ماء﴾ [آبی را]. قال في إخوان الصفاء: المطر هو الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت رجعت نحو الأرض ﴿فيحيي به﴾ أي: بسبب ذلك الماء وهو المطر ﴿الأرض﴾ بالنبات ﴿بعد موتها﴾ أي: يبسها. فإن قيل ما الأرض؟ يقال: جسم غليظ أغلظ ما يكون من الأجسام واقف في مركز العالم مبين لكيفية الجهات الست فالمشرق حيث تطلع الشمس والمغرب حيث تغيب والشمال حيث مدار الجدي والجنوب حيث مدار سهيل والفوق ما يلي المحيط والأسفل ما يلي مركز الأرض. فإن قيل ما النبات؟ يقال: ما الغالب عليه المائية ويقول الفرس: إذا زحرت الأودية أي: كثرت بالماء كثر الثمر وإذا اشتد الرياح كثر الحب.

واعلم أن الثمر والشجر من فيض المطر والكل آثار شؤونه تعالى في الأرض. وغرس معاوية نخلاً بمكة في آخر خلافته فقال: ما غرستها طمعاً في إدراكها ولكن ذكرت قول الأسدي:

ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا تكون له في الأرض آثار
﴿إن في ذلك﴾ المذكور ﴿آيات﴾ [علامتهاست بر قدرت الهي] ﴿لقوم يعقلون﴾ يفهمون
عن الله حججه وأدلته. قال الكاشفي: [مر كروهي راكه تعقل كنند در تكون حادثات حق تابر
ایشان ظاهر گردد کمالات قدرت صانع در هر حادثه] فكما أنه تعالى قادر على أن يحيي
الأرض بعد موتها كذلك قادر على أن يحيي الموتى ويبعث من في القبور. قال في «برهان
القرآن» ختم بقوله: ﴿يعقلون﴾ لأن العقل ملاك الأمر في هذه الأبواب وهو المؤدي إلى العلم
انتهى. قال بعض العلماء: العاقل من يرى بأول رأيه آخر الأمور ويهتكم عن مهماتها ظلم
الستور ويستنبط دقائق القلوب ويستخرج ودائع الغيوب. قال حكيم: العقل والتجربة في
التعاون بمنزلة الماء والأرض لا يطبق أحدهما بدون الآخر إنباتاً، وفي «المنثوي»:

بس نكو كفت آن رسول خوش جواز	ذره عقلت به از صوم و نماز
زانكه عقلت جو هرست اين دو عرض	اين دودر تكميل آن شد مفترض
تاجلا باشد مران آيينه را	كه صفا آيد ز طاعت سينه را
ليك كر آيينه از بن فاسدست	صيقل اورا دير باز آرد بدست
اين تفاوت عقلها را نيك دان	در مراتب از زمين تا آسمان
هست عقلی همچو قرص آفتاب	هست عقلی کمتر از زهره شهاب
هست عقلی چون چراغ سرخوشی	هست عقلی چون ستاره آنشی
عقل جزوی عقل را بدنام كرد	كام دنيا مرد را بی كام كرد

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً﴾ أي: برق شواهد الحق عند انحراف سحاب حجب البشرية وظهور تلالؤ أنوار الروحانية أولها البروق ثم اللوامع ثم الطوالع ثم الإشراق ثم التجلي فبنور البرق يرى شهوات الدنيا أنها نيران فيخاف منها ويتركها ويرى مكروهات تكاليف الشرع على النفس أنها جنات فيطمع فيها ويطلبها ﴿وينزل من السماء﴾ الروح ﴿ماء﴾ الرحمة ﴿فيحيي به الأرض﴾ القلوب ﴿بعد موتها﴾ بالمعاصي والذنوب واستغراقها في بحر الدنيا وتموج شهواتها بريح الخذلان ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ لا

يبیعون الآخرة بالأولى ولا قربات المولى بنعيم جنة المولى انتهى اللهم اجعلنا من المشتغلين بذكرك وحسن طاعتك واصرفنا عن الميل إلى ما سوى حضرتك إنك أنت محيي القلوب بفيوض الغيوب .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمْ قَانُونَ ﴿٢٦﴾﴾ .

﴿ومن آياته أن تقوم السماء والأرض﴾ أي : قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه من الهيئات إلى الأجل المقدر لقيامهما وهو يوم القيامة ﴿بأمره﴾ أي : بإرادته تعالى والتعبير عن الإرادة بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادي والأسباب . والأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلها كما في «المفردات» . ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض﴾ متعلق بدعاكم إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي . والمعنى ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجل وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال : أيها الموتى اخرجوا [أي مرد كان بيرون آيید] والداعي في الحقيقة هو إسرافيل عليه السلام فإنه يدعو الخلق على صخرة بيت المقدس حين ينفخ في الصور النفخة الأخيرة ﴿إذا أنتم﴾ [أنكاه شما] ﴿تخرجون﴾ إذا للمفاجأة ولذلك ناب مناب الفاء في الجواب فإنهما يشتركان في إفادة التعقيب أي : فاجأتم الخروج منها بلا توقف ولا إباء ولذلك قوله تعالى : ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ [طه : ١٠٨] . وفي الآية إشارة إلى سماء القلب وأرض النفس وقيامهما بالروح فإنه من عالم الأمر وإلى جذبة خطاب ارجعي فإنه تعالى إذا دعا النفس والقلب والروح بتلك الجذبة فتخرج من قبور أنانية الوجود إلى عرصة الهوية والشهود وهو حشر أخص الخواص فإن للحشر مراتب مرتبة العام وهي خروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشور ومرتبة الخاص وهي خروج الأرواح الأخروية من قبور الأجسام الدنيوية بالسير والسلوك في حال حياتهم إلى عالم الروحانية لأنهم ماتوا بالإرادة عن صفات الحيوانية النفسانية قبل أن يموتوا بالموت عن صورة الحيوانية ومرتبة الأخص وهي الخروج من قبور الأنانية الروحانية إلى الهوية الربانية وهي مقام الحبيب فيبقى مع الله بلا هو، وفي «المنثوي» :

هين كه اسرافيل وقتند اوليا	مرده را زيشان حياتست ونما
جان هريك مرده اندر كورتن	مى جهد زآواز شان اندر كفن
كويد اين آواز ز آواز هاجداست	زنده كردن كار آواز خداست
ما بمرد ديم وبكلى كاستيم	بانك حق آمد همه بر خاستيم
بانك حق اندر حجاب وبى حبيب	آن دهد كو داد مريم را زجيب
اي فناتان نيست كرده زير پوست	باز كرديد از عدم ز آواز دوست
مطلق آن آواز خود از شه بود	كرچه از حلقوم عبد الله بود
كفته اورا من زبان وچشم تو	من حواسى ومن رضا وخشم تو

﴿وله﴾ أي : لله خاصة ﴿من في السموات﴾ من الملائكة ﴿والأرض﴾ من الإنس والجن خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه ﴿كل﴾ أي : كل من فيها ﴿له﴾ تعالى وهو متعلق بقوله : ﴿قانتون﴾ القنوت الطاعة ، يعني : [فرمان بردارى] . والمراد طاعة

الإرادة لا طاعة العبادة أي: منقادون لما يريد بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم وعز وذل وغني وفقير وغيرها لا يمتنعون عليه تعالى في شأن من شؤونهم، يعني: [تمرد نمتي تواجد كرد] أي: منقادون لما يريد بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم فهم مسخرون تحت حكمه على كل حال. وفيه إشارة إلى أن من في سموات الروحانية من أرباب القلوب وأرض البشرية من أصحاب النفوس كل له مطيعون بأن تكون الطائفة الأولى مظهر صفات اللطف والفرقة الثانية مظهر صفات القهر ولذلك خلقهم.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧)

﴿وهو الذي يبدأ الخلق﴾ بمعنى المخلوق أي: ينشئهم في الدنيا ابتداء فإنه أنشأ آدم وحواء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم ﴿ثم يعيده﴾ تذكير الضمير باعتبار لفظ الخلق أي: ثم يعيدهم في الآخرة بنفخ صور إسرافيل فيكونون أحياء كما كانوا ﴿وهو﴾ أي: الإعادة وتذكير الضمير لأنها في تأويل أن يعيدوا لقوله: ﴿أهون عليه﴾ أي: أسهل وأيسر عليه تعالى من البدء بالإضافة أي: قدركم أيها الإنسان والقياس إلى أصولكم وإلا فهما عليه تعالى سواء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سواء هناك مادة أم لا يعني أن ابتداء الشيء أشد عند الخلق من إعادته وإعادته أهون من ابتداءه فتكون الآية وإرادة على ما يزعمون فيما بينهم ويعتقدون عندهم وإلا فما شق على الله ابتداء الخلق ليكون إعادتهم أهون عليه. قال الكاشفي: [إعادة باعتقاد شما آسانترست از ابداء پس چون ابداء اقرار داريد اعاده را چرا منكريد وابداء واعاده نزد قدرت او يكسانست]:

چون قدرت او منزله از نقصانست آوردن خلق وبردنش يكسانست
نسبت بمن وتو هرچه دشوار بود در قدرت پر كمال او آسانست
قال بعضهم: افعل ههنا بمعنى فاعل أي: أهون بمعنى هين مثل الله أكبر بمعنى كبير قال الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول
أي عزيزة طويلة.

وفي «التأويلات النجمية»: يعني الإعادة أهون عليه من البداء لأن في البداء كان بنفسه مباشراً للخلقة وفي الإعادة كان المباشر إسرافيل بنفخته والمباشرة بنفس الغير في العمل أهون من المباشرة بنفسه عند نظر الخلق وعنده سواء لأن أفعال الأعيان أيضاً مخلوقة. وفيه إشارة أخرى في غاية الدقة واللطافة وهي أن الخلق أهون على الله عند الإعادة منهم عند البداء لأن في البداء لم يكونوا متلوئين بلوث الحدوث ولا متدنسين بدنس الشركة في الوجود بأن يكونوا شركاء في الوجود مع الله فلعتزتهم في البداء بأشرف بنفسه وخلقهم وفي الإعادة لهوانهم بأشرف بنفسه غيره انتهى. قال في «القاموس»: هان هوناً بالضم وهواناً ومهانة ذل وهوناً سهل فهو هين بالتشديد والتخفيف وأهون ﴿وله﴾ أي: الله تعالى ﴿المثل الأعلى﴾ المثل بمعنى الصفة كما في قوله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي﴾ [الرعد: ٣٥]، ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ [الفتح: ٢٩] أي: الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يداينها

فضلاً عما يساويها، وبالفارسية: [ومروراست صفت برترو صنعت بزرکتر چون قدرت کامله وحکمت شامله ووحدت ذات وعظمت صفات] ومن فسر به بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية يعني له الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره ﴿وفي السموات والأرض﴾ متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه تعالى قد وصف به وعرف فيهما على السنة الخلائق أي: نطقاً والسنة الدلائل أي دلالة ﴿وهو العزيز﴾ أي: القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن وإعادته ﴿الحكيم﴾ الذي يجري الأفعال على سنن الحكمة والمصلحة. يقول الفقير: دلت الآية على أن السموات والأرض مشحونة بشواهد وحدته ودلائل قدرته تعالى:

زهر ذره بدورويى وراهيست بر اثبات وجود اوکواهيست
وذلك لأهل البصيرة فإنهم هم المطالعون جمال أنواره والمكاشفون عن حقيقة أسرارها والعجب منك أنك إذا دخلت بيت غني فتراه مزيناً بأنواع الزين فلا ينقطع تعجبك عنه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرک وأنت تنظر أبداً إلى الآفاق والأنفس وهي بيوت الله المزينة بأسمائه وصفاته وآثاره المتجلية بقدرته وعجيب آياته ثم أنت فيما شاهدته أعمى عن حقيقته لعمى باطنك وعدم دخولك في بيت القلب الذي بالتفكر المودع فيه يستخرج الحقائق وبالتذكر الموضوع فيه يرجع الإنسان إلى ما هو بالرجوع لائق وبالشهود الذي فيه يرى الآيات ويدرك البينات ولولا هداية الملك المتعال لبقى الخلق في ظلمات الضلال وسراقات الجلال. قال بعض الكبار في سبب توبته: كنت مستلقياً على ظهري فسمعت طيوراً يسبحن فأعرضت عن الدنيا وأقبلت إلى المولى وخرجت في طلب المرشد فلقيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقال لي: اذهب إلى الشيخ عبد القادر قدس سره فإني كنت في مجلسه فقال: إن الله تعالى جذب عبداً إلى جنبه فأرسله إلي إذا لقيته قال: فلما جئت إليه قال: مرحباً بمن جذبه الرب إليه بالسنة الطير وجمع له كثيراً من الخير فجميع ما في العالم حجج واضحة وأدلة ساطعة ترشد إلى المقصود فعليك بتوحيد الله تعالى في الليل والنهار فإنه خير أورد وأذكار قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وذكر الله سبب الحضور وموصل إلى مشاهدة المذكور ولكن الكل بعناية الله الملك الغفور ومن لم يجعل له نوراً فما له من نور:

ياذا الذي أنس الفؤاد بذكره أنت الذي ما أن سواك أريد
تفنى الليالي والزمان بأسره وهواك غض في الفؤاد جديد
قال ذو النون المصري قدس سره: رأيت في جبل لكam فتى حسن الوجه حسن الصوت
وقد احترق بالعشق والوله فسلمت عليه فرد علي السلام وبقي شاخصاً يقول:

أعميت عيني عن الدنيا وزينتها فأنت والروح شيء غير مفترق
إذا ذكرتک وافي مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق
وما تطابقت الأحداق عن سنة إلا رأيته بين الجفن والحدق
قلت: أخبرني ما الذي حبب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسین وهيمك في الأودية
والجبال فقال حبي له هيمني وشوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني ثم قال: ياذا النون أعجبك
كلام المجانين قلت: إي والله واشجاني ثم غاب عني فلم أدر أين ذهب رضي الله عنه وجعل
من حاله نصيباً لأهل الاعتقاد ومن طريقه سلوكاً لأهل الرشاد إنه العزيز الحكيم الجواد
والرؤوف بالعباد الرحيم يوم التناد الموصل في الدارين إلى المرام.

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَن تَر فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿ضرب لكم﴾ يا معشر من أشرك بالله ﴿مثلاً﴾ بين به بطلان الشرك ﴿من أنفسكم﴾ من ابتدائية أي: متزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم وأعرفها عندكم يقال ضرب الدرهم اعتباراً بضربه بالمطرقة وقيل له: الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه وضرب المثل هو من ضرب الدرهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابة لتبيين أحدهما بالآخر وتصويره. قال أبو الليث: نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ثم صور المثل فقال: ﴿هل لكم﴾ [أي: أياشمارا هست أي: أزيد كان] ﴿من ما ملكت أيما نكم﴾ من العبيد والإماء ومن تبعيضية ﴿من شركاء﴾ من مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام ﴿فيما رزقناكم﴾ من الأموال والأسباب أي: هل ترضون لأنفسكم شركة في ذلك ثم حقق معنى الشركة فقال: ﴿فأنتم﴾ وهم أي: مماليتكم ﴿فيه﴾ أي: فيما رزقناكم ﴿سواء﴾ متساوون يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم وبينهم. قال في «الكواشي»: محل الجملة نصب جواب الاستفهام ﴿تخافونهم﴾ خبر آخر لأنتم داخل تحت الاستفهام الإنكاري كما في «الإرشاد» أي: تخافون مماليتكم أن يستقلوا وينفردوا بالتصرف فيه ﴿كخيفتكم أنفسكم﴾ معنى أنفسكم ههنا أمثالكم من الأحرار كقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١] أي: بعضكم بعضاً. والمعنى خيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار المشاركين لكم فيما ذكر والمراد نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية أي: لا ترضون بأن يشارككم فيما بأيديكم من الأموال المستعارة مماليتكم وهم عندكم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. وقال الكاشفي نقلاً عن بعض التفاسير: [چون حضرت مصطفی علیه السلام این آیت بر صنادید قریش خواند گفتند «کلا والله لا يكون ذلك أبداً» آن حضرت فرمود که شما بندگان خود را در مال خود شرکت نمی دهید پس چگونه آفرید کانا که بند کان خدا اند در ملک او شریک می سازید]:

خلق چون بندگان سردرپیش مانده در بند حکم خالق خویش

جمله هم بنده اند وهم بندی نرسد بنده را خداوندی

وفي الآية دليل على أن العبد لا ملك له لأنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله من الأموال وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا تجلى الله له بأنوار جماله وجلاله حيث اضمحل به آثار ظلمات أوصافه لا يكون شريكاً له تعالى في كمالية ذاته وصفاته بل الكمال في الحقيقة لله تعالى فلا يحسب أحد من أهل التجلي أن الله صار حالاً فيه أو صار هو بعضاً منه تعالى أو صار العبد حقاً أو الحق عبداً فمن كبريائه أن لا يكون جزءاً لأحد أو مثلاً ومن عظمته أن لا يكون أحد جزاءه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك التفصيل الواضح ﴿نفصل الآيات﴾ أي: نبين ونوضح دلائل الوحدة لا تفصيلاً أدنى منه فإن التمثيل تصوير للمعاني المعقولة بصورة المحسوس فيكون في غاية البيان والإيضاح ﴿لقوم

يعقلون ﴿ يستعملون عقولهم في تدبر الأمور والأمثال [أما جاهلان وستمكاران از حقيقت اين سخنها بی خبرند]. ثم اعرض عن مخاطبتهم وبين استحالة تبعيتهم للحق فقال :

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ .

﴿بل اتباع الذين ظلموا﴾ أي : لم يعقلوا شيئاً بل اتبعوا ﴿أهواءهم﴾ [آرزوهای خود را]. والهوى ميل النفس إلى الشهوة ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم في ذلك الاتباع ظالمون ﴿بغير علم﴾ أي : حال كونهم جاهلين ما أتوا لا يكفهم عنه شيء فإن العالم إذا اتبع هواه ربما ردعه علمه ﴿فمن يهدي من أضل الله﴾ أي : خلق فيه الضلالة بصرف اختياره إلى كسبها، وبالفارسية : [پس کیست که راه نماید بسوی توحید کمکرده الله را] أي : لا يقدر على هدايته أحد ﴿وما لهم﴾ أي : لمن أضله الله تعالى والجمع باعتبار المعنى والمراد المشركون ﴿من ناصرين﴾ يخلصونهم من الضلال ويحفظونهم من آفاته أي : ليس لأحد منهم ناصر واحد على ما هو قاعدة مقابلة الجمع بالجمع . قال في «كشف الأسرار» : [درين آيت اثبات إضلال از خداوند است وبعض آيات اثبات ضلال ازبنده است وذلك في قوله تعالى : ﴿قد ضلوا من قبل﴾ قدریان منکراند مر اضلال را از خداوند جل جلاله وگویند همه ازبنده است وجبریان منکراند مر ضلال را ازبنده که ایشان بنده را اختیار نگویند وگویند همه ازالله است واهل سنت هر دو اثبات کنند اضلال ازخداوند تعالى واختیار ضلال ازبنده وهرچه در قرآن ذکر اضلال وضلالست هم برین قاعده است که یادکردیم وفي «المنثوي» :

درهر آن کاری که میلستت بدان	قدرت خود را همی بینی عیان
درهر آن کاری که میل نیست خواست	اندران جبری شدی کین ازخداست
انبیا درکار دنیا جبرینند	کافران درکار عقبی جبرینند
انبیارا کار عقبا اختیار	جاهلانرا کار دنیا اختیار

وفي الآية إشارة إلى أن العمل بمقتضى العقل السليم هدى والميل إلى التقليد للجهلة هوى فكما أن أهل الهدى منصورون أبداً فكذا أهل الهوى مخذولون سرمداً والى أن الخذلان واتباع الهوى من عقوبات الله المعنوية في الدنيا فلا بد من قرع باب العفو بالتوبة والسلوك إلى طريق التحقيق والإعراض عن الهوى والبدعة فإنهما شر رفيق، قال الشيخ سعدى قدس سره :

غبار هوى چشم عقلت بدوخت	سموم هوس گشت عمرت بسوخت
وجود توشهریست پرنیک وید	تو سلطان دستور دانا خرد
هوا وهوس را نماند ستیز	چوبینند سرپنجه عقل تیز

واعلم أن من الهوى ما هو مذموم وهو الميل إلى الدنيا وشهواتها وإلى ما سوى الله ومنه ما هو ممدوح وهو الميل إلى العقبى ودرجاتها بل إلى الله تعالى بتجريد القلب عما سواه . قال بعضهم ناولت بعض الشبان من أرباب الأحوال دربهات فابى أن يأخذ فالححت عليه فألقي كفاً من الرمل في ركوته فاستقى من ماء البحر وقال كل فنظرت فإذا هو سويق سكره كثير فقال : من كان حاله معه مثل هذا يحتاج إلى دراهمك ثم أنشأ يقول :

بحق الهوى يا أهل ودي تفهموا لسان وجود بالوجود غريب
 حرام على قلب تعرض للهوى يكون لغير الحق فيه نصيب
 فعلى السالك أن يسأل الله الهداية إلى طريق الهوى والعشق والوصول إلى منزل الذوق
 في مقعد صدق فإن كل ما سوى الله تعالى هو وبال وصورة وخيال فمن أراد المعنى فلينتقل إليه
 من المبنى.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ الإقامة [برأى كردن وراست كردن] كما في «تاج المصادر»
 والوجه الجارحة المخصوصة وقد يعبر به عن الذات كما في قوله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ﴾ [لقمان: ٢٢]
 والدين في الأصل الطاعة والجزاء واستعير للشرعية. والفرق بينه وبين الملة اعتباري
 فإن الشريعة من حيث إنها يطاع لها وينقاد دين ومن حيث إنها تملي وتكتب ملة. والإملا
 بمعنى الإملاء وهو أن يقول فيكتب آخر عنه وإقامة الوجه للدين تمثيل لإقباله على الدين
 واستقامته واهتمامه بترتيب أسبابه فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد عليه طرفه ومد إليه
 نظره وقوم له وجهه مقبلاً عليه. والمعنى فإذا كان حال المشركين اتباع الهوى والإعراض عن
 الهدى فقوم وجهك يا محمد للدين الحق الذي هو دين الإسلام وعد له غير ملتفت يميناً
 وشمالاً، وبالفارسية: [پس راست دار ای محمد روی خود دین را] ﴿حَنِيفاً﴾ أي: حال كونك
 مائلاً إليه عن سائر الأديان مستقيماً عليه لا ترجع له عنه إلى غيره ويجوز أن يكون حالاً من
 الدين. قال في «القاموس» الحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. وفي «المفردات»
 الحنف ميل عن الضلال إلى الاستقامة وتحنف فلان تحرى طريق الاستقامة وسمت العرب كل
 من اختتن أو حج حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم عليه السلام. ومن «بلاغات
 الزمخشري»: الجود والحلم حاتمي وأحنفي. والدين والعلم حنيفي وحنفي أي: الجود
 منسوب إلى حاتم الطائي والحلم إلى أحنف بن قيس كما أن الدين منسوب إلى إبراهيم الحنيف
 والعلم إلى أبي حنيفة رحمه الله. وقال بعضهم في الآية الوجه ما يتوجه إليه وعمل الإنسان
 ودينه مما يتوجه الإنسان إليه لتسديده وإقامته. فالمعنى أخلص دينك وسدد عملك مائلاً إليه
 عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة ﴿فَطَرَةَ اللَّهِ﴾ الفطرة الخلقة وزناً ومعنى وقولهم صدقة
 الفطرة أي: صدقة إنسان مفطور أي: مخلوق فيؤول إلى قولهم زكاة الرأس والمراد بالفطرة
 ههنا القابلية للتوحيد ودين الإسلام من غير إباء عنه وإنكار له. قال الراغب: فطرة الله ما فطر
 أي: أبدع وركز في الناس من قوتهم على معرفة الإيمان وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] وانتصابها على الإغراء أي: الزموا فطرة الله
 والخطاب للكل كما يفصح عنه قوله منيبين إليه والأفراد في أقم لما أن الرسول إمام الأمة فأمره
 مستتبع لأمرهم والمراد بلزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى وتسويل
 الشيطان ﴿التي فطر الناس عليها﴾ صفة لفطرة مؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر فإن خلق الله
 الناس على فطرته التي هي عبارة عن قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه أو عن ملة الإسلام من
 موجبات لزومها والتمسك بها قطعاً فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها وما اختاروا
 عليها ديناً آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله عليه السلام حكاية عن
 رب العزة «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي
 غيري» والاجتيال بالجميم الجول أي: استخفتهم فجالوا معها يقال اجتال الرجل الشيء ذهب به

وساقه کذا في «تاج المصادر»، قال ابن الڪمال في كتابه المسمى بنڪارستان:

بر سلامت زاید از مادر پسر آن سقامت را یذیرد از پدر
صدق محض است این که کفتم شاهدش در خبر وارد شد از خیر البشر
وهو قوله عليه السلام: «ما من مولود إلا وقد يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء» يعني: [بینی بریده] «حتى تكونوا أنتم تجدعونها» أي: تقطعون أنفها معناه كل مولود إنما يولد في مبدأ الخلقة وأصل الجبلّة على الفطرة السليمة والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها استمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد:

بابدان یارکشت همسر لوط خاندان نبوتش کم شد
سک اصحاب کھف روزی چند پی نیکان کرفت ومردم شد
فإن قلت: ما معنى قوله عليه السلام: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» وقد قال: «كل مولود يولد على الفطرة»؟ قلت: المراد بالفطرة استعداده لقبول الإسلام كما مر وذلك لا ينافي كونه شقياً في جبلته أو يراد بالفطرة قولهم بلى حين قال الله ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] قال النووي لما كان أبواه مؤمنين كان هو مؤمناً أيضاً فيجب تأويله بأن معناه والله أعلم أن ذلك الغلام لو بلغ لكان كافراً انتهى. ثم لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل ألا يرى أنه يقول فأبواه يهودانه فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين كما في «كشف الأسرار»، قال بعض الكبار: [هر آدمی که باشد اورا البته سه مذهب باشد. یکی مذهب پدر ومادر وعوام شهر بود اینست «ما من مولود» الخ. دوم مذهب پادشاه ولایت بود که اگر پادشاه عادل باشد بیشتر اهل ولایت عادل شوند واکر ظالم باشد ظالم شوند واکر زاهد باشد زاهد شوند واکر حکیم باشد حکیم شوند واکر حنفي مذهب باشد حنفي شوند واکر شافعي مذهب باشد شافعي شوند از جهت آنکه همه کس را قرب پادشاه مطلوب باشد وهمه کس طالب ارادت ومحبت پادشاه باشند اینست معنی «الناس على دين ملوکهم» سوم مذهب یا ربود باکه صحبت دوستی می ورزد هرآینه مذهب او گیرد ومعنی شرط صحبت مشابھت بیرون وموافق اندرون اینست معنی «المرء على دين خليله»:]

عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
ونعم ما قيل:

نفس از هم نفس بکیرد خوی بر حذر باش ازلقای خبیث
باد چون بر فضای بد کزرد بوی بد کیرد از هوای خبیث
﴿لا تبدل لخلق الله﴾ تعلیل للأمر بلزوم فطرته تعالی لوجوب الامتثال به أي: لا صحة ولا استقامة لتبديله بالإخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه بقبول الهوى واتباع وسوسة الشيطان.

وفي «التأويلات النجمية»: لا تحويل لما له خلقهم فطر الناس كلهم على التوحيد فأقام قلب من خلقه للتوحيد والسعادة وأزاح قلب من خلقه للإلحاد والشقاوة انتهى. يقول الفقير:

عالم الشهادة مرآة اللوح المحفوظ فلصورها تغير وتبدل وأما رحم الأم فمرآة عالم الغيب ولا تبدل لصورها في الحقيقة ولذا «السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه»:

مشكل آید خلق را تغییر خلق آنکه بالذات است کی زائل شود

اصل طبعست وهمه اخلاق فرع فرع لا بد اصل را مائل شود

جعلنا الله وإياكم من المداوين لمرض هذا القلب العليل لا ممن إذا صدمه الوعظ والتذكير قيل لا تبديل ﴿ذلك﴾ الدين المأمور بإقامة الوجه له أو لزوم فطرة الله المستفاد من الإغراء أو الفطرة إن فسرت بالملة والتذكير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ﴿الدين القيم﴾ المستوي الذي لا عوج فيه وهو وصف بمعنى المستقيم المستوي ﴿ولكن أكثر الناس﴾ كفار مكة ﴿لا يعلمون﴾ استقامته فينحرفون عنه انحرافاً وذلك لعدم تدبرهم وتفكرهم.

﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ جَزَبَ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْعُونًا ﴿٣٢﴾.

﴿متبیین إليه﴾ حال من الضمیر في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم لعمومه للأمة وما بينهما اعتراض وهو من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى. والمعنى الزموا على الفطرة أو فأقيموا وجوهكم للدين حال كونكم راجعين إليه تعالى وإلى كل ما أمر به مقبلين عليه بالطاعة [شيخ أبو سعيد خراز قدس سره فرموده که انابت رجوع است از خلق بحق ومنیب اورا کویندکه جز حق سبحانه مرجعی نباشد].

تو مرجعی همه را من رجوع باکه کنم کرم تودرنپیذیری کجا روم چه کنم

قال ابن عطاء قدس سره: راجعين إليه من الكل خصوصاً من ظلمات النفوس مقيمين معه على حد آداب العبودية لا يفارقون عرصته بحال ولا يخافون سواه. قال إبراهيم بن أدهم قدس سره: إذا صدق العبد في توبته صار منيباً لأن الإنابة ثاني درجة التوبة ﴿واتقوه﴾ أي: من مخالفة أمره وهو عطف على الزموا المقدر ﴿وأقيموا الصلاة﴾ أدوها في أوقاتها على شرائطها وحقوقها. قال الراغب إقامة الشيء توفية حقه ولم يأمر تعالى بالصلاة حيث أمر ولا مدح بها حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيهاً على أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان بهيئاتها ﴿ولا تكونوا من المشركين﴾ المبدلين لفطرة الله تبديلاً. وقال الكاشفي: [ومباشيد از شرك آرندكان بترك نماز متعمداً خطاب با اُمت است. درتيسير ازشيخ محمد اسلم طوسى رحمه الله نقل ميکنندکه حديثى بمن رسیده که هرچه ازمن روايت کنند عرض کنيد برکتاب خداى تعالى اکر موافق بود قبول کنيد من اين حديث را که «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» خواستم که بآيتى از قرآن موافقت کنم سى سال تأمل کردم تا اين آيه يافتم که] ﴿وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين﴾.

﴿من الذين فرقوا دينهم﴾ بدل من المشركين بإعادة الجار. والمعنى بالفارسية: [مباشيد از آنکه جدا کرده اند وپراکنده ساخته دين خودرا] وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدون على اختلاف أهوائهم وفائدة الإبدال التحذير عن الانتماء إلى ضرب من اضراب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين ﴿وكانوا شيعاً﴾ أي: فرقاً مختلفة يشايح كل منها أي: يتابع إمامها الذي هو أصل دينها ﴿كل حزب﴾ [هر گروهی]. قال في «القاموس»: الحزب جماعة الناس

﴿بما لديهم﴾ بما عندهم من الدين المعوج المؤسس على الزیغ والزعـم الباطل ﴿فرحون﴾ مسرورون ظناً منهم أنه حق وأنى لهم ذلك :

هرکسی را درخور مقدار خویش هست نوعی خوشدلی درکار خویش

میکنند اثبات خویش ونفی غیر چه امام صومعه چه پیر دیر

اعلم أن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإن اختلفت الشرائع والأحكام بالنسبة إلى الأمم والأعصار وأن الناس كانوا أمة واحدة ثم صاروا فرقا مختلفة يهوداً ونصارى ومجوساً وعابدي وثن وملك ونجم ونحو ذلك. وقد روي أن أمة إبراهيم عليه السلام صارت بعده سبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهم الذين كانوا على ما كان عليه إبراهيم في الأصول والفروع. وأن أمة موسى عليه السلام صارت بعده إحدى وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة كانت على اعتقاد موسى وعمله. وأن أمة عيسى عليه السلام صارت بعده ثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا من وافقه في اعتقاده وعمله. وأن أمة محمد عليه السلام صارت بعده ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم الفرقة الناجية. وهذه الفرق الضالة كليات وإلا فجزئيات المذاهب الزائغة كثيرة لا تحصى كما قال بعضهم: [من درولایت پارس صد مذهب یافتم که آن صد مذهب باین هفتاد و سه مذهب هیچ تعلق ندارد و بهیچ وجه باین نماند پس وقتی که دریک ولایت صد مذهب باشد جز آن هفتاد و سه مذهب نظرکن در عالم چند مذهب بود بدانکه اصل این هفتاد و دو مذهب که از اهل آتش اند شش مذهب است. تشبیه. وتعطیل. وجبر. وقدر. ورفض. ونصب اهل تشبیه خدایرا بصفات ناسزا وصف کردند وبمخلوقات ما نندکردند. واهل تعطیل خدایرا منکر شد ندو نفی صفات خدا کردند. واهل جبر اختیار وفعل بندکانرا منکر شدند وبندکی، خودرا بخداوند اضافت کردند. واهل قدر خدایی خدایرا بخود اضافت کردند وخودرا خالق افعال خود گفتند. واهل رفض در دوستی، علي رضي الله عنه غلو کردند ودر حق صديق وفاروق طعن کردند وكفتندكه هرکه بعد از محمد عليه السلام بلا فصل بأعلى بيعت نکردند واورا خليفه وإمام ندانستند از دائرۀ ايمان بيرون رفتند. واهل نصب در دوستی، صديق وفاروق رضي الله عنهما غلو کردند ودر حق علی طعن کردند وكفتند هرکه بعد از محمد عليه السلام با صديق بيعت نکردند واورا خليفه وإمام ندانستند از دائرۀ ايمان بيرون رفتند وهریک ازین فرقه، شش کانه دوازده فرق شدند وهفتاد ودو فرقه آمدند. واین مذاهب حالا موجودست وجمله از قران واحاديث میگویند وهریک این چنین میگویندكه از اول قرآن تا آخر قرآن بیان مذهب ماست اما مردم فهم نمی کنند. واصل خلاف از آنجا پیدا آمدكه مردمان شنیدند از انبیا عليهم السلام که این موجوداترا خداوندی هست هرکسی در خداوند و صفات خداوندی چیزی اعتقاد کردند وچنین کمان بردندكه این جمله دلائل ایشان راست ودرست است وآن کمان ایشان خطابود زیرا جمله را اتفاق هست که «طريق العقل واحد» چون طريق عقل دونمی شاید هفتاد و سه وبلکه زیاده کی روا باشد واین سخن ترابيك حکایه معلوم سودچنانكه هیچ شبهت نماند. وحکایت. آوردندكه شهری بودكه اهل آن شهر جمله ناینا بود وحکایت پیل شنیده بودند میخواستندكه پیل را مشاهد کنند ودرین آرزو می بودند ناکاه روزی کاروانی رسید وبردر آن شهر فرو آمد ودرانکاروان پیلی

بود اهل آن شهر شنیدند پیل آورده اند آنچه عاقلترین ایشان بودند گفتند که بیرون رویم و پیل را مشاهده کنیم. جماعتی ازان شهر بیرون آمدند و بنزدیک پیل آمدند. یکی دست دراز کرد کوش پیل بدست وی آمد چیزی دید همچون سپری این کس اعتقاد کرد که پیل همچون سپرست. و یکی دیگر دست دراز کرد و خرطوم پیل بدست او آمد چیزی دیدی همچون عمودی این کس اعتقاد کرد که پیل همچون عمودیست. و یکی دیگر دست دراز کرد و پشت پیل بدست وی آمد چیزی دید همچون تخت این کس اعتقاد کرد که پیل همچون تختیست. و یکی دیگر دست دراز کرد و پای پیل بدست او آمد چیزی دید همچون عمادی این کس اعتقاد کرد که پیل همچون عمادیست. جمله شادمان شدند و باز کشتند و بشهر در آمدند هرکسی محله خود رفتند. سؤال کردند که پیل را دیدید گفتند که دیدیم گفتند چگونه دیدید و چه شکل بود. یکی در محله خود گفت پیل همچون سپر بود. و دیگر در محله خود گفت پیل همچون عمود بود و اهل هر محله چنانکه شنیدند اعتقاد کردند. چون جمله بیکدیگر رسیدند همه خلاف یکدیگر گفته بودند جمله یکدیگر را منکر شدند و دلیل گفتن آغاز کردند هر یک با ثبات اعتقاد خود و نفی اعتقاد دیگران کرد و آن دلیل را دلیل عقلی و نقلی نام نهادند. یکی گفت که پیل را نقل کنند که در روز جنگ پیش لشکری دارند باید که پیل همچون سپری باشد. و دیگر گفت که نقل میکنند که پیل روز جنگ خود را بر لشکر خصم می زند و لشکر خصم بدین شکست میشود پس باید که پیل همچون عمودی باشد. و دیگر گفت که نقل میکنند که پیل هزار من بار بر میدارد و زحمتی بوی نمی رسد پس باید که پیل همچون عمادی باشد. و دیگر گفت نقل میکنند که چندین کس بر پیل میشینند پس باید که پیل همچون تختی باشد. اکنون تو با خود اندیشه کن که ایشان بدین دلائل هرگز بمدلول که پیل است کجا رسند و بترتیب این مقدمات هرگز نتیجه راست را کجا یابند جمله عاقلانرا دانند که هر چندین ازین نوع دلیل بیشتر گویند از معرفت پیل دور افتند و هرگز بمدلول که پیل است نرسند و این اختلاف از میان ایشان برنخیزد و بکله زیاده شود. چون عنایت حق در رسد و یکی از میان ایشان بینا شود و پیل را چنانکه پیل است ببیند و بداند و با ایشان گوید که این که شما از پیل حکایت میکنید چیزی از پیل دانستید و باقی دیگر ندانستید مرا خدای تعالی بینا گردانید گویند ترا خیالست و دماغ تو خلل یافته است و دیوانگی ترا زحمت می دهد و اگر نه بینا ماییم کس سخن بینارا قبول نکند مگر آنکه باقی بر همان جهل مرکب اصرار نمایند و ازان رجوع نکنند. و آنکه در میان ایشان سخن بینارا شنود و قبول کند و موافقت کند او را کافر نام نهند «ولیس الخبر کالمعاینة» اکنون مذاهب مختلفه را همچون می دان که شنیدی این موجودات را خداوندی هست و هر یک در ذات و صفات خداوندی چیزی اعتقاد کردند چون بایکدیگر حکایت کردند و قرآن و احادیث را آنچه موافق اعتقاد ایشان نبود تأویل کردند و با اعتقاد خود راست کردند. پس هر که از سر انصاف تأمل کند و تقلید و تعصب را بگذارد ببیند دانند که این جمله اعتقادات نه بدلیل نقلی و نه بدلیل عقلی درستست زیرا که دلائل عقلی و نقلی مقتضی يك اعتقاد بیش نباشد پس اعتقاد جمله بلا دلیل است و جمله مقلد اند و از مقلد کی روا باشد که دیگر را گوید که او کمراه و کافرست زیرا که در نادانی با همه برابرند. پس مذهب مستقیم آنست که دروی تشبیه و تعطیل و جبر و قدر و رفض و نصب نباشد اسلامست و در مذهب اهل سنت و جماعتست از جهت آنکه معنی سنت و جماعه آنست سنت رسول و عقیده الصحابة. و اعتقاد

صحابه آنست که خدایکیست. وموصوفست بصفات سزا. ومنزه است از صفات ناسزا. وذات صفات اوقدیمست ولا غیره کالواحد من العشرة. واورا ضدّ وند ومثل وشريك وزن وفرزند وحیز ومكان نیست وامكان ندارد که باشد. واو از چیزی نیست وبر چیزی نیست ودر چیزی نیست وبچیزی نیست بلکه همه چیز از وی است وقائم بوی است وباقی بوی است. واودیدنی نیست بچشم سر ودیدار اودردنیا جائز نیست ودر آخرت اهل بهشت را هر آینه خواهد بود. وكلام اوقدیمست. واو فاعل مختارست وخالق خیر وشر وكفر وایمانست. وجزوی خالق دیگر نیست. خالق عباد وافعال عبادست. وعباد خالق افعال خود نیستند اما فاعل مختارند. وهیچ صفتی ز صفات مخلوقات بوی نماند. وهرچه در خاطر ووهم کسی آید از خیال وامثال که وی آنست وی آن نیست وی آفریدکارانست ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الزخرف: ۱۱] وفعل او از علت وغرض پاك ومنزه. وهیچ چیزی بروی واجب نیست. وفرستادن انبیا از وی فضل است. وانبیا معصومند وغیر انبیا کسی معصوم نیست. ومحمد علیه السلام ختم انبیاست وبهترین ودانا ترین آدمیانست. وبعد از محمد علیه السلام أبو بكر خلیفه وامام بحق بود. وبعد از أبو بكر عمر خلیفه وامام بحق بود. وبعد ازو عثمان وامامت بعلی تمام شد. واجماع صحابه واجماع علما بعد از صحابه حجتست. واجتهاد وقیاس از علما درست است. ودرین جمله که گفته شد أبو حنیفه وشافعی را اتفاقست].

واعلم أن الشيخين الكاملين من طائفة أهل الحق اسم أحدهما الشيخ أبو الحسن الأشعري من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن ذهب إلى طريقة واعتقد موافقاً لمذهبه يسمونه الأشعرية واسم الآخر الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله وكل من اعتقد موافقاً لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية. ومذهب أبي حنيفة موافق لمذهب الشيخ الثاني وإن جاء الشيخ الثاني بعد أبي حنيفة بمدة. ومذهب الشافعي موافق لمذهب الشيخ الأول في باب الاعتقاد وإن جاء بعد الشافعي بمدة والماتريديون حنفيون في باب الأعمال كما أن الأشاعرة شافعيون في باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۵۹] والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ رَسُولًا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ۷] وقد نهى عليه السلام عن مجالسة أهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم. وفي الحديث «يجيء قوم يميئون السنة ويدغلون في الدين فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين». وقد تفرق أهل التصوف على ثنتي عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين أثنى عليهم العلماء والبواقي بدعيون وهم الخلوتية والحالية والأولياوية والشمراخية والحبية والهورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة والواقفية والإلهامية. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أهل الجذبة ببركة صحبة النبي عليه السلام ثم انتشرت تلك الجذبة في مشايخ الطريقة وتشعبت إلى سلاسل كثيرة حتى ضعفت وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رسميين في صورة الشيوخ بلا معنى ثم انتسب بعضهم إلى قلندر وبعضهم إلى حيدر وبعضهم إلى أدهم إلى غير ذلك وفي زماننا هذا أهل «الإرشاد» أقل من القليل. ويعلم أهله بشاهدين أحدهما ظاهر والآخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن السلوك على البصيرة فيرى من يقتدي به وهو النبي عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله حتى لا يكون سلوكه على العمى. قال بعض الكبار: [هرکه درچنین وقت افتدکه

اعتقادات بسیار و اختلافات بی شمار باشد یادران شهر یادر ولایت دانایی نباشد مذهب مستقیم آنست که دوازده چیز را حرفت خود سازد که این دوازده چیز حرفت دانا یانست و سبب نور و هدایت. اول آنکه بانیکان صحبت دارد. دوم آنکه فرمان برداری ایشان کند. سوم آنکه از خدای راضی شود. چهارم آنکه با خلق خدای صلح کند. پنجم آنکه آزاری بخلق نرساند. ششم آنکه اگر تواند راحت رساند این شش چیز است معنی «التعظیم لأمر الله والشفقة على خلق الله» هفتم متقی و پرهیزکار و حلال خور باشد. هشتم ترك طمع و حرص کند. نهم آنکه با هیچکس بدنگوید مگر بضرورت و هرگز بخود کمال دانایی نبرد. دهم آنکه اخلاق نیک حاصل کند. یازدهم آنکه پیوسته بر ریاضات و مجاهدات مشغول باشد. دوازدهم آنکه بی دعوی باشد و همیشه نیاز مند بود که اصل جمله سعادت و تخم جمله درجات این دوازده چیزست در هر که این دوازده چیز نیست اگر صورت عوام دارد و در لباس خواصست دیواست و کمره کننده مردم است [الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس].

وفي «التأويلات النجمية»: «ولا تكونوا من المشركين» الملتفتين إلى غير الله ﴿من الذين فرقوا دينهم﴾ الذي كانوا عليه في الفطرة التي فطر الناس عليها من التجريد والتفريد والتوحيد والمراقبة في مجلس الأنس والملازمة للمكالمة مع الحق ﴿وكانوا شيعاً﴾ أي: صاروا فرقاً فريقاً منهم مالوا إلى نعيم الجنان وفريقاً منهم رغبوا في نعيم الدنيا بالخذلان وفريقاً منهم وقعوا في شبكة الشيطان فساقهم بتزيين حب الشهوات إلى دركات النيران ﴿كل حزب﴾ من هؤلاء الفرق ﴿بما لديهم﴾ من مشتهى نفوسهم ومقتضى طبائعهم ﴿فرحون﴾ فجالوا في ميادين الغفلات واستغرقوا في بحار الشهوات وظنوا بالظنون الكاذبة أن جذبتهم إلى ما فيه السعادة الجاذبة فإذا انكشف ضباب وقتهم وانقشع سحاب جهدهم انقلب فرحهم ترحاً واستيقنوا أنهم كانوا في ضلالة ولم يعرجوا إلا إلى أوطان الجهالة كما قيل:

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ﴾ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾.

﴿وإذا مس الناس﴾ [و چون برسد آدمیان یعنی مشرکان مکه را] ﴿ضر﴾ سوء حال من الجوع والقحط واحتباس المطر والمرض والفقر وغير ذلك من أنواع البلاء. قال في «المفردات» المس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى ﴿دعوا ربهم﴾ حال كونهم ﴿منيبين إليه﴾ راجعين إليه من دعاء غيره لعلهم أنه لا فرج عند الأصنام ولا يقدر على كشف ذلك عنهم غير الله ﴿ثم إذا أذاقهم﴾ [پس چون بچشاند ایشانرا] ﴿منه﴾ من عنده ﴿رحمة﴾ خلاصاً وعافية من الضر النازل بهم وذلك بالسعة والغنى والصحة ونحوها ﴿إذا فريق منهم بربهم يشركون﴾ أي: فاجأ فريق منهم بالعود إلى الإشراك بربهم الذي عافاهم، وبالفارسية [آنکاه کروهی ازیشان بپروردگار خود شرک آرند یعنی در مقابلہ نجات از بلا چنین عمل کنند] و تخصیص هذا الفعل ببعضهم لما أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله تعالى ﴿فَلَمَّا بَجَّنَهُمْ إِلَى آلِ بْنِ مَرْيَمَ﴾ [لقمان: ۳۲] أي: مقيم على الطريق القصد أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾ اللام فيه للعاقبة والمراد

بالموصول نعمة الخلاص والعافية ﴿فتمتعوا﴾ أي: بكفركم قليلاً إلى وقت آجالكم وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. وفي «كشف الأسرار» [كوى برخوريد وروزگار فراسر برید] وقال الكاشفي، يعني: [أي كافران برخورید دوسه روز از نعمتهای دینوی] ﴿فسوف تعلمون﴾ عاقبة تمتعكم في الآخرة وهي العقوبة.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى طبيعة الإنسان أنها ممزوجة من هداية الروح وإطاعته ومن ضلالة النفس وعصيانها وتمردها فالناس إذا أظلمتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية انكسرت نفوسهم وسكنت دواعيها وتخلصت أرواحهم من أسر ظلمة شهواتها ورجعت على وفق طبعها والمجبولة عليه إلى الحضرة ورجعت النفوس أيضاً بموافقة الأرواح على خلاف طباعها مضطرين في دفع البلية إلى الله مستغيثين بلطفه مستجيرين من محنهم مستكشفين للضرر فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم ونظر إليهم باللطف فيما أصابهم ﴿إذا فريق منهم﴾ وهم النفوس المتمردة يعودون إلى عاداتهم المذمومة وطبيعتهم الدنيئة وكفران النعمة ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾ من النعمة والرحمة ثم هددهم بقوله: ﴿فتمتعوا فسوف تعلمون﴾ جزاء ما تعملون على وفق طباعكم اتباعاً لهواكم.

﴿أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكُرُ مَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

﴿أم أنزلنا﴾ [آیا فرستاده ایم] ﴿عليهم سلطاناً﴾ أي: حجة واضحة كالكتاب ﴿فهو يتكلم﴾ تكلم دلالة كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩] ﴿بما كانوا به يشركون﴾ أي: بإشراكهم به تعالى وصحته فتكون ما مصدرية أو بالأمر الذي بسببه يشركون في ألوهيته فتكون موصولة والمراد بالاستفهام النفي والإنكار أي: لم نزل عليهم ذلك. وفيه إشارة إلى أن أعمال العباد إذا كانت مقرونة بالحجة المنزلة تكون حجة لهم وإن كانت من نتائج طباع نفوسهم الخبيثة تكون حجة عليهم فالعمل بالطبع هوى وبالحجة هدى فقد دخل فيه أفعال العباد صالحاتها وفساداتها وإن كانوا لا يشعرون ذلك فيظنون بعض أعمالهم الخبيثة طيبة من غير سلطان يتكلم لهم بطبيعتها ونعوذ بالله من الخوض في الباطل واعتقاد أنه أمر تحته طائل:

ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی کین ره که تومیروی بترکستانست

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي: نعمة وصحة وسعة ﴿فرحوا بها﴾ بطراً وأشراً لا حمداً وشكراً وغرتهم الحياة الدنيا وأعرضوا عن عبودية المولى ﴿وإن تصبهم سيئة﴾ أي: شدة من بلاء وضيق ﴿بما قدمت أيديهم﴾ أي: بشؤم معاصيهم ﴿إذا هم يقنطون﴾ فاجأوا القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، وبالفارسية: [آنکاه ایشان نومیید وجزع میکنند یعنی نه شکر میگذارند در نعمت و نه صبر دارند بر محنت] وهذا وصف الغافلين المحجوبين وأما أهل المحبة والإرادة فسواء نالوا ما يلائم الطبع أو فات عنهم ذلك فإنهم لا يفرحون ولا يحزنون كما قال تعالى: ﴿لَيْكِلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] فلما كان بهم من قوة الاعتماد على الله تعالى لا يقنطون من الرحمة الظاهرة والباطنة ويرون التنزلات من التلويحات فيرجعون إلى الله بتصحيح الحالات بأنواع الرياضات والمجاهدات ويصبرون إلى ظهور التمكينات والترقيات.

بصبر کوش دلروز هجر فائده نیست طیب سربت تلخ از برای فائده ساخت

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٧) فَتَابَ ذَا الْقَرْنَيْنِ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَإِنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ .

﴿أولم يروا﴾ أي: ألم ينظروا ولم يشاهدوا ﴿أن الله﴾ الرزاق ﴿يبسط الرزق لمن يشاء﴾ أي: يوسعه لمن يرى صلاحه في ذلك ويمتحنه بالصبر ليستخرج منهم بذلك معلومه من الشكر والكفران والصبر والجزع فما لهم لا يشكرون في السراء ولا يتوقعون الثواب بالصبر في الضراء كالمؤمنين. قال شقيق رحمه الله كما لا تستطيع أن تزيد في خلقك ولا في حياتك كذلك لا تستطيع أن تزيد في رزقك فلا تتعب نفسك في طلب الرزق.

رزق اكر بر آدمی عاشق نمی باشد چرا از زمین کندم کربان چاك می آید چرا ﴿إن في ذلك﴾ المذكور من القبض والبسط ﴿آيات لقوم يؤمنون﴾ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة، قال أبو بكر محمد بن سابق:

فكم قوي قوي في قلبه مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف
وكم ضعيف ضعيف في قلبه كأنه من خليج البحر يغترف
هذا دليل على أن الاله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف
- وحكي - أنه سئل بعض العلماء ما الدليل على أن للعالم صانعاً واحداً؟ قال: ثلاثة أشياء: ذل اللبيب، وفقر الأديب، وسقم الطبيب.

قال في «التأويلات النجمية»: الإشارة فيه إلى أن لا يعلق العباد قلوبهم إلا بالله لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس وجوده إلا من الله فالبسط الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده والقبض الذي يسوءهم ويوحشهم منه حصوله فالواجب لزوم بابه بالأسرار وقطع الأفكار عن الأغيار انتهى؛ إذ لا يفيد للعاجز طلب مراده من عاجز مثله فلا بد من الطلب من القادر المطلق الذي هو الحق. قال إبراهيم بن أدهم قدس سره: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. فعلى العاقل تحصيل سكون القلب والفناء عن الإرادات فإن الله تعالى يفعل ما يريد على وفق علمه وحكمته. وفي الحديث «إنما يخشى المؤمن الفقر مخافة الآفات على دينه» فالملاحظ في كل حال تحقيق دين الله المتعال وتحقيقه إنما يحصل بالامتنال إلى أمر صاحب الدين وقد أمر بالتوكل واليقين في باب الرزق فلا بد من الائتمار وإخراج الأفكار من القلب فإن من شك في رازقه فقد شك في خالقه.

- كما حكي - أن معروفاً الكرخي قدس سره اقتدى بإمام فسأله الإمام بعد الصلاة وقال له: من أين تأكل يا معروف؟ فقال معروف: اصبر يا إمام حتى أقضي ما صليت خلفك ثم أجيب فإن الشاك في الرزاق شاك في الخالق ولا يجوز اقتداء المؤمن الموقن بالمتزلزل المتردد ولذا قال تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فإن غير المؤمن لا يعرف الآيات ولا يقدر على الاستدلال بالدلالات فيبقى في الشك والتردد والظلمات. قال هرم لأويس رضي الله عنه: أين تأمرني أن أكون فأوماً إلى الشام فقال هرم: كيف المعيشة بها قال أويس: أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها العظة أي: لأن العظة كالصقر لا يصيد إلا الحي والقلب الذي خالطه الشك بمثابة الميت فلا يفيد التنبيه نسأل الله سبحانه أن يوقفنا من سنة الغفلة ولا يجعلنا من المعذبين

بعذاب الجهالة إنه الكريم الرؤوف الرحيم.

﴿فَات﴾ أعط يا من بسط له الرزق ﴿ذا القربى﴾ صاحب القرابة ﴿حقه﴾ من الصلة والصدقة وسائر المبرات يحتج أبو حنيفة رحمة الله بهذه الآية على وجوب النفقة لذوي الأرحام المحارم عند الاحتياج ويقسمهم الشافعي على ابن العم فلا يوجب النفقة إلا على الولد والوالدين لوجود الولاد ﴿والمسكين وابن السبيل﴾ ما يستحقانه من الصدقة والإعانة والضيافة فإن ابن السبيل هو الضيف كما في «كشف الأسرار».

قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن القرابة على قسمين: قرابة النسب، وقرابة الدين، فقرابة الدين أمس والمراعاة أحق وهم الإخوان في الله والأولاد من صلب الولاية من أهل الإرادة الذين تمسكوا بأذيال الأكابر منقطعين إلى الله مشتغلين بطلب الله متجردين عن الدنيا غير مستفزعين بطلب المعيشة فالواجب على الأغنياء بالله القيام بأداء حقوقهم فيما يكون لهم عوناً على الاشتغال بمواجب الطلب بفرغ القلب والمسكين من يكون محروماً من صدق الطلب وهو من أهل الطاعة والعبادة أو طالب العلم فمعاونته بقدر الإمكان وحسب الحال واجب وابن السبيل وهو المسافر والضيف فحقه القيام بشأنه بحكم الوقت فمن يكون همته في الطلب أعلى فهو من أقارب ذوي القربى ويأثّر الوقت عليه أولى فحقه أكد وتفقدته أوجب انتهى. قال في «كشف الأسرار»: [قرباب دين سزاوار ترست بمواساة از قرباب نسب مجرد زيرا كه قرباب نسب بريده كردد و قرباب دين روانيست كه هرگز بريده كردد اينست كه مصطفى عليه السلام كفت «كل نسب وسبب ينقطع إلا نسبي وسببي» قرباب دين است كه سيد عالم صلوات الله عليه وسلامه اضافت باخود كردد وديندارانرا نزديكان وخويشان خود شمرد بحكم اين آيت وهر كه روى بعبادة الله آرد وبر وظائف طاعات مواظبت نمايد ونعمت مراقب برسر دارد و در وقت ذكر الله نشيند چنانكه باكسب وتجارت نپردازد وطلب معيشت نكند كما قال تعالى: ﴿رَجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ هَيْدَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ۳۷] اورا برمسلمانان حق مواسات واجب شود اورا مراعات كنند دل وى از ضرورت قوت فارغ دارند چنانكه رسول خدا كرد باصحاب صفه و ايشان بودند كه در صفه پيغمبر وطن داشتند و صفه پيغمبر جاييست بمدينه كه آنرا قبا خوانند از مدينه تا آنجا دوفرسنگ است رسول الله خدا روزى ما حضرى درپيش داست و بعضى اهل بيت خویش را كفت «لا أعطيكُم و ادع اصحاب الصفة تطوى بطونهم من الجوع» اين اصحاب صفة چهل تن بودند از دنيا بيكباركى اعراض كرده و از طلب معيشت بر خاسته و باعبادت و ذكر الله پرداخته و برفتوح و تجريد روز بسر آورده و بيشتري ايشان برهنه بودند خويشتن را درميان پنهان كرده چون وقت نماز بودى آنكروه كه جامه داشتند نماز كردندى آنكه جامه برديكران دادندى و اصل مذهب تصوف از ايشان گرفته انداز دنيا اعراض كردن و از راه خصومت بر خاستن و بر توكل زيستن و بيافته قناعت كردن و آرز و حرص و شره بگذاشتن] قال الشيخ سعدي قدس سره:

بر اوج فلک چون پرد چهره باز كه بر شهپرش بسته سنك آز

ندارند تن پروران آكهی كه پر معده باشد ز حكمت تهی

﴿ذلك﴾ أي: إيتاء الحق وإخراجه من المال ﴿خير﴾ من الإمساك ﴿للذين يريدون وجهه﴾ الله ﴿أي: يقصدون بمعروفهم إياه تعالى خالصاً فيكون الوجه بمعنى الذات أو جهة التقرب إليه

لا جهة أخرى من الأغراض والأعراض فيكون بمعنى الجهة. قال في «كشف الأسرار»: المريد هو الذي يؤثر حق الله على نفسه. جنيد قدس الله روحه [مريديرا وصيت ميكرد وكفت چنان كن كه خلق را بارحمت باشي وخودرا بلاكه مؤمنان ودوستان از الله بر خلق رحمت اند وچنان كن كه درساياه صفات خود نه نشيني تاديكران درساياه تو بياسايند. ذو النون مصرى را پرسيدندكه مريد كيست ومراد كيست كفت «المريد يطلب والمراد يهرب». مريد مى طلبد وازو صدر هزارنياز. ومراد مى كرززد واورا صد هزارناز مريد بادل سوزان. مرادبا مقصود بربساط خندان. مريد در خبر آويخته. مراد درعيان آميخته. پيررا پرسيدند مريد به يا مراد از حقيقت تفريد جواب دادكه «لا مريد ولا مراد ولا خبر ولا استخبار ولا حد ولا رسم وهو الكل بالكل» اين چنانست كه كويند:

اين جاى نه عشقست نه شوق نه يار خود جمله تويى خصومت از ره بردار
«وَأُولَئِكَ» [آن گروه منفقان] **«هَمُ الْمُفْلِحُونَ»** الفائزون بالمطلوب في الآخرة حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم. والمعنى لهم في الدنيا خير وهو البركة في مالهم لأن إخراج الزكاة يزيد في المال:

زكات مال بدركن كه فضله رزرا چو باغبان ببرد بيشتري دهد انكور
 وفي الآخرة يصير لطاعة ربه في إخراج الصدقة من الفائزين بالجنة:

توانكرا چودل ودست كامرانت هست بخور ببخش كه دنيا وآخرت بردى
 وعن علي رضي الله عنه أن المال حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام. وكان لقمان إذا مر بالأغنياء يقول: يا أهل النعيم لا تنسوا النعيم الأكبر وإذا مر بالفقراء يقول: إياكم أن تغبنوا مرتين. وعن علي رضي الله عنه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع غني والله يسألهم عن ذلك. قال بعضهم: أول ما فرض الصوم على الأغنياء لأجل الفقراء في زمن الملك طهمورث ثالث ملوك بني آدم وقع القحط في زمانه فأمر الأغنياء بطعام واحد بعد غروب الشمس ويأمساهم بالنهار شفقة على الفقراء وإيثارا عليهم بطعام النهار وتعبداً وتواضعاً لله تعالى:

توانكرانرا وقفست وبذل ومهماني
 توكى بدولت ايشان رسى كه نتوانى
 شرف نفس بجودست وكرامت بسجود
 هر كه اين هردوندارد عدمش به زوجود

«وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لَيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ» (٣٩) **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَذَا مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»** (٤٠).

«وما» [چيزى كه وآنچه] **«آيتيم»** [مى دهيد] **«من ربا»** كتب بالواو للتفخيم على لغة من يفخم في أمثاله من الصلاة والزكاة أو للتنبيه على أصله لأنه من ربا يربو زاد وزيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع وهي الزيادة في المقدار بأن يباع أحد مطعوم أو نقد بنقد بأكثر منه من جنسه ويقال له ربا الفضل أو في الأجل بأن يباع أحدهما إلى أجل ويقال له ربا النساء وكلاهما محرم. والمعنى من زيادة خالية من العوض عند المعاملة **«ليربوا في أموال الناس»** ليزيد

ويزكو في أموالهم، يعني: [تازيادتی درمال سود خوران بديد آيد] ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يزيد عنده ولا يبارك له فيه كما قال تعالى: ﴿يَمَسُّهُ اللَّهُ أَلْبَسًا﴾ [البقرة: ۲۷۶] وقال بعضهم: المراد بالربا في الآية هو أن يعطي الرجل العطية أو يهدي الهدية ويثاب ما هو أفضل منها فهذا ربا حلال جائز ولكن لا يثاب عليه في القيامة لأنه لم يرد به وجه الله وهذا كان حراماً للنبي عليه السلام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ۶] أي: لا تعط ولا تطلب أكثر مما أعطيت كذا في «كشف الأسرار» يقول الفقير: قوله تعالى: ﴿مَنْ رِبَا﴾ يشير إلى أنه لو قال المعطي لآخذ أنا لا أعطي هذا المال إياك على أنه ربا وجعله في حل لا يكون حلالاً ولا يخرج عن كونه ربا لأن ما كان حراماً بتحريم الله تعالى لا يكون حلالاً بتحليل غيره وإلى أن المعطي والآخذ سواء في الوعيد إلا إذا كانت الضرورة قوية في جانب المعطي فلم يجد بداً من الآخذ بطريق الربا بأن لا يقرضه أحد بغير معاوضة ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ﴾ مفروضة أو صدقة سميت زكاة لأنها تزكو وتنمو ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ يتبغون به وجهه خالصاً أي: ثوابه ورضاه لا ثواب غيره ورضاه بأن يكون رياء وسمعة ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾ أي: ذوا الأضعاف من الثواب كما قال تعالى: ﴿وَيُرِي الْأَصْهَادُ﴾ [البقرة: ۲۷۶] ونظير المضعف المقوي لذوي القوة والموسر لذوي اليسار أو الذين أضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة وإنما قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾ فعدل عن الخطاب إلى الأخبار إيماء إلى أنه لم يخص به المخاطبون بل هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة.

قال سهل رحمه الله: وقع التضعيف لإرادة وجه الله به لا بإيتاء الزكاة وزكاة البدن في تطهيره من المعاصي وزكاة المال في تطهيره من الشبهات.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن في إنفاق المال في سبيل الله تزكية النفس عن لوث حب الدنيا كما كان حال أبي بكر رضي الله عنه حيث تجرد عن ماله تزكية لنفسه كما أخبر الله تعالى عن حاله بقوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ [الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى] ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ إِلَّا أَتْيَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ۱۷-۲۰] أي: شوقاً إلى لقاء ربه ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾ أي: يعطون أضعاف ما يرجون ويتمنون لأنهم بقدر همهم وحسب نظرهم المحدث يرجون والله تعالى بحسب إحسانه وكرمه القديم يعطي عطاء غير منقطع انتهى.

واعلم أن المال عارية مستردة في يد الإنسان ولا أحد أجهل ممن لا ينقذ نفسه من العذاب الدائم بما لا يبقى في يده وقد تكفل الله بأعواض المنفق، وفي «المنوي»:

كفت پیغمبرکه دائم بهر پند	دو فرشته خوش منادی میکند
کای خدایا منفقارنرا سیردار	هردر مشانرا عوض ده صد هزار
ای خدایا ممسکانرا درجهان	تومده الا زیان اندر زیان
کرنماند ازجود در دست تومال	کی کند فضل الهت پایمال
هرکه کارد کردد انبارش تهی	لیکش اندر مزرعه باشد بهی
وانکه درانبار ماند و صرفه کرد	اشپش وموش وحوادثهاش خورد
وفي «الباستان»:	

پریشان کن امروز کنجینه چست	که فردا کلیدش نه در دست تست
تو باخود ببر توشه خویشتن	که شفقت نیاید زفرزند وزن

کنون بر کف و دست نه هرچه هست که فردا بدنندان کزی پشت دست
بحال دل خستکان درنکر که روزی دلت خسته باشد مکر
فروماندگانرا درون شاد کن زروز فروماند کی یاد کن
نه خواهند بر در دیگران بشکرانه خواهند ازدر مران

﴿الله﴾ وحده ﴿الذي خلقكم﴾ أوجدكم من العدم ولم تكونوا شيئاً ﴿ثم رزقكم﴾
أطعمكم ما عشتم ودمتم في الدنيا. قال في «كشف الأسرار»: [يكي را روزی وجود ارزاقست
ویکی را شهود رزاق عامه خلق دریند روزی و تهی معده اند طعام و شراب میخوانند و اهل
خصوص روزی دل خواهند توفیق طاعات و إخلاص عبادات دون همت کسی باشد که همت
وی همه آن نان بود شربتی آب «من کانت همته ما يأكل فقيمه ما يخرج منه» نیکو سخنی که
آن خوانمرد گفت]:

ای توانگر بکنج خرسندی زین بخیلان کناره کیر و کنار
این بخیلان عهدما همه بار راح خوردند و مستراح انبار

﴿ثم يميتكم﴾ وقت انقضاء آجالکم ﴿ثم يحييكم﴾ في النفخة الأخيرة ليجازيكم بما
عملتم في الدنيا من الخير والشر فهو المختص بهذه الأشياء ﴿هل من شركائكم﴾ اللاتي زعمتم
أنها شركاء الله ﴿من يفعل من ذالکم﴾ أي: الخلق والرزق والإماتة والإحياء ﴿من شيء﴾ أي:
لا يفعل أحد شيئاً قط من تلك الأفعال [چون ازهیچکدام آن کار نیایدش بتانرا شریک گرفتن
نشاید] ومن الأولى والثانية تفيدان شيوخ الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة
لتعميم المنفي وكل منهما مستعملة للتأكيد لتعجيز الشركاء ﴿سبحانه﴾ تنزه تنزيهاً بليغاً
﴿وتعالى﴾ تعالياً كبيراً ﴿عما يشركون﴾ عن إشراك المشركين.

وفي «التأويلات النجمية» ﴿الله الذي خلقكم﴾ من العدم بإخراجكم إلى عالم الأرواح
﴿ثم رزقكم﴾ استماع كلامه بلا واسطة عند خطابه ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ۱۷۲] وهو رزق
آذانكم ورزق أبصاركم مشاهدة شواهد ربوبيته ورزق قلوبكم فهم خطابه ودرک مراده من خطابه
ورزق ألسنتكم إجابة سؤاله والشهادة بتوحيده ﴿ثم يميتكم﴾ بنور الإيمان والإيقان والعرفان
﴿هل من شركائكم﴾ من الأصنام والأنام ﴿من يفعل من ذالکم﴾ من شيء سبحانه وتعالى منزّه
بذاته وصفاته ﴿عما يشركون﴾ أعداؤه بطريق عبادة الأصنام وأولياؤه بطريق عبادة الهوى انتهى .
وفي الحديث القدسي «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» يعني: أنا أكثر استغناء عن العمل الذي فيه
شركة لغيري فافعل للزيادة المطلقة من غير أن يكون في المضاف إليه شيء مما يكون في
المضاف ويجوز أن يكون للزيادة على من أضيف إليه يعني أنا أكثر الشركاء استغناء وذلك لأنهم
قد ثبت لهم الاستغناء في بعض الأوقات والاحتياج في بعضها والله تعالى مستغن في جميع
الأوقات «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» بفتح الكاف أي: مع شريكه
والضمير في تركته لمن يعني أن المرائي في طاعته آثم لا ثواب له فيها. قيل: الشرك
على أقسام أعظمها اعتقاد شريك لله في الذات ويليّه اعتقاد شريك لله في الفعل كقول من
يقول العباد خالقون أفعالهم الاختيارية ويليّه الشرك في العبادة وهو الرياء وهذا هو المراد
في الحديث.

قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: إذا كان مع الرياء قصد الثواب راجحاً فالذي نظنه والعلم

عند الله أن لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه فيكون الحديث محمولاً على ما إذا تساوى القصدان أو يكون قصد الرياء أرجح .

قال الشيخ الكلاباذي رحمه الله : العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد بعد ولا يحبطه شيء دون الشرك لأن الرياء هو ما يفعل العبد من أوله ليرائي به الناس ويكون ذلك قصده ومراده عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾ [التوبة : ١٠٢] ولو كان الأمر على ما زعم المعتزلة من إحباط الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطها واجتماعها كذا في «شرح المشارق» لابن الملك . قال في «الأشباه» نقلاً عن «التاتارخانية» : لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم انتهى . فعلى العاقل أن يجتهد في طريق الكشف والعيان حتى يلاحظ الله تعالى في كل فعل باشره من مأموراته ولا يلاحظ غيره من مخلوقاته ألا يرى أن الراعي إذا صلى عند الأغنام لا يلتفت إليها إذ وجودها وعدمها سواء فالرياء لها هواء والله تعالى خلق العبد وخلق القدرة على الحركة ورزقه القيام بأمره فما معنى الشراكة .

اكر جز بحق ميرود جاده ات در آتش فشانند سجاده ات
نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من الأغيار وإخراج الملاحظات والأفكار من القلب الذي خلق للتوجه إليه والحضور لديه .

ترابكو هردل كرده اند امانتدار زرد امانت حق را نكاه دار مخسب

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾﴾ .

﴿ظهر الفساد﴾ شاع ﴿في البر﴾ كالجذب وقلة النبات والربح في التجارات والريع في الزراعات والدر والنسل في الحيوانات ومحق البركات من كل شيء ووقوع الموتان بضم الميم كبطلان الموت الشائع في الماشية وظهور الوباء والطاعون في الناس وكثرة الحرق بفتحيتين اسم من الإحراق وغلبة الأعداء ووجود الفتن والحرب ونحو ذلك من المضار ﴿والبحر﴾ كالغرق بفتحيتين اسم من الإغراق وعمي دواب البحر بانقطاع المطر فإن المطر لها كالحل للإنسان وإخفاق الغواصين أي : خيبتهم من اللؤلؤ فإنه يتكوّن من مطر نيسان فإذا انقطع لم ينقعد . وبيانه أنه إذا أتى الربيع يكثر هبوب الرياح وترتفع الأمواج ويضطرب البحر فإذا كان الثامن عشر من نيسان خرجت الأصداف من قعور بحر الهند وفارس ولها أصوات وقعقة وبوسط كل صدفة دويبة صغيرة وصفحتا الصدفة لها كالجناحين وكالسور تحصن به من عدو مسلط عليها وهو سرطان البحر وربما تفتتح أجنحتها تشم الهواء فيدخل السرطان مقصيه بينهما ويأكلها وربما يتحيل السرطان في أكلها بحيلة دقيقة وهو أن يحمل في مقصيه حجراً مدوراً كبندقة الطين ويراقب دابة الصدف حتى تشق عن جناحيها فيلقى السرطان الحجر بين صفحتي الصدفة فلا تنطبق فيأكلها ففي الثامن عشر من نيسان لا تبقى صدفة في قعور البحار المعروفة بالدر إلا

صارت على وجه الماء وتفتحت على وجه يصير وجه الماء أبيض كاللؤلؤ وتأتي سحابة بمطر عظيم ثم تنشق السحابة وقد وقع في جوف كل صدف ما قدر الله تعالى واختار من القطر إما قطرة واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وهلم جرا إلى المائة والمائتين وفوق ذلك ثم تنطبق الأصداف وتلحم وتموت الدابة التي كانت في جوف الصدف في الحال وترسب الأصداف إلى قعر البحر حتى لا يحركها الماء فيفسد ما في بطنها وتلحم صفحتا الصدف إلحاماً بالغاً حتى لا يدخل إلى الدرة ماء البحر فيصفرها وأفضل الدر المتكوّن في هذه الأصداف القطرة الواحدة ثم الاثنتان ثم الثلاث وكلما قل العدد كان أكبر جسماً وأعظم قيمة وكلما كثر العدد كان أصغر جسماً وأرخص قيمة والمتكون من قطرة واحدة هي الدرة اليتيمة التي لا قيمة لها والأخريان بعدها.

زبر افكند قطره سوى يم ز صلب او افكند نطفه درشكم
ازان قطره لؤلؤ لا لا كند وزين صورتى سروبالا كند
فالصدفة تنقلب إلى ثلاثة أطوار في الأول طور الحيوانية فإذا وقع القطر فيها ماتت الدوية وصارت في طور الحجرية ولذلك غاصت إلى القرار وهذا طبع الحجر وهو الطور الثاني وفي الطور الثالث وهو الطور النباتي تشرس في قرار البحر وتمد عروقها كالشجر ذلك تقدير العزيز العليم ولمدة حملها وانعقادها وقت معلوم وموسم يجتمع فيه الغواصون والتجار لاستخراج ذلك هذا في البحر. وأما في البر ففي الثامن عشر من نيسان تخرج فراخ الحيات التي ولدت في تلك السنة وتصير من بطن الأرض إلى وجهها كالأصداف في البحر وتفتح أفواهها نحو السماء كما فتحت الأصداف فما نزل من قطر السماء في فيها أطبقت فيها عليه ودخلت بطن الأرض فإذا تم حمل الصدف في البحر وصار لؤلؤاً شفافاً صار ما دخل في فم فراخ الحيات داء وسمّاً فالماء واحد والأوعية مختلفة والقدرة صالحة لكل شيء وقد قيل في هذا المعنى:
أرى الإحسان عند الحرّ ديناً وعند النذل منقصة وذمّاً
كقطر الماء في الأصداف درّاً وفي جوف الأفاعي صار سما
كذا في خريدة العجائب وفريدة الغرائب للشيخ العلامة أبي حفص الوردي رحمه الله.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى بر النفس وبحر القلب وفساد النفس بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وتتبع الشهوات وفساد القلب بالعقائد السوء ولزوم الشبهات والتمسك بالأهواء والبدع والاتصاف بالأوصاف الذميمة وحب الدنيا وزينتها وطلب شهواتها ومنافعها ومن أعظم فساد القلب عقد الإصرار على المخالفات كما أن من أعظم الخيرات صحة العزم على التوجه إلى الحق والإعراض عن الباطل انتهى. وأيضاً البر لسان علماء الظاهر وفساده بالتأويلات الفاسدة. والبحر لسان علماء الباطن وفساده بالدعاوى الباطلة:

ماه نادیده نشانها میدهند

﴿بما كسبت أيدي الناس﴾ أي: بسبب شؤم المعاصي التي كسبها الناس في البر والبحر بمزاولة الأيدي غالباً. ففيه إشارة إلى أن الكسب من العبد والتقدير والخلق من الله تعالى فالطاعة كالشمس المنيرة تنتشر أنوارها في الآفاق فكذا الطاعة تسري بركاتها إلى الأفطار فهي من تأثيرات لطفه تعالى والمعصية كالليلة المظلمة فكما أن الليلة تحيط ظلمتها بالجوانب فكذا المعصية تتفرق شأمتها إلى الأقارب والأجانب فهي من تأثيرات قهره تعالى. وأول فساد ظهر

في البر قتل قابيل أخاه هابيل. وفي «البحر» أخذ الجلندي الملك كل سفينة غصباً وفي المثل أظلم من ابن الجلندي بزيادة ابن كما في «إنسان العيون» وكان من أجداد الحجاج بينه وبينه سبعون جداً وكانت الأرض خضرة معجبة بنضارتها لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا تقصد الأسود البقر فلما وقع قتل المذكور تغير ما على الأرض وشاكت الأشجار أي: صارت ذات شوك وصار ماء البحر ملحاً مراً جداً وقصد بعض الحيوان بعضاً. وتعلقت شوكة بنبي فلعنها فقالت: لا تلعنني فإني ظهرت من شؤم ذنب الآدميين. يقول الفقير:

چون عمل نیکو بود کلها دمد چو نکه زشت آید بروید خارزار
کر بد و کر نیک باشد کارتو هرچه کاری بدر روی آنجام کار

﴿ليذيقهم بعض الذي عملوا﴾ اللام للعلة والدوق وجود الطعم بالفم وكثر استعماله في العذاب يعني أفسد الله أسباب دنياهم بسوء صنيعهم ليذيقهم بعض جزاء ما عملوا من الذنوب والإعراض عن الحق ويعذبهم بالبأساء والضراء والمصائب وإنما قال بعض لأن تمام الجزاء في الآخرة ويجوز أن يكون اللام للعاقبة أي: كان عاقبة ظهور الشرور منهم ذلك نعوذ بالله من سوء العاقبة ﴿لعلهم يرجعون﴾ عما كانوا عليه من الشرك والمعاصي والغفلات وتبعب الشهوات وتضييع الأوقات إلى التوحيد والطاعة وطلب الحق والجهد في عبوديته وتعظيم الشرع والتأسف على ما فات وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠] أي: يتعظون فلم يتعظوا ففيه تنبيه على أن الله تعالى إنما يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنبات لطفاً من جنبه في رجوع الخلق عن المعصية.

بارها پوشد پی اظهار فضل باز کیرد ازپی اظهار عدل
تاپشیمان میشوی ازکار بد تاحیا داری زالله الصمد

اعلم أن الله تعالى غير بشؤم المعصية أشياء كثيرة. غير صورة إبليس واسمه وكان اسمه الحارث وعزازيل فسماه ابليس. وغير لون حام بن نوح بسبب أنه نظر إلى سوأة أبيه فضحك وكان أبوه نوح نائماً فأخبر بذلك. فدعا عليه فسوده الله تعالى فتولد منه الهند والحبشة. وغير الصورة على قوم موسى فصيرهم قردة وعلى قوم عيسى فصيرهم خنازير. وغير ماء القبط ومالهم فصيرهما دماً وحجراً. وغير العلم على أمية بن أبي الصلت وكان من بلغاء العرب حيث كان نائماً فأتاه طائر وأدخل منقاره في فيه فلما استيقظ نسي جميع علومه. وغير اللسان على رجل بسبب العقوق حيث نادته والدته فلم يجب فصار أخرس. وغير الإيمان على برصيصة بسبب شرب الخمر والزنى بعدما عبد الله تعالى مائتين وعشرين سنة إلى غير ذلك. وقد قال كعب الأحبار لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام جاءه ميكائيل بشيء من حب الحنطة وقال: هذا رزقك ورزق أولادك قم فاضرب الأرض وابدأ بالبذر قال: ولم يزل الحب من عهد آدم إلى زمن إدريس عليهما السلام كبيضة النعام فلما كفر الناس نقص إلى بيضة الدجاجة ثم إلى بيضة الحمامة ثم إلى قدر البندقة وكان في زمن عزيز عليه السلام على قدر الحمصة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ظهور الفاحشة في قوم وإعلانها سبب لفشو الطاعون والأوجاع. ونقص الميزان والمكيال سبب للقطط وشدة المؤتة وجور السلطان. ومنع الزكاة سبب لانقطاع المطر ولولا البهائم لم يمتطروا. ونقص عهد الله وعهد رسوله سبب لتسلط العدو. وأخذ الأموال من

أيدي الناس وعدم حكم الأئمة بكتاب الله سبب لوقوع السيف والقتال بين الناس. وأكل الربا سبب للزلزلة والخسف فضرر البعض يسري إلى الجميع ولذا يقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصمواؤه يوم القيامة فلا بد من الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة والإصلاح فإن فيه الفوز والفلاح.

قال ذو النون المصري قدس سره: رأيت رجلاً إحدى رجله خارجة من صومعته يسيل منها الصديد فسألته عن ذلك فقال: زارتني امرأة فنامت بجانب صومعتي فحملتني نفسي على أن أنزل عليها بالفجور فساعدتني إحدى رجلي دون الأخرى فحلفت أن لا تصحبني أبداً وهذا حقيقة التوبة والندامة نسأل الله العفو والعافية والسلامة.

توبه كردم حقيقت باخدا نشكنم تاجان شدن ازتن جدا
كذا في «المثنوي» نقلاً عن لسان نصوح.

﴿قل﴾ يا محمد ﴿سيروا﴾ أيها المشركون وسافروا ﴿في الأرض﴾ في أرض الأمم المعذبة ﴿فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل﴾ أي: آخر أمر من كان قبلكم والنظر على وجهين يقال نظر إليه إذا نظر بعينه ونظر فيه إذا تفكر بقلبه وههنا قال: فانظروا ولم يقل إلى أو فيه ليدل على مشاهدة الآثار ومطالعة الأحوال ﴿كان أكثرهم مشركين﴾ أي: كان أكثر الذين من قبل مشركين فاهلكوا بشركهم وهو استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو الشرك فيما بينهم أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم فإذا أصابهم العذاب بسبب شركهم ومعاصيهم فليحذر من كان على صفتهم من مشركي قريش وغيرهم إن أصروا على ذلك.

﴿فَافْقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

﴿فأقم﴾ عدل يا محمد ﴿وجهك للدين القيم﴾ البالغ الاستقامة الذي ليس فيه عوج أصلاً وهو دين الإسلام وقد سبق معنى إقامة الوجه للدين في هذه السورة ﴿من قبل أن يأتي يوم﴾ يوم القيامة ﴿لا مرد له﴾ لا يقدر أحد على ردة ولا ينفع نفساً إيمانها حينئذ ﴿من الله﴾ متعلق بياأتي أو بمرد لأنه مصدر على معنى لا يرده الله تعالى لتعلق إرادته القديمة بمجيئه وقد وعد ولا خلف في وعده ﴿يومئذ﴾ أي: يوم القيامة بعد محاسبة الله أهل الموقف ﴿يصدعون﴾ أصله يتصدعون فأدغمت التاء في الصاد وشدت. والصدع الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما ومنه استعير صدع الأمر أي: فصله والصداع وهو الانشقاق في الرأس من الوجع ومنه الصديق للفجر لأنه ينشق من الليل والمعنى يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال:

﴿من﴾ [هركه] ﴿كفر﴾ بالله في الدنيا ﴿فعليه﴾ لا على غيره ﴿كفره﴾ وبال كفره وجزاؤه وهو النار المؤبدة ﴿ومن﴾ [وهركه] ﴿عمل صالحاً﴾ وحده وعمل بالطاعة الخالصة بعد التوحيد، وبالفارسية: [كارستوده كند] ﴿فلاأنفسهم﴾ وحدها ﴿يمهدون﴾ أصل المهد إصلاح المضجع للصبي ثم استعير لغيره كما في «كشف الأسرار» يسوون منزلاً في الجنة ويفرشون ويهيئون، وبالفارسية: [خويشتن را نشستگاه سازد در بهشت و بساط می كستراند] ومن التمهيد

تمهید المضاجع في القبور فإن بالعمل الصالح يصلح منزل القبر ومأوى الجنة. يروى أن بعض أهل القبور في برزخ محمود مفروش فيه الريحان وموسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم القيامة وفي الحديث «إن عمل الإنسان يدفن معه في قبره فإن كان العمل كريماً أكرم صاحبه وإن كان لثيماً أسلمه» أي: إن كان عملاً صالحاً آنس صاحبه وبشره ووسع عليه قبره ونوره وحماه من الشدائد والأهوال وإن كان عملاً سيئاً فرع صاحبه وروّعه وأظلم عليه قبره وضيقه وعذبه وخلق بينه وبين الشدائد والأهوال والعذاب والوبال:

برك عیشی بکور خویش فرست کس نیارد زیس زپیش فرست

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ وَمَنْ عَائِنِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ .

﴿لیجزی الذین آمنوا﴾ به فی دنیا ﴿وعملوا الصالحات﴾ وھی ما آید به وجه الله تعالی ورضاء ﴿من فضله﴾ [ازبخشش خود] متعلق بيجزي وهو متعلق بیصدعون أي: يتفرقون بتفريق الله تعالی فریقین لیجزی کلاً منهما بحسب أعمالهم وحيث كان جزاء المؤمنین هو المقصود بالذات أبرز ذلك في معرض الغاية وعبر عنه بالفضل لما أن الإثابة عند أهل السنة بطريق التفضل لا الوجوب كما عند المعتزلة وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوله: ﴿إنه لا يحب الكافرين﴾ فإن عدم محبته تعالی كناية عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة. قال بعضهم: [دوست نمیدارد کافرانرا تابا مؤمنان جمع کند بلکه ایشانرا جدا ساخته بدوزخ فرستد].

- روي - أن الله تعالی قال لموسى عليه السلام: ما خلقت النار بخلأ مني ولكن أكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة نسأل الله تعالی دار أوليائه ونستعید به من دار أعدائه. وفي الآيات إشارات:

منها: أن النظر بالعبارة من أسباب الترقی في طريق الحق وذلك أن بعض السلاک استحلوا بعض الأحوال فسكنوا إليها وبعضهم استحسنوا بعض المقامات فركنوا إليها فأشركوا بالالتفات إلى ما سوى الحق تعالی فمن نظر من أهل الاستعداد الكامل إلى هذه المساكنات والركون إلى الملائمات يسير على قدمي الشريعة والطريقة لكي يقطع المنازل والمقامات ويجتهد في أن لا يقع في ورطة الفترات والوقفات كما وقع بعض من كان قبله فحرم من الوصول إلى دائرة التوحيد الحقاني.

ای برادر بی نهایت در کهیست هر کچا که میرسی بالله مایست
ومنها: أنه لا بد للطالب من الاستقامة وصدق التوجه وذلك بالموافقة بالاتباع دون الاستبداد برأيه على وجه الابتداع ومن لم يتأدب بشيخ كامل ولم يتلقف كلمة التوحيد ممن هو لسان وقته كان خسرانه أتم ونقصانه أعم من نفعه.

زمن ای دوست این يك پند بپذیر برو فتراك صاحب دولتی كیر
که قطره تا صدف را درنیابد نکردد کوهر وروشن نتابد
ومنها: أن من أنكر على أهل الحق فعلیه جزاء إنكاره وهو الحرمان من حقائق الإيمان والله تعالی لا يحب المنكرين إذ لو أحبههم لرزقهم الصدق والطلب ولما وقعوا بالخذلان في الإنكار والكفران.

مغزرا خالى كن ازانكار يار تاكه ريحان يابد ازكلزاريار
وفي الحديث: «الأصل لا يخطيء» وتأويله أن أهل الإقرار يرجع إلى صفات اللطف
وأهل الإنكار إلى صفات القهر لأن أصل خلقه الأول من الأولى والثاني من الثانية.
شراب داد خدا مرمرًا وسركه ترا چوقسمت است چه جنكست مرمر اوترا
نسأل الله العشق والاشتياق والسلوك إلى طريقة العشاق ونعوذ بالله من الزيغ والضلال
على كل حال.

﴿ومن آياته﴾ علامات وحدته وقدرته ﴿أن يرسل الرياح﴾ [فروكشايد از هوا بادها] أي
الشمال والجنوب والصبا فإنها رياح الرحمة. وأما الدبور فإنها رياح العذاب ومنه قوله عليه
السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». قال في «القاموس»: الشمال: بالفتح وبكسر
ما مهبه بين مطلع الشمس وبنات نعش أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر ولا تكاد
تهب ليلاً. والجنوب رياح تخالف الشمال مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا. والصبا رياح
تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها الدبور والصبا موصوفة بالطيب
والروح لانخفاضها عن برد الشمال وارتفاعها عن حر الجنوب وفي الحديث: «الريح من روح
الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» وكان
للمتوكل بيت يسميه بيت مال الشمال فكلما هبت الريح شمالاً تصدق بألف درهم.

- وذكر - في سبب مد النيل أن الله تعالى يبعث عليه الريح الشمالي فينقلب عليه من البحر
فتصير كالسكر له فيزيد حتى يعم البلاد فإذا بلغ حد الري بعث الله عليه رياح الجنوب فأخرجته
إلى البحر وليس في الدنيا نهر يضرب من الجنوب إلى الشمال ويمد في شدة الحر حين تنقص
الأنهار كلها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غير النيل المبارك وهو أحلى من العسل وأزكى رائحة
من المسك ولكنه يتغير بتغير المجاري. قال وكيع: لولا الريح والذباب لأنتنت الدنيا قيل:
الريح تموج الهواء بتأثير الكواكب وسيلانه إلى إحدى الجهات. والصحيح عند أهل الشرع ما
ذكر في الحديث من أنها من روح الله. والإشارة: أن الله تعالى يرسل رياح الرجاء على قلوب
العوام فتكنس قلوبهم من غبار المعاصي وغشاء اليأس ويبشر بدخول نور الإيمان ثم يرسل رياح
البسط على أرواح الخواص فيطهرها من وحشة القبض وذنس الملاحظات ويبشرها بدرك
الوصال ويرسل رياح التوحيد فتهب على أسرار أخص الخواص ويطهرها من آثار الأغيار
ويبشرها بدوام الوصال وذلك قوله تعالى: ﴿مبشرات﴾ أي: حال كون تلك الرياح مبشرات
للخلق بالمطر ونحوه، وبالفارسية: [مژده دهند كان بباران تابرياد شمارسد] ﴿وليديقكم من
رحمته﴾ وهي: المنافع التابعة لها والجملة معطوفة على مبشرات على المعنى كأنه قيل لبشركم
بها وليديقكم ﴿ولتجري الفلك﴾ في البحر بسوق الرياح ﴿بأمره﴾ فالسفن تجري بالرياح والرياح
بأمر الله فهي في الحقيقة جارية بأمره. وفي «الأسرار المحمدية»: لا تعتمد على الريح في
استواء السفينة وسيرها وهذا شرك في توحيد الأفعال وجهل بحقائق الأمور ومن انكشف له أمر
العالم كما هو عليه علم أن الريح لا يتحرك بنفسه بل له محرك إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول
الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضاً بل هو منزّه عن ذلك وعمّا يضاهيه سبحانه
وتعالى ﴿ولتبتغوا من فضله﴾ يعني تجارة البحر. وفيه جواز ركوب البحر للتجارة وقد سبق
شرائطه في آخر الجلد الثاني.

سود دریانیک بودی کرنبودی بیم موج

صحبت کل خوش بدی کرنیستی تشویش حار

ومن الآيات المشهورة للعطار قدس سره:

بدريا در منافع بی شمارست اگر خواهی سلامت درکنارست

﴿ولعلکم تشکرون﴾ وتشکروا نعمة الله فيما ذكر من الغايات الجليلة فتوحده وتطيعوه:

مکن کردن از شکر منعم مپیچ که روز پسین سربر آری بهیچ

ثم حذر من أخل بموجب الشکر فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدَّ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾.

﴿ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم﴾ كما أرسلناك إلى قومك ﴿فجأؤوهم بالبينات﴾

الباء تصلح للتعدية والملابسة أي: جاء كل رسول قومه بما يخصه من الدلائل الواضحة على صدقه في دعوى الرسالة كما جئت قومك بالبراهين النيرة ﴿فانتقمنا من الذين أجمعوا﴾ النعمة العقوبة ومنها الانتقام وهو بالفارسية: [كینه كشیدن] والفاء فصيحة أي: فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجمعوا من الجرم وهو تكذيب الأنبياء والإصرار عليه أي: عاقبناهم وأهلكناهم وإنما وضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه على مكان المحذوف وللإشعار بكونه علة للانتقام ﴿وكان حقاً﴾ [سراوار] ﴿علينا﴾ قال بعضهم: واجباً وجوب كرم لا وجوب إلزام. وفي «الوسيط»: واجباً وجوباً هو أوجبه على نفسه. وفي «كشف الأسرار»: هذا كما يقال علي قصد هذا الأمر أي: أنا أفعله وحقاً خبر كان واسمه قوله ﴿نصر المؤمنين﴾ وإنجأوهم من شر أعدائهم وما أصابهم من العذاب نصر عزيز وإنجاء عظيم. وفيه إشعار بأن الانتقام للمؤمنين وإظهار لكرامتهم حيث جعلوا مستحقين على الله أن ينصرهم وفي الحديث: «ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا قوله تعالى: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾.

- حكي - عن الشيخ أبي علي الروذباري قدس سره: أنه ورد عليه جماعة من الفقهاء فاعتل واحد منهم وبقي في علقته أياماً فمل أصحابه من خدمته وشكوا ذلك إلى الشيخ أبي علي ذات يوم فخالف الشيخ نفسه وحلف أن لا يتولى خدمته غيره فتولى خدمته بنفسه أياماً ثم مات ذلك الفقير فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه فلما أراد أن يفتح رأس كفنه عند إضجاعه في القبر رآه وعيناه مفتوحتان إليه وقال له: يا أبا علي لأنصركم بجاهي يوم القيامة كما نصرتني في مخالفتك نفسك. ففي القصة أمور:

الأول: أن أحباب الله أحياء في الحقيقة وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار.

والثاني: ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله: «اتخذوا الأيادي عند الفقراء قبل أن تجيء دولتهم فإذا كان يوم القيامة يجمع الله الفقراء والمساكين فيقال تصفحوا الوجوه فكل من أطعمكم لقمة أو سقاكم شربة أو كساكم خرقة أو دفع عنكم غيبة فخذوا بيده وأدخلوه الجنة».

والثالث: أن الشفاعة من باب النصرة الإلهية. وفي الآية تبشير للنبي عليه السلام بالظفر

في العاقبة والنصر على ما كذبه وتنبه للمؤمنين على أن العاقبة لهم لأنهم هم المتقون وقد قال تعالى: ﴿وَالْمَقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

سروش عالم غيبم بشارتي خوش داد كه كس همیشه بکیتی دژم نخواهد ماند
وفي «التأويلات النجمية» قوله: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم﴾ يشير به إلى المتقدمين من المشايخ المنصوبين لتربية قومهم من المريدين ودلالتهم بالتسليك إلى حضرة رب العالمين ﴿فجاءوهم بالبينات﴾ على لسان التحقيق في بيان الطريق لأهل التصديق فمن قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة التحقيق ومن عارضهم بالإنكار والجحود ابتلاهم بعذاب الخلود في الأبعاد والجمود وذلك تحقيق قوله: ﴿فانقمنا من الذين أجمعوا﴾ أي: أنكروا ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ المتقربين إلينا بأن ننصرهم بتقربنا إليهم انتهى اللهم اجعلنا من المنصورين مطلقاً ووجهنا إلى نحو بابك صدقاً وحقاً إنك أنت الناصر المعين ومحول القلوب إلى جانب اليقين.

﴿الله الذي يرسل الرياح﴾ رياح الرحمة كالصبا ونحوها ﴿فتشير سحباً﴾ يقال ثار الغبار والسحاب انتشر ساطعاً وقد أثرته. قال في «تاج المصادر»، الإنارة: [برانكيختن كرد وشورانيدن زمين وميغ آوردن باد]. والسحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها. قال في «المفردات»: أصل السحب الجمر ومنه السحاب إما لجر الرياح له أو لجره الماء. والمعنى فتشره تلك الرياح وتزعجه وتخرجه من أماكنه، وبالفارسية: [برانكيز آن بادهان ابررا] وأضاف الإثارة إلى الرياح وإنما المثير هو الله تعالى لأنها سببها والفعل قد ينسب إلى سببه كما ينسب إلى فاعله ﴿فيسطه﴾ [پس خدای تعالی بکستراند سحاب را] يعني يجعله متصلاً تارة ﴿في السماء﴾ في سمتها ﴿كيف يشاء﴾ سائراً وواقفاً مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر من جانب الجنوب أو ناحية الشمال أو سمت الدبور أو جهة الصبا إلى غير ذلك ﴿ويجعله كسفاً﴾ تارة أخرى إلى قطعاً، بالفارسية: [پاره پاره هر قطعه در طرفي] جمع كسفة وهي قطعة من السحاب والقطن ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة كما في «المفردات» ﴿فتري الودق﴾ أي: المطر يا محمد ويا من من شأنه الرؤية. قيل: الودق في الأصل ما يكون خلال المطر كأنه غبار وقد يعبر به عن المطر ﴿يخرج﴾ بالأمر الإلهي ﴿من خلاله﴾ فرج السحاب وشقوقه في التارئين، يعني: [در وقتی که متصل است ودر وقتی که متفرق]. قال الراغب: الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال نحو خلل الدار والسحاب وقيل: السحاب كالغربال ولولا ذلك لأفسد المطر الأرض.

- روي - عن وهب بن منبه أن الأرض شكت إلى الله عز وجل أيام الطوفان لأن الله تعالى أرسل الماء بغير وزن ولا كيل فخرج الماء غضباً لله تعالى فخدش الأرض وخذدها، يعني: [خراشیدروی زمین را وسوراخ کردش] فقالت: يا رب إن الماء خددني وخذشني فقال الله تعالى فيما بلغني والله أعلم إنني سأجعل للماء غربالاً لا يخذدك ولا يخدشك فجعل السحاب غربال المطر ﴿فإذا أصاب به من يشاء من عباده﴾ الباء للتعدية والضمير للودق. والمعنى بالفارسية: [پس چون بر ساند خدای تعالی بارانرا در اراضي وبلاد هرکه خواهد زبندکان خود ﴿إذا هم﴾ [آنکاه ایشان] ﴿يستبشرون﴾ [شادمان وخوشدل میشوند] أي: فاجأوا الاستبشار والفرح بمجيء الخصب وزوال القحط.

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ﴾ ٢٥ ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢٦

﴿وإن﴾ أي: وإن الشأن ﴿كانوا﴾ أي: أهل المطر ﴿من قبل أن ينزل عليهم﴾ المطر ﴿من قبله﴾ أي: قبل التنزيل تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم منه ﴿لمبلسين﴾ أي: آيسين من نزوله خبر كانوا واللام فارقه وقد سبق معنى الإبلاس في أوائل السورة ﴿فانظر إلى آثار رحمة الله﴾ الخطاب وإن توجه نحو النبي عليه السلام فالمراد به جميع المكلفين والمراد برحمة الله المطر لأنه أنزله برحمته على خلقه. والمعنى فانظروا إلى آثار المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار والأزهار والفاء للدلالة على سرعة ترتب هذه الأشياء على تنزيل المطر ﴿كيف يحيي﴾ أي: الله تعالى ﴿الأرض﴾ بالآثار ﴿بعد موتها﴾ أي: يبسها. قال في «الإرشاد»: كيف الخ في حيز النصب بنزع الخافض وكيف معلق لانظر أي: فانظروا إلى الإحياء البديع للأرض بعد موتها والمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته وسعة رحمته مع ما فيه من تمهيد أمر البعث ﴿إن ذلك﴾ العظيم الشأن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها ﴿لمحيي الموتى﴾ لقادر على إحيائهم في الآخرة فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية كما أن إحياء الأرض إحياء لمثل ما كان فيها من القوى النباتية ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ أي: مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملة إحياء قالب الإنسان بعد موته في الحشر ومن إحياء قلبه بعد موته في الدنيا لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء رجع كل شيء إلى قدرته فلم يعظم عليه شيء فقدرة الله الكاملة بخلاف قدرة العبد فإنها مستفادة من قدرة الله تعالى.

تعالى الله زهى قيوم ودانا توانايى ده هر ناتوانا

وسيجيء أن الإنسان خلق من ضعف فالله تعالى أقدره وقواه.

اعلم أن الله سبحانه زين الأرض بآثار قدرته وأنوار فعله وحكمته فأنبث الخضرة وأضاء الزهر وتجلّى في صورها لأعين العارفين الذين شاهدوا الله تعالى بنعت الحسن ولذا قال الشيخ المغربي:

مغربى زان ميکنند مىلى بکلشن کاندر او

هرچه را رنكى وبويى هست رنك وبوى اوست

وسأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام: هل يصيب ركب؟ قال: نعم يصيب ألوان الثمار والرياحين الأحمر والأصفر والأبيض والصبغ يقدر بأن يسود الأبيض ولا يقدر بأن يبيض الأسود والله تعالى يبيض الشعر الأسود والقلب الأسود ومن أحسن من الله صبغة. خرج أبو حفص قدس سره إلى البستان ائتماراً بقوله تعالى:

﴿فانظر إلى آثار رحمة الله﴾ فأضافه مجوسي في بستان له فلما علم أن قلوب أصحابه نظرت إلى بستان المجوسي قال: اقرأوا ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الدخان: ٢٥] الآية ولما أراد أن يخرج أبو حفص أسلم المجوسي وثمانية عشر من أولاده وأقربائه فقال أبو حفص: إذا خرجتم لأجل التفرج فاخرجوا هكذا أشار قدس سره إلى أن هذا الخروج ليس مع النفس والهوى وإلا لم يكن له أثر محمود. ثم إنه يلزم للإنسان أن ينظر بعين ظاهره إلى زهرة

الدنيا وبعين قلبه إلى فنائها ويعتبر أيام الربيع بأنواع الاعتبار وفي الحديث: «إذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور» أي: فإن خروج الموتى من القبور كخروج النبات من الأرض فيلزم أن يذكره عند رؤية الربيع ويذكر شمس القيامة عند اشتداد الحر وفي الحديث «إذا كان اليوم حاراً فإذا قال الرجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرنى من حر جهنم قال الله تعالى لجهنم إن عبداً من عبيدي استجار بي من حرّك وأنا أشهدك أنني قد أجرته وإذا كان اليوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرنى من زمهرير جهنم قال الله تعالى: إن عبداً من عبيدي استجار بي من زمهريرك وإنني أشهدك أنني قد أجرته» قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: «بيت يلقي فيه الكافر فيتميز من شدة برده» أي: يتفرق ويتفسخ. وينبغي أن يذكر بكاء العصاة على الصراط عند رؤية نزول المطر من السماء.

قالت رابعة القيسية: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي يوم القيامة وما رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الكتب وما رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر. وأن يذكر حمرة وجوه المشتاقين عند رؤية الريحان الأحمر. وبياض وجه المؤمنين عند رؤية الأبيض. وصفرة وجوه العصاة عند رؤية الأصفر. وغبرة وجوه الشبان والنسوان الحسان في القبر بعد سبعة أيام عند رؤية الريحان الأكهب وهو ما له لون غبرة.

وفي «كشف الأسرار» [كل زرد طبيبي است براى شفاى عالم واو خود بيمار. كل سرخ كويى مست است ازديدار او همه هشيार كشته واودر خمار. كل سپيد كويى ستم رسيده ايست از دست روزكار جواني بباد داده وعمر رسيده بكنار در وقت اعتدال سال دو آفتاب برآيد از مطلع غيب يكي خورشيد جمال فلكي ويكي خورشيد جمال ملكي آن يكي بر كل تابد كل شكفته كردد اين يكي بردل تابد دل افروخته كردد چون كل شكفته شد بلبل برو عاشق شود دل كه افروخته شد نظر خالق در وحاضر بود. كل باخر بريزد بلبل در هجر او ماتم كيرد. دل كربماند حق تعالى اورا در كنف الطاف وكرم كيرد، قلب المؤمن لا يموت أبداً]:

چشمی که ترديد شد از درد معاف جانی که ترا يافت شد از مرگ مسلم
وخرج ابن السماك قدس سره أيام الربيع فنظر إلى الأنوار فصاح وقال: يا منور الأشجار بأنواع الأنوار نور قلوبنا بذكرك وحسن طاعتك. وبعض الصالحين كانوا ييكون أيام الربيع شوقاً إلى الله تعالى ومنهم من يبكي خوفاً من الفراق.

- حكى - أن الشيخ الشبلي قدس سره خرج يوماً فوجده أصحابه تحت شجرة يبيكي فقل له في ذلك قال: مررت بهذه الشجرة فقطع منها غصن ووقع على الأرض وهو بعد أخضر لا خبر له بقطعه من أصله فقلت: يا نفس ماذا أنت صانعة أن لو قطعت من الحق ولا علم لك بذلك فجلس أصحابه ييكون. ويقال الربيع يدل على نعيم الجنة وراحتها والإنسان الكامل في الربيع يظهر تأسفاً وحسرة فلا يدرى سبب ذلك وذلك أن الأرواح كلها كانت في صلب آدم عليه السلام حين كان في الجنة فلما تفرقت في أنفس أولاده فإذا رأت شبه الجنة أو زهرة أو طيباً ذكرت نعيم الجنة فأسفت على مفارقتها وجزعت على الخروج منها. ونظر بعض العلماء إلى الورد فبكى وقال: إن الميت يبكي في الأرض إلا بياض عينيه فإذا جاء الربيع وانفتح الورد انشق بياض عينيه وإذا تزوجت امرأته انشق قلبه بنصفين. ويقال في الآية: ﴿كيف يحيي الأرض﴾ يعني نفس المؤمن بعد ييوستها من الطاعات.

- روي - في الخبر «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» فالله تعالى أحيى نفس المؤمن وقلبه فهو له لا للشيطان كذلك التائب إذا أحيى نفسه بالطاعة فهو للجنة لا للنار. ويقال يحيي النفوس بعد فترتها بصدق الإرادات ويحيي القلوب بعد غفلتها بأنوار المحاضرات ويحيي الأرواح بعد حجبها بدوام المشاهدات.

أموت إذا ذكرتك ثم أحيى فكم أحيى عليكم وكم أموت والقلب بستان العارف وجنته وحياته بمعرفة الله تعالى فمن نظر إلى أنواره استغنى عن العالم وأزهاره، وفي «المثنوي»:

صوفی در باغ از بهر کشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد
پس فرو رفت او بخود اندر نغول شد ملول از صورت خوابش فضول
که چه خسبی آخر اندر رز ذمکر این درختان بین و آثار خضر
امر حق بشنوکه گفت است انظروا سوی این آثار رحمت آر رو
گفت آثارش دلست ای بو الهوس آن برون آثار آثارست و پس
باغها ومیوها اندر دلست عکس لطف آن برین آب وکلست
چون حیات ازحق بگیری ای روی پس غنی کردی زکل دردل روی
نسأل الله تعالى أن يفتح بصائرنا لمشاهدة آثار رحمته ومطالعة أنوار صفاته ويأذن لنا في دخول بستان أسرار ذاته والانتقال إلى حرم هويته من حريم آياته وبيناته إنه مفيض الخير والمراد ومحبي الفؤاد.

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ ٥١ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ .

﴿وَلئن أرسلنا ريحاً فرأوه﴾ اللام موطنه للقسم دخلت على حرف الشرط والريح ریح العذاب كالدبور ونحوها والفاء فصيحة والضمير المنصوب راجع إلى أثر الرحمة المدلول عليه بالآثار دلالة الجمع على واحده أو النبات المعبر عنه بالآثار فإنه اسم جنس يعم القليل والكثير. والمعنى وبالله لئن أرسلنا ريحاً مضرّة حارة أو باردة فأفسدت زرع الكفار فرأوه ﴿مصفرّاً﴾ من تأثير الريح أي: قد اصفر بعد خضرته وقرب من الجفاف والهلاك. والاصفرار بالفارسية: [زرد شدن] والصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبياض وهو إلى البياض أقرب ﴿لظلوا﴾ اللام لام جواب القسم الساد مسد الجوابين ولذلك فسر الماضي بالاستقبال أي: يظلون وظل يظل بالفتح أصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار كما في هذا المقام. والمعنى الفارسية: [هر آينه باشند] ﴿من بعده﴾ أي: بعد اصفرار الزرع والنبت ﴿يكفرون﴾ من غير توقف وتأخير يعني أن الكفار لا اعتماد لهم على ربهم فإن أصابهم خير وخصب لم يشكروا الله ولم يطيعوه وأفرطوا في الاستبشار وإن نالهم أدنى شيء يكرهونه جزعوا ولم يصبروا وكفروا سالف النعم ولم يلتجئوا إليه بالاستغفار وليس كذلك حال المؤمن فإنه يشكر عند النعمة ويصبر عند المحنة ولا ييأس من روح الله ويلتجئ إليه بالطاعة والاستغفار ليستجلب الرحمة في الليل والنهار، وفي «المثنوي»:

چون فرود آید بلا بی دافعی چون نباشد از تضرع شافعی

جز خضوع وبندگی واضطرار اندرین حضرت ندارد اعتبار چونکه غم بینی تو استغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن وفي الآية إشارة إلى أن ریح الشقاوة الأزلية إذا هبت من مهب القهر والعزة على زرع معاملات الأشقياء وإن كانت مخضرة أي: على وفق الشرع تجعلها مصفرة يابسة تذروها الرياح كأعمال المنافق فيصيرون من بعد الإيمان التقليدي بالنفاق يكفرون بالله وبنعمته وهذا الكفر أقبح من الكفر المتعلق بالنعمة فقط نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء الحال وسيئات الأقوال والأفعال.

﴿فإنك لا تسمع الموتى﴾ أي: من كان من الكفار كما وصفنا فلا تطمع يا محمد في فهمهم مقالاتك وقبولهم دعوتك فإنك لا تسمع الموتى. والكفار في التشبيه كالموتى لانسداد مشاعرهم عن الحق وهم الذين علم الله قبل خلقهم أنهم لا يؤمنون به ولا برسله. وفي الآية دليل على أن الأحياء قد يسمون أمواتاً إذا لم يكن لهم منفعة الحياة.

قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أجسادهم مفقودة وأثارهم بين الورى موجودة.

واعلم أن الكفر موت القلب كما أن العصيان مرضه فمن مات قلبه بالكفر بطل سماعه بالكلية فلا ينفعه النصيح أصلاً ومن مرض قلبه بالعصيان فيسمع سمعاً ضعيفاً كالمریض فيحتاج إلى المعالجة في إزالته حتى يعود سماعه إلى الحالة الأولى ثم أشار تعالى إلى تشبيه آخر بقوله: ﴿ولا تسمع الصم﴾ جمع أصم والصمم فقدان حاسة السمع وبه شبه من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله كما في «المفردات» الدعاء﴾ أي: الدعاء، وبالفارسية: [خواندن] ﴿إذا ولوا﴾ أعرضوا عن الداعي حال كونهم ﴿مدبرين﴾ تاركين له وراء ظهورهم فارين منه وتقييد الحكم بإذا الخ لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصليتي السوء ينبؤ أسماهم عن الحق وإعراضهم عن الإصغاء إليه ولو كان فيهم إحداهما لكفتهم فكيف وقد جمعوها فإن الأصم المقبل إلى التكلم ربما يتفطن منه بواسطة أوضاعه وحركات فمه وإشارات يده ورأسه شيئاً من كلامه وإن لم يسمعه أصلاً وأما إذا كان معرضاً عنه يعني: [كرى كه پشت بر متكلم دارد] فلا يكاد يفهم منه شيئاً ثم أشار إلى تشبيه آخر بقوله:

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ سَمِعُوا إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٣﴾﴾.

﴿وما أنت بهاد العمى﴾ جمع أعمى وهو فاقد البصر ﴿عن ضلالتهم﴾ متعلق بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف سماهم عمياً إما لفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمى قلوبهم كما في «الإرشاد»، وبالفارسية: [ونستی توره نماینده کوردلان از کمراهی ایشان یعنی قادر نیستی بر آنکه توفیق ایمان دهی مشرکانرا] فإنهم ميتون والميت لا يبصر شيئاً كما لا يسمع شيئاً فكيف يهتدي ﴿إن﴾ ما ﴿تسمع﴾ مواظظ القرآن ونصائحه ﴿إلا من يؤمن بآياتنا﴾ فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيها وتلقيها بالقبول. يعني أن الإيمان حياة القلب فإذا كان القلب حياً يكون له السمع والبصر واللسان ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان أي: إلا من

يشارف الإيمان بها ويقبل عليها إقبالاً حقيقياً ﴿فهم مسلمون﴾ تعليل لإيمانهم أي: منقادون لما تأمرهم به من الحق.

وفي «التأويلات النجمية»: مستسلمون لأحكام الشريعة وآداب الطريقة في التوجه إلى عالم الحقيقة انتهى فإن الأحكام والآداب كالجناحين للسالك الطائر إلى الله تعالى فالمؤمن مطلقاً سواء كان سالكاً إلى طريق الجنان أو إلى طريق قرب الرحمان يعرض عن النفس والشيطان ويقبل على داعي الحق بالوجه والجنان، قال حضرة الشيخ العطار قدس سره في الهادي نامه:

يكى مرغیست اندر کوه پایه
بحد شام باشد جای اورا
چوبنهد بیضه در چل روزبسیار
یکى بیکانه مرغی آید از راه
چنان آن بیضه در زیر پر آرد
چنانش برورد آن دایه پیوست
چو جوقی بچه اوپر بر آرند
در آید زود مادر شان پرواز
کند بانکی عجب ازدور ناکاه
چو بنیوشند بانک مادر خویش
بسوی مادر خود باز کردند
اگر روزی دگر ابلیس مغرور
که چون کردد خطاب خودبیدار
فعلى العاقل أن يرجع إلى أصله من صحبة الفروع ويجتهد في أن يحصل له سمع الروع
قبل أن تنسّد الحواس وينهد الأساس.

﴿الله﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿الذي خلقكم﴾ أوجدكم أيها الإنسان ﴿من ضعف﴾ أي: من أصل ضعيف هو النطفة أو التراب على تأويل المصدر باسم الفاعل. والضعف بالفتح والضم خلاف القوة وفرقوا بأن الفتح لغة تميم واختاره عاصم وحمزة في المواضع الثلاثة والضم لغة قریش واختاره الباقون ولذا لما قرأه ابن عمر رضي الله عنهما على رسول الله ﷺ بالفتح أقرأه بالضم ﴿ثم﴾ للتراخي في الزمان ﴿جعل﴾ خلق لأنه عدى لمفعول واحد ﴿من بعد ضعف﴾ آخر وهو الضعف الموجود في الجنين والطفل ﴿قوة﴾ هي القوة التي تجعل للطفل من التحرك واستدعائه اللبن ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء. قال بعض العلماء أول ما يوجد في الباطن حول ثم ما يجربه في الأعضاء قوة ثم ظهور العمل بصورة البطش والتناول قدرة ﴿ثم جعل من بعد قوة﴾ أخرى هي التي بعد البلوغ وهي قوة الشباب ﴿ضعفاً﴾ آخر هو ضعف الشيخوخة والكبر ﴿وشيبة﴾ شيبة الهرم والشيب والمشيبي بياض الشعر ويدل على أن كل واحد من قوله ضعف وقوة إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكرأ والمنكر متى أعيد ذكره معرفاً أريد به ما تقدم كقولك رأيت رجلاً فقال لي الرجل كذا ومتى أعيد منكرأ أريد به غير الأول ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦٥]

لن يغلب عسر يسرين هكذا حققه الإمام الراغب وتبعه أجلة المفسرين.

وفي «التأويلات النجمية» ﴿خلقكم من ضعف﴾ في البداية وهو ضعف العقل ﴿ثم جعل من بعد ضعف قوة﴾ في العقل بالبراهين والحجج ﴿ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة﴾ في الإيمان لمن كان العقل عقيله فيعقله بعلاقة المعقولات فينظر فيها بداعية الهوى بنظر مشوب بأفة الوهم والخيال فيقع في ظلمات الشبهات فتزل قدمه عن الصراط والدين القويم فيهلك كما هلك كثير ممن شرع في تعلم المعقولات لإطفاء نور الشريعة وسعى في إبطال الشريعة بظلمة الطبيعة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأيضاً ﴿خلقكم من ضعف﴾ التردد والتحير في الطلب ﴿ثم جعل من بعد ضعف قوة﴾ في صدق الطلب ﴿ثم جعل من بعد قوة﴾ في الطلب ﴿ضعفاً﴾ في حمل القول الثقيل وهو حقيقة قول لا إله إلا الله فإنها توجب الفناء الحقيقي وتوجب الضعف الحقيقي في الصورة بحمل المعاتبات والمعاشقات التي تجري بين المحبين فإنها تورث الضعف والشيبة كما قال ﷺ: «شيبتي سورة هود وأخواتها» فإن فيها إشارة من المعاشقات بقوله: ﴿فَأَسْتَوِمُ كَمَا أَمَرْتُ﴾ [هود: ١١٢] ﴿يخلق﴾ الله تعالى ﴿ما يشاء﴾ من الأشياء التي من جملتها ما ركب من الضعف والقوة والشباب والشيبة. يعني هذا ليس طبعاً بل بمشيئة الله تعالى.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿يخلق ما يشاء﴾ من القوة والضعف في السعيد والشقي فيخلق في السعيد قوة الإيمان وضعف البشرية وفي الشقي قوة البشرية لقبول الكفر وضعف الروحانية لقبول الإيمان ﴿وهو العليم﴾ بخلقه ﴿القدير﴾ بتحويله من حال إلى حال. وأيضاً العليم بأهل السعادة والشقاوة والتقدير بخلق أسباب السعادة والشقاء فيهم.

واعلم أن نفس الإنسان أقرب إلى الاعتبار من نفس غيرهم ولذا أخبر عن خلق أنفسهم في أطوار مختلفة ليتغيروا ويتقلبوا وينتقلوا من معرفة هذا التغير والتقلب إلى معرفة الصانع الكامل بالعلم والقدرة المنزه عن الحدوث والإمكان ويصرفوا القوى إلى طاعته. قال بعضهم رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قوته في طاعة الله أو كان ضعيفاً فكف لضعفه عن معصية الله. قيل إذا جاوز الرجل الستين وقع بين قوة العليل وعجز العمل وضعف الأمل وثوبة الأجل فلا بد للشبان من دفع الكسل وسد الخلل وقد أثنى عليهم رسول الله عليه السلام خيراً حيث قال: «أوصيكم بالشبان خيراً ثلاثاً فإنهم أرق أفئدة ألا وإن الله أرسلني شاهداً ومبشراً ونذيراً فخالصني الشبان وخالصني الشيوخ»، يعني: [أوصيت ميكنكم شمارا به جوانا نكه بهتراند سه بار زیرا كه ایشان رحیم دل ترند آگاه باشید خدای تعالی مرا فرستاد شاهد ومبشر ونذیر دوستی کردند بامن جوانان ومخالفت کردند پیران] وأثنى على الشيوخ أيضاً حيث قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ما لم يخضبها أو ينتفها» والمراد الخضاب بالسواد فإنه حرام لغير الغزاة وحلال لهم ليكونوا أهيب في عين العدو وأما الخضاب بالحمرة والصفرة فمستحب ودل قوله: ﴿يخلق ما يشاء﴾ على أن الله تعالى لو لم يخلق الشيب في الإنسان ما شاب وأما قول الشاعر:

أشباب الصغير وأفنى الكبير ركر الغداة وممر العشي

فمن قبيل الإسناد المجازي. ونظر أبو يزيد قدس سره إلى المرأة فقال: ظهر الشيب ولم يذهب العيب ولا أدري ما في الغيب.

فيك أعاجيب لمن يعجب
وجسمه مستهلم يخرّب

يا عامر الدنيا على شيبه
ما عذر من يعمر بنيانه
قال الشيخ سعدی قدس سره:

چو مړك اندر آردز خوابت چه سود
شبت روز شد دیده بركن زخواب
كه افتادم اندر سیاهی سپید
بخواهد كذشت این دمی چند نیز
كفن كرد چون كرمش ابریشمین
كه بروی بكريد بزاری وسوز
بفكرت چنین گفت باخويشتن
بكنند ازو باز كرمان كور

كنون بايد اى خفته بيدار بود
چوشيب اندر آمد بروی شباب
من آن روز بر كندم از عمر اميد
دریغاكه بكذشت عمر عزيز
فرو رفت جم را یکی نازنین
يدخمه در آمد پس از چند روز
چو پوسیده دیدش حریر كفن
من ازكرم بركننده بودم بزور

- روي - أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكي حتى تبل لحيته فقبل: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه».

- روي - أن الحسن البصري رحمه الله رأى بنتاً على قبر تنوح وتقول: يا أبت كنت أفرش فراشك فمن فرشہ الليلة يا أبت كنت أطعمك فمن أطعمك الليلة إلى غير ذلك فقال الحسن: لا تقولي كذلك بل قولي يا أبت وضعناك متوجهاً إلى القبلة فهل بقيت أو حولت عنها يا أبت هل كان القبر روضة لك من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران يا أبت هل أجبت الملكين على الحق أو لا فقالت: ما أحسن قولك يا شيخ وقبلت نصيحته. فعلى العاقل أن يتذكر الموت ويتفكر في بعد السفر ويتأهب بالإيمان والأعمال مثل الصلاة والصيام والقيام ونحوها وأفضلها إصلاح النفس وكف الأذى عن الناس بترك الغيبة والكذب وتخليص العمل لله تعالى وذلك يحتاج إلى قوة التوحيد بتكريره وتكريره بصفاء القلب آناء الليل وأطراف النهار.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ (٥٥) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ .

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي: القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وبداهة وصارت علماً لها بالغلبة كالنجم للثريا والكوكب للزهرة. وفي «فتح الرحمن»: ويوم تقوم الساعة التي فيها القيامة ﴿يقسم المجرمون﴾ يحلف الكافرون يقال أقسم أي: حلف أصله من القسامة وهي إيمان تقسم على المتهمين في الدم ثم صار اسماً لكل حلف ﴿ما لبثوا﴾ في القبور وما نافية ولبت بالمكان أقام به ملازماً له ﴿غير ساعة﴾ أي: إلا ساعة واحدة هي جزؤ من أجزاء الزمان استقلوا مدة لبثهم نسياناً أو كذباً أو تخميناً ويقال ما لبثوا في الدنيا والأول هو الأظهر لأن لبثهم معني بيوم البعث كما سيأتي وليس لبثهم في الدنيا كذلك ﴿كذلك﴾ مثل ذلك الصرف، وبالفارسية: [مثل این برکشتن از راستی در آخرت] ﴿كانوا﴾ في الدنيا بإنكار البعث والحلف على بطلانه كما أخبر سبحانه في قوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

أَيَّمَنِيهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ» [النحل: ٣٨] ﴿يُؤفِكُونَ﴾ يقال أفك فلان إذا صرف عن الصدق والخير أي: يصرفون عن الحق والصدق فيأخذون في الباطل والإفك والكذب يعني كذبوا في الآخرة كما كانوا يكذبون في الدنيا، وبالفارسية: [كار ايشان دروغ گفتن است درين سرا ودران سرا].

واعلم أن الله تعالى خلق الصدق فظهر من ظله الإيمان والإخلاص وخلق الكذب فظهر من ظله الكفر والنفاق فأنج الإيمان المتولد من الصدق أن يقول المؤمنون يوم القيامة الحمد لله الذي صدقنا وعده وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونحوه وأنج الكفر المتولد من الكذب أن يقول الكافرون يومئذ والله ما كنا مشركين وما لبثوا غير ساعة ونحوه من الأكاذيب، قال الحافظ:

بصدق كوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی کشت صبح نخست
يعني: أن آخر الصدق النور كما أن آخر الصبح الصادق الشمس وآخر الكذب الظلمة كما أن آخر الصبح الكاذب كذلك.

﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان﴾ في الدنيا من الملائكة والانس رداً لهم وإنكاراً لكذبهم ﴿لقد﴾ والله قد ﴿لبثتم في كتاب الله﴾ وهو التقدير الأزلي في أم الكتاب أي: علمه وقضائه ﴿إلى يوم البعث﴾ [تاروز انكيختن] وهو مدة مديدة وغاية بعيدة لا ساعة حقيقة. وفي الحديث: «ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون» وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام والظاهر أربعون سنة أو أربعون ألف سنة ثم أخبروا بوقوع البعث تبكيّاً لهم لأنهم كانوا ينكرونه فقالوا: ﴿فهذا﴾ الفاء جواب شرط محذوف أي: إن كنتم منكرين البعث فهذا ﴿يوم البعث﴾ الذي أنكرتموه وكنتم توعدون في الدنيا أي: فقد تبين بطلان إنكاركم ﴿ولكنكم﴾ من فرط الجهل وتفريط النظر ﴿كنتم﴾ في الدنيا ﴿لا تعلمون﴾ أنه حق سيكون فتستعجلون به استهزاء.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ يَقُولُوا زَيْنٌ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا﴾ ﴿٥٨﴾

﴿فيومئذ﴾ أي: يوم القيامة ﴿لا ينفع الذين ظلموا﴾ أي: أشركوا ﴿معذرتهم﴾ أي: عذرهم وهو فاعل لا ينفع. والعذر تحري الإنسان ما يحويه ذنوبه بأن يقول لم أفعل أو فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرج عنه كونه مذنباً أو فعلت ولا أعود ونحو ذلك وهذا الثالث هو التوبة فكل توبة عذر وليس كل عذر توبة وأصل الكلمة من العذرة وهي الشيء النجس تقول عذرت الصبي إذا طهرته وأزلت عذرتة وكذا عذرت فلاناً إذا أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنه كذا في «المفردات». وقال في «كشف الأسرار» أخذ من العذار وهو الستر ﴿ولا هم يستعتبون﴾ الاعتاب إزالة العتب أي: الغضب والغلظة، وبالفارسية: [خوشنود كردن] والاستعتاب طلب ذلك، يعني: [ازكسی خواستن که ترا خوشنود کند] من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي: استرضاني فأرضيته. والمعنى لا يدعون إلى ما يقتضي أعتابهم أي: إزالة عتبهم وغضبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا إذ لا يقبل حينئذ توبة ولا طاعة وكذا لا يصح رجوع إلى الدنيا لإدراك فائت من الإيمان والعمل، قال الشيخ سعدى قدس سره:

کنونت که چشم است اشکی ببار زبان دردهانست عذری بیار

كنون بايدت عذر تقصير كفت نه چون نفس ناطق ز كفتن بخفت
 بشهر قيامت مرو تنكدست كه وجهى ندارد بحسرت نشست
 وفي الآية: إشارة إلى أن القلب للإنسان كالقبر للميت فهم يستقرون يوم البعث أيامهم
 الدنيوية الفانية المتناهية وإن طالت مدتهم بالنسبة إلى صباح الحشر فإنه يوم طويل. قال عليه
 السلام: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة». واحتضر عابد فقال: ما تأسفي على دار الأحزان والغموم
 والخطايا والذنوب وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله.
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى ستة
 آلاف وليأتين عليها مئو من سنين ليس عليها موحد يعني قرب القيامة فإنه حينئذ ينقرض أهل
 الإيمان لما أراد الله من فناء الدنيا ثم ينتهي دور السنبلة وينتقل الظهور إلى البطون ثم بعد تمام
 مدة البرزخ وينفخ في الصور فيبعث أهل الإيمان على ما ماتوا عليه من التوحيد ويبعث أهل
 الكفر على ما هلكوا عليه من الإشراك وتكون الدنيا ومدتها وما تحويه من الأمور والأحوال
 نسيًا منسيًا فيا طوبى لمن صام طول نهاره حتى يطعمه الله في ذلك اليوم الطويل من نعم جناته
 ولمن قام طول ليلته فيقيم الله في ظل عرشه إراحة له من الكدر ولمن وقع في نار محبته
 فيخلصه من نار ذلك اليوم ويحيطه بالنور فإنه لا يجتمع شدة الدنيا وحدة الآخرة للمؤمن
 المتقي، قال الشيخ العطار في الهي نامه:

مكر يكروز در بازار بغداد مكر يكروز در بازار بغداد
 فغان برخاست از مردم بيكبار فغان برخاست از مردم بيكبار
 بزه برپيره زالى مبتلايى بزه برپيره زالى مبتلايى
 يكى كفتا مكر ديوانه تو يكى كفتا مكر ديوانه تو
 زنش كفتا تويى ديوانه من زنش كفتا تويى ديوانه من
 باخر چون بسوخت عالم جهانى باخر چون بسوخت عالم جهانى
 بد وكفتندهان اى زال دمساى بد وكفتندهان اى زال دمساى
 چنين كفت آنكهى زال فروتن چنين كفت آنكهى زال فروتن
 چوسوخت ازغم دل ديوانه را چوسوخت ازغم دل ديوانه را
 فعلى العاقل أن يكون على مراد الله في أحكامه وأوامره حتى يكون الله تعالى على مراده
 في إنجائه من ناره والاسترضاء لا يكون إلا في الدنيا فإنها دار تكليف فإذا جاء الموت يختم
 الفم والأعضاء وتنسد الحواس والقوى وطرق التدارك بالكلية فيبقى كل امرئ مرهوناً بعمله.
 ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾ أي: وبالله لقد بينا لهم كل حال
 ووصفنا لهم كل صفة كأنها في غرابتها كالأمثال وذلك كالتوحيد والحشر وصدق الرسل وسائر
 ما يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا مما يهتدي به المتفكر ويعتبر به الناظر المتدبر ﴿ولئن
 جئتهم﴾ [اكر بيارى تو اى محمد عليه السلام بدیشان يعني بمنكران متعاندان] ﴿بآية﴾ من آيات
 القرآن الناطقة بأمثال ذلك ﴿ليقولن الذين كفروا﴾ من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين
 للنهي عليه السلام والمؤمنين ﴿إن﴾ ما ﴿أنتم إلا مبطلون﴾ مزورون يقال أبطل الرجل إذا جاء
 بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب. وفي «المفردات» الإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً
 كان ذلك الشيء أو باطلاً قال تعالى: ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ [الأنفال: ٨] وقد يقال فيمن

يقول شيئاً لا حقيقة له قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٨﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٩٩﴾ .

﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الطبع الفظيع ﴿يطبع الله﴾ يختم بسبب اختيارهم الكفر، وبالفارسية: [مهر می نهادهای تعالی] ﴿على قلوب الذين لا يعلمون﴾ لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات اعتقدها وترهات فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق.

واعلم أن الطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم وأخص من النقش والطابع والخاتم ما يطبع به ويختم والطابع فاعل ذلك وبه اعتبر الطبع والطبيعة التي هي السجية فإن ذلك هو نقش النفس بصورة ما أما من حيث الخلقة أو من حيث العادة وهو فيما ينقش به من جهة الخلقة أغلب وشبه إحداث الله تعالى في نفوس الكفار هيئة تمرنهم وتعودهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب إغراضهم عن النظر الصحيح بالختم والطبع على الأواني ونحوها في أنهما مانعان فإن هذه الهيئة مانعة عن نفوذ الحق في قلوبهم كما أن الختم على الأواني ونحوها مانع عن التصرف فيها ثم استعير الطبع لتلك الهيئة ثم اشتق منه يطبع فيكون استعارة تبعية.

﴿فاصبر﴾ يا محمد على أذاهم قولاً وفعلاً ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾ بنصرتك وإظهار دينك ﴿حق﴾ لا بد من إنجازه والوفاء به [نكه داريد وقت کارها را که هرکاری بوقتی بازیسته است] ﴿ولا يستخفك﴾ أي: لا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً. قال في «المفردات»: لا يزعجك ولا يزيلنك عن اعتقادك بما يوقعون من الشبه ﴿الذين لا يوقنون﴾ الإيقان [بى کمان شدن] واليقين أخذ من اليقين وهو الماء الصافي كما في «كشف الأسرار» أي: لا يوقنون بالآيات بتكذيبهم إياها وأذاهم بأباطيلهم التي من جملتها قولهم ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ﴾ فإنهم شاكون ضالون ولا يستبدع منهم أمثال ذلك فظاهر النظم الكريم وإن كان نهياً للكفرة عن استخفافه عليه السلام لكنه في الحقيقة نهى له عن التأثر من استخفافهم على طريق الكناية.

- روي - أنه لما مات أبو طالب عم النبي عليه السلام بالغ قریش في الأذى حتى أن بعض سفهائهم نثر على رأسه الشريفة التراب فدخل عليه السلام بيته والتراب على رأسه فقام إليه بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي ورسول الله عليه السلام يقول لها: «لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك» وكذا أودى الأصحاب كلهم فصبروا وظفروا بالمراد فكانت الدولة لهم ديناً ودنيا وآخرة، قال الحافظ:

دلادر عاشقی ثابت قدم باش که دراین ره نباشد کار بی اجر

وفي «التأويلات النجمية»: قوله: ﴿فاصبر﴾ يشير إلى الطالب الصادق فاصبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مآلوفاتها تزكية لها وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفات النفس تصفية له وعلى معاونة الروح على بذل الوجود لنيل الجود تحلية له ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حق﴾ فيما قال: «ألا من طلبني وجدني».

﴿ولا يستخفك الذين لا يوقنون﴾ يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستجهالهم أهل

الحق وطلبه وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا أهل الإيمان التقليدي يعني لا يقطعون عليك الطريق بطريق الاستهزاء والإنكار كما هو عادة أهل الزمان يستخفون طالبي الحق وينظرون إليهم بنظر الحقارة ويزرونهم وينكرون عليهم فيما يفعلون من ترك الدنيا وتجردهم عن الأهالي والأولاد والأقارب وذلك لأنهم لا يوقنون بوجوب طلب الحق تعالى ويجب على طالبي الحق أولاً التجريد لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوَّلَدِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤] وبعد تجريد الظاهر يجب عليهم التفريد وهو قطع تعلق القلب من سعادة الدارين وبهذين القدمين وصل من وصل إلى مقام التوحيد كما قال بعضهم خطوتان وقد وصلت قال الشيخ العطار قدس سره:

مکرسنک وکلوخی بود درراه
بزاری سنک کفتا غرقه کشتم
ولیکن آن کلوخ ازخود فناشد
کلوخی بی زبان آواز برداشت
که ازمن در دو عالم تن نماندست
زمن نه جان ونه تن می توان دید
اگر همرنک دریا کردی امروز
ولیکن تاتوخواهی بود خودرا
وفي «المثنوي»:

رویکشیتبان نهاد آن خود پرست
کفت نیم عمر توشد درفنا
لیک اندم کرد خاموش از جواب
کفت کشتیبان بآن نحوی بلند
کفت نی از من توسباهی مجو
زانکه کشتی غرق این کردابهاست
کر تومحوی بی خطر درآب ران
وربود زنده زدر یا کی رهد
بحر اسرار نهد بر فرق سر
آن یکی نحوی بکشتی درنشست
کفت هیچ ازنحو خواندی کفت لا
دل شکسته کشت کشتیبان زتاب
باد کشتی را بکردابی فکند
هیچ دانی آشنا کردن بکو
کفت کل عمرت ای نحوی فناست
محومی باید نه نحو انیجا بدان
آب دریا مرده را برسر نهد
چون بمردی تو زاوصاف بشر
تم تفسیر سورة الروم وما يتعلق بها من العلوم بعون الله ذي الإمداد على كافة العباد يوم السبت السادس من شهر الله رجب المنتظم في شهور سنة تسع ومائة وألف من الهجرة.

أربع وثلاثون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَلَّمَ﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ .

﴿الم﴾ أي: هذه سورة ألم. قال بعضهم الحروف المقطعات مبادئ السور ومفاتيح كنوز العبر. والإشارة ههنا بهذه الحروف الثلاثة إلى قوله: أنا الله ولي جميع صفات الكمال ومني الغفران والإحسان. وقال بعضهم: الألف إشارة إلى إلفة العارفين واللام إلى لطف صنعه مع المحسنين والميم إلى معالم محبة قلوب المحبين. وقال بعضهم يشير بالألف إلى آلائه وباللام إلى لطفه وعطائه وبالميم إلى مجده وثنائه فبالآله رفع الجحد من قلوب الأولياء وبلفظ عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفياؤه وبمجده وثنائه مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه:

مراورا رسد كبريا ومنى كه ملكش قد يمست وذاتش غنى
﴿تلك﴾ أي: هذه السورة وآياتها ﴿آيات الكتاب الحكيم﴾ أي: ذي الحكمة لاشتماله عليها أو المحكم المحروس من التغيير والتبديل والممنوع من الفساد والبطلان فهو فعيل بمعنى المفعول وإن كان قليلاً كما قالوا أعقدت اللبن فهو عقيد أي: معقد.

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ .

﴿هدى﴾ من الضلالة وهو بالنصب على الحالية من الآيات والعامل معنى الإشارة ﴿ورحمة﴾ من العذاب. وقال بعضهم سماه هدى لما فيه من الدواعي إلى الفلاح والإلطف المؤدية إلى الخيرات فهو هدى ورحمة للعابدين ودليل وحجة للعارفين.

وفي «التأويلات النجمية» هدى يهدي إلى الحق ورحمة لمن اعتصم به يوصله بال جذبات المودعة فيه إلى الله تعالى ﴿للمحسنين﴾ أي: العاملين للحسنات والمحسن لا يقع مطلقاً إلا مدحاً للمؤمنين. وفي تخصيص كتابه بالهدى والرحمة للمحسنين دليل على أنه ليس يهدي غيرهم.

وفي «التأويلات»: المحسن من يعتصم بحبل القرآن متوجهاً إلى الله ولذا فسر النبي عليه السلام الإحسان حين سأله جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فمن يكون بهذا الوصف يكون متوجهاً إليه حتى يراه ولا بد للمتوجه إليه أن يعتصم بحبله وإلا فهو منزّه عن الجهات فلا يتوجه إليه لجهة من الجهات انتهى. ولذا قال موسى عليه السلام: أين أجذك يا رب؟ قال: يا موسى إذا قصدت إليّ فقد وصلت إليّ إشارة إلى أنه ليس هناك شيء من الأئين حتى يتوجه إليه.

صوفي چه فغانست که من این إلى این این نکته عیانست من العلم إلى العین
جامی مکن اندیشه ز نزدیکى ودورى لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا بین
ثم إن أريد بالحسنات مشاهيرها المعهودة في الدين فقوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يقيمون الصلاة﴾ الخ صفة كاشفة للمحسنين وبيان لما عملوه من الحسنات فاللام في المحسنين لتعريف الجنس وإن أريد بها جميع الحسنات الاعتقادية والعملية على أن يكون اللام للاستغراق فهو تخصيص لهذه الثلاث بالذكر من بين سائر شعبها لإظهار فضلها على غيرها ومعنى إقامة الصلاة أداؤها وإنما عبر عن الأداء بالإقامة إشارة إلى أن الصلاة عماد الدين. وفي «المفردات» إقامة الشيء توفية حقه وإقامة الصلاة توفية شرائطها لا الإتيان بهيئتها، يعني: [شرائط نماز دو قسم است قسمی را شرائط جواز کویند یعنی فرائض و حدود وأوقات آن وقسمی را شرائط قبول کویند یعنی تقوي و خشوع وإخلاص وتعظيم و حرمت آن قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ۲۷] وتاهردو قسم بجای نیارد معنی اقامت درست نشود ازینجاست که رب العزه در قرآن هر جا که بنده را نماز فرماید و یابنای مدح کند ﴿أَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ۷۲]، ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ۳] کوید «صلوا ویصلون» نکوید.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿يقيمون الصلاة﴾ أي: يديمونها بصدق التوجه وحضور القلب والإعراض عما سواه انتهى أشار إلى معنى آخر لأقام وهو إدام كما قاله الجوهري وفي الحديث «إن بين يدي الخلق خمس عقبات لا يقطعها كل ضامر ومهزول» فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما هي يا رسول الله قال عليه السلام: «أولها الموت وغصته. وثانيها القبر ووحشته وضيقه. وثالثها سؤال منكر ونكير وهيئتهما. ورابعها الميزان وخفته. وخامستها الصراط ودقته» فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه المقالة بكى بكاء كثيراً حتى بكت السموات السبع والملائكة كلها فنزل جبريل وقال: يا محمد قل لأبي بكر حتى لا يبكي أما سمع من العرب كل داء له دواء إلا الموت ثم قال: «من صلى صلاة الفجر هان عليه الموت وغصته ومن صلى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقته ومن صلى صلاة الظهر هان عليه القبر وضيقه ومن صلى صلاة العصر هان عليه سؤال منكر ونكير وهيئتهما ومن صلى صلاة المغرب هان عليه الميزان وخفته» ويقال: من تهاون في الصلاة منع الله منه عند الموت قول لا إله إلا الله ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أي: يعطونها بشرائطها إلى مستحقيها من أهل السنة فإن المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل البدع كما في الأشياء. يقال: من منع الزكاة منع الله منه حفظ المال ومن منع الصدقة منع الله منه العافية كما قال عليه السلام: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ومن منع العشر منع الله منه بركة أرضه».

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ تزكية للنفس. فزكاة العوام من كل عشرين ديناراً نصف دينار لتزكية نفوسهم من نجاسة البخل كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ۱۰۳] فليأتاء الزكاة على وجه الشرع ورعاية حقوق الأركان الأخرى نجاة العوام من النار. وزكاة الخواص من المال كله لتصفية قلوبهم من صدأ محبة الدنيا. وزكاة أخص الخواص بذل الوجود ونيل المقصود من المعبود كما قال عليه السلام: «من كان الله كان

چون شدى من كان الله ازوله من ترا بالشم که كان الله له

﴿وهم بالآخرة﴾ أي: بالدار الآخرة والجزاء على الأعمال سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا ﴿هم يوقنون﴾ فلا يشكون في البعث والحساب [والإيقان بي كمان شدن]، وبالفارسية: [إيشان بسرأي ديكر بي كماناند يعنى بعث وجزارا تصديق ميكند] وإعادة لفظة هم للتوكيد في اليقين بالبعث والحساب ولما حيل بينه وبين خبره بقوله بالآخرة.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وهم بالآخرة هم يوقنون﴾ لخروجهم من الدنيا وتوجههم إلى المولى. والآخرة هي المنزل الثاني لمن يسير إلى الله بقدوم الخروج من منزل الدنيا فمن خرج من الدنيا لا بد له أن يكون في الآخرة فيكون موقناً بها بعد أن كان مؤمناً بها انتهى.

يقول الفقير: لا شك عند أهل الله أن الدنيا من الحجب الجسمانية الظلمانية وأن الآخرة من الحجب الروحانية النورانية ولا بد للسالك من خرقها بأن يتجاوز من سير الأكوان إلى سير الأرواح ومنه إلى سير عالم الحقيقة فإنه فوق الأولين فإذا وصل إلى الأرواح صار الإيمان إيقاناً والعلم عياناً وإذا وصل إلى عالم الحقيقة صار العيان عيناً والحمد لله تعالى.

﴿أولئك﴾ المحسنون المتصفون بتلك الصفات الجليلة ﴿على هدى﴾ كائن ﴿من ربهم﴾ أي: على بيان منه تعالى بين لهم طريقهم ووفقهم لذلك. قال في «كشف الأسرار»: [براست راهی اند وراهنمونى خداوند خویش ﴿على هدى﴾ بيان عبوديت است و﴿من ربهم﴾ بيان ربوبيت بعد از كزار و معاملت و تحصيل عبادت ايشانرا بستود هم باعتقاد سنت همه بكاردار عبوديت هم باقرار ربوبيت]. وفي الآية دليل على أن العبد لا يهتدي بنفسه إلا بهداية الله تعالى ألا ترى أنه قال: ﴿على هدى من ربهم﴾ وهو رد على المعتزلة فإنهم يقولون: العبد يهتدي بنفسه. قال شاه شجاع قدس سره: ثلاثة من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصيبة، والاستكانة عند النعمة، ونفي الامتنان عند العطية ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ الفائزون بكل مطلوب والناجون من كل مهروب لاستجماعهم العقيدة الحقّة والعمل الصالح. قال في «المفردات»: الفلاح الظفر وإدراك البغية وذلك ضربان دنيوي وأخروي. فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «المؤمن لا يخلو عن قلة أو علة أو ذلة» يعني: ما دام في الدنيا فإنها دار البلايا المصائب والأوجاع ودل قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥] على أن الإنسان عند أرذل العمر يعود إلى حال الطفولية من الجهل والنسيان أي: إذا كان علمه حصولياً أما إذا كان حضورياً كالعلوم الوهية لخواص المؤمنين فإنه لا يغيب ولا يزول عن قلبه أبداً لا في الدنيا ولا في برزخه ولا في آخرته فإن ذلك العلم الشريف الوهبي اللدني ليس بيد العقل الجزئي الذي من شأنه عروض النسيان له عند ضعف حال الشيخوخة ولذا لا يطرأ عليهم العته بالكبر بخلاف عوام المؤمنين والعلماء غالباً. فعلى العاقل أن يجتهد حتى يدخل في زمرة أهل الفلاح وذلك بتزكية النفس في الدنيا والترقي إلى مقامات المقربين في العقبى وهي المقامات الواقعة في جنات عدن والفردوس فالعاليات إنما هي لأهل الهمة العالية نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالأبرار.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فُتْسِرْهُ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ
حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

﴿ومن الناس﴾ أي: وبعض الناس فهذا مبتدأ خبره قوله ﴿من يشتري﴾ الاشتراء دفع الثمن وأخذ الثمن والبيع دفع الثمن وأخذ الثمن وقد يتجاوز بالشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء فالمعنى ههنا يستبدل ويختار ﴿لهو الحديث﴾ وهو ما يلهي عما يعني من المهمات كالأحاديث التي لا أصل لها. والأساطير التي لا اعتداد بها والأضاحيك وسائر ما لا خير فيه من الكلام. والحديث يستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئاً فشيئاً.

قال أبو عثمان رحمه الله: كل كلام سوى كتاب الله أو سنة رسوله أو سيرة الصالحين فهو لهو. وفي «عرائس البيان»: الإشارة فيه إلى طلب علوم الفلسفة من علم الأكسير والسحر والنير نجات وأباطيل الزنادقة وترهاتهم لأن هذه كلها سبب ضلالة الخلق.

وفي «التأويلات النجمية»: ما يشغل عن الله ذكره ويحجب عن الله سماعه فهو لهو الحديث. والإضافة بمعنى من التبيينية إن أريد بالحديث المنكر لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فأضيف العام إلى الخاص للبيان كأنه قيل: من يشتري اللهو الذي هو الحديث وبمعنى من التبعية إن أريد به الأعم من ذلك كأنه قيل: من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة [مردى كافر دل وكافر كيش بود سخت خصومت بارسول خدا كرد] قتله رسول الله صبراً حين فرغ من وقعة بدر.

- روي - أنه ذهب إلى فارس تاجراً فاشترى كلبلة ودمنة وأخبار رستم واسفنديار وأحاديث الأكاسرة فجعل يحدث بها قريشاً في أنديتهم ولعلها كانت مترجمة بالعربية ويقول إن محمداً يحدثكم بعاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فيكون الاشتراء على حقيقته بأن يشتري بماله كتباً فيها لهو الحديث وباطل الكلام ﴿ليضل﴾ الناس ويصرفهم ﴿عن سبيل الله﴾ أي: دينه الحق الموصل إليه أو ليضلهم ويمنعهم بتلك الكتب المزخرفة عن قراءة كتابه الهادي إليه وإذا أضل غيره فقد ضل هو أيضاً ﴿بغير علم﴾ أي: حال كونه جاهلاً بحال ما يشتريه ويختاره أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن ﴿ويتخذها﴾ بالنصب عطفاً على ليضل والضمير للسبيل فإنه مما يذكر ويؤنث أي: وليتخذها ﴿هزواً﴾ مهزوءاً بها ومستهزأة ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الاشتراء والإضلال ﴿لهم عذاب مهين﴾ لإهانتهم الحق بإيثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه، وبالفارسية: [عذابي خوار كننده كه سبی و قتل است در دنیا وعذاب خزي در عقبی].

﴿وإذا نتلى عليه﴾ أي: على المشتري أفرد الضمير فيه وفيما بعده كالضمائر الثلاثة الأولى باعتبار لفظ من وجمع في أولئك باعتبار معناه. قال في «كشف الأسرار»: هذا دليل على أن الآية السابقة نزلت في النضر بن الحارث ﴿آياتنا﴾ أي: آيات كتابنا ﴿ولى﴾ أعرض غير معتد بها ﴿مستكبراً﴾ مبالغاً في التكبر ودفع النفس عن الطاعة والإصغاء ﴿كأن لم يسمعها﴾ حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكبراً والأصل كأنه فحذف ضمير الشأن وخففت المثقلة أي:

مشابهاً حاله حال من لم يسمعها وهو سامع. وفيه رمز إلى أن من سمعها لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها ﴿كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا﴾ حال من ضمير لم يسمعها أي: مشابهاً حاله حال من في أذنيه ثقل مانع من السماع. قال في «المفردات» الوقور الثقل في الأذن. وفي «فتح الرحمن» الوقور الثقل الذي يغير إدراك المسموعات. قال الشيخ سعدی: [از انراکه کوش ارادت کران آفریده است چه کندکه بشنود وانرا که بکند سعادت کشیده اند چون کندکه نرود]. قال في «كشف الأسرار»: [آدمیان دوکر و هند آشنایات و بیکانکان آشنایانرا قرآن سبب هدایت است بیکانکانرا سبب ضلالت کما قال تعالی: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ۲۶] بیکانکان چون قرآن شنوند پشت بران کنند وکردن کشند کافر وارچنانکه رب العزة گفت] ﴿وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ﴾ الخ:

دل از شنیدن قرآن بکیردت همه وقت چو باطلان ز کلام حقت ملولی چیست [آشنایان چون قرآن شنوند بنده وار بسجود درافتند وبادل تازه وزنده دران زارند چنانکه الله تعالی گفت] ﴿إِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ۱۰۷]:

ذوق سجده در دماغ آدمی دیورا تلخی دهد اواز غمی ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: فاعلمه بأن العذاب المفرط في الإيلام لا حق به لا محالة وذكر البشارة للتهكم ثم ذكر أحوال أضدادهم بقوله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بآياتنا ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وعملوا بموجبها. قال في «كشف الأسرار»: الإيمان التصديق بالقلب وتحقيقه بالأعمال الصالحة ولذلك قرن الله بينهما وجعل الجنة مستحقة بهما قال تعالی: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ۱۰] ﴿لَهُمْ﴾ بمقابلة إيمانهم وأعمالهم ﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ [بهشتهای بانعمت ناز ویا نعمتهای بهشت] کما قال البيضاوي أي: نعيم جنات فعكس للمبالغة. وقيل جنات النعيم إحدى الجنات الثمان وهي دار الجلال ودار السلام ودار القرار وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم کذا روی وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في لهم ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: وعد الله جنات النعيم وعداً فهو مصدر مؤكد لنفسه لأن معنى لهم جنات النعيم وعدهم بها ﴿حَقًّا﴾ أي: حق ذلك الوعد حقاً فهو تأكيد لقوله لهم جنات النعيم أيضاً لكنه مصدر مؤكد لغيره لأن قوله ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ وعد وليس كل وعد حقاً ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده أو تحقيق وعيده. ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة:

نه در وعده اوست نقض وخلاف نه در کار او هیچ لاف وکذاف هذا، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بلهو الحديث في الآية المتقدمة الغناء، يعني: [تغنی و سرور فاسقانست در مجلس فسق و آیت دردم کسی فرود آمدکه بندگان مغنیان خرد یا کنیز کان مغنیات تافاسقانرا مطربی کند] فيكون المعنى من يشتري ذا لهو الحديث أو ذات لهو الحديث. قال الإمام مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بهذا العيب. قال في الفقه: ولا تقبل شهادة الرجل المغني للناس لاجتماع الناس في ارتكاب ذنب يسببه لنفسه ومثل هذا لا يحترز عن الكذب وأما من تغنى لنفسه لدفع الوحشة وإزالة الحزن فتقبل شهادته إذ به لا تسقط العدالة إذا لم يسمع غيره في الصحيح وكذا لا تقبل شهادة المغنية

سواء تغنت للناس أو لا إذ رفع صوتها حرام فبارتكابها محرماً حيث نهى النبي عليه السلام عن صوت المغنية سقطت عن درجة العدالة وفي الحديث «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمانهن حرام» وقد نهى عليه السلام عن ثمن الكلب وكسب الزمارة، يعني: [ازكسب ناي زدن]. قالوا المال الذي يأخذه المغني والقوال والنائحة حكمه أخف من الرشوة لأن صاحب المال أعطاه عن اختيار بغير عقد. قال مكحول: من اشترى جارية ضاربة ليمسكها لغنائها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصل عليه إن الله يقول: ﴿ومن الناس﴾ الخ وفي الحديث «إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني بمحو المعازف والمزامير والأوتار والصنج وأمر الجاهلية وحلف ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمداً إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة» وفي الحديث «بعثت لكسر المزامير وقتل الخنازير». قال ابن الكمال: المراد بالمزامير آلات الغناء كلها تغلياً أي: وإن كانت في الأصل أسماء لذوات النفخ كالبوبق ونحوه مما ينفخ فيه والكسر ليس على حقيقته بدليل قرينه بل مبالغة في النهي وفي الحديث: «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة» قيل: وما الروحانيون يا رسول الله قال: «قراء أهل الجنة» أي: من الملائكة والحوار العين ونحوهم. قال أهل المعاني يدخل في الآية كل من اختار اللهو واللعب والمزامير والمعاذف على القرآن وإن كان اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً كما في «الوسيط». قال في «النصاب» ويمنع أهل الذمة عن إظهار بيع المزامير والطنابير وإظهار الغناء وغير ذلك. وأما الأحاديث الناطقة برخصة الغناء أيام العيد فمتروكة غير معمول بها اليوم ولذا يلزم على المحتسب إحراق المعازف يوم العيد.

واعلم أنه لما كان القرآن أصدق الأحاديث وأملحها وسماعه والإصغاء إليه مما يستجلب الرحمة من الله استحب التغني به وهو تحسين الصوت وتطبيبه لأن ذلك سبب للركة وإثارة للخشية على ما ذهب إليه الإمام الأعظم رحمه الله كما في «فتح القريب» ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفاً فهو حرام كما في «أبكار الأفكار». وعليه يحمل ما في «القنية» من أنه لو صلى خلف إمام للحسن في القراءة ينبغي أن يعيد وما في «البرزازية» من أن من يقرأ بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارئ فسماع القرآن بشرطه مما لا خلاف فيه وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات. لكن قال بعضهم حرمة الآلات المطربة ليست لعينها كحرمة الخمر والزنى بل لغيرها ولذا استثنى العلماء من ذلك الطبل في الجهاد وطريق الحج فإذا استعملت باللهو واللعب كانت حراماً وإذا خرجت عن اللهو زالت الحرمة. قال في «العوارف»: وأما الدف والشبابة وإن كان في مذهب الشافعي فيهما فسحة فالأولى تركهما والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف انتهى خصوصاً إذا كان في الدف الجلاجل ونحوها فإنه مكروه بالاتفاق كما في «البستان». وإنما الاختلاف في سماع الإشعار بالألحان والنغمات فإن كانت في ذكر النساء وأوصاف أعضاء الإنسان من الخدود والقدود فلكونه مما يهيج النفس وشهوتها لا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل ذلك خصوصاً إذا كان على طريقة اللهو والتغني بما يعتاده أهل الموسيقى «من يلالا» و«تندارتن» وخرافات يستعملونها في مجالس أهل الشرب ومحافل أهل الفساد كما في «حواشي العوارف» للشيخ زين

الدين الحافي قدس سره. وقد أدخل الموسيقى في «الأشباه» في العلوم المحرمة كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وغيرها وإن كانت القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات فلا سبيل إلى الإنكار. ومن ذلك قصائد الغزاة والحجاج ووصف الغزو والحج مما يثير العزم من الغازي وساكين الشوق من الحاج. وإذا كان القوال أمرد تنجذب النفوس بالنظر إليه وكان للنساء إشراف على الجمع يكون السماع عين الفسق المجمع على تحريمه. واللوطية على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. وكما يمنع الشاب الصائم من القبلة لتحليلته حيث جعلت حريم حرام الوقاع. ويمنع الأجنبي من الخلوة بالأجنبية يمنع السامع من سماع صوت الأمرد والمرأة لخوف الفتنة وربما يتخذ للاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك لا رغبة للقلوب في السماع فيصير السماع معلولاً تركز إليه النفوس طلباً للشهوات واستجلاء لمواطن اللهو والفضلات فينبغي أن يحذر السامع من ميل النفس لشيء من هواها. وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال: هو على ضربين: تكلف في المستمع بطلب جاه أو منفعة دنيوية وذلك تلبيس وخيانة وتكلف فيه لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بالتواجد وهو بمنزلة التباكي المندوب إليه فإذا فعل لغرض صحيح كان مما لا بأس به كالقيام للدخول لم يكن في زمن النبي عليه السلام فمن فعله لتطبيب قلب الداخل والمداواة ودفع الوحشة إن كان في البلاد عادة يكون من قبيل العشرة وحسن الصحبة. قالوا: لو قعد واحد على ظهر بيته وقرئ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق وإلا فليحذر العاقل من دخول الشيطان في جوفه وحمله عند السماع على نكرة أو تصفيق أو تحريق أو رقص رياء وسمعة. وفي سماع أهل الرياء ذنوب.

منها: أنه يكذب على الله وأنه وهب له شيئاً وما وهب له والكذب على الله من أقبح اللذات.

ومنها: أن يغتر بعض الحاضرين فيحسن به الظن والإغرار خيانة لقوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا».

ومنها: أن يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده فيكون متكلفاً مكلفاً للناس بباطله فيجتنب الحركة ما أمكن إلا إذا صارت حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلاً إلى الإمساك وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة. والحاصل أن الميل عند السماع على أنواع:

منها: ميل يتولد من مطالعة الطبيعة للصوت الحسن وهو شهوة وهو حرام لأنه شيطاني.

چه مردسماعست شهوت پرست باآواز خوش خفته خیزد نه مست

ومنها: ميل يتولد من النفس ومطالعة النغمات والألحان وهو هوى وهو حرام أيضاً لكونه شيطانياً حاصلًا لذي القلب الميت والنفس الحية ومن علامات موت القلب نسيان الرب ونسيان الآخرة والانكباب على أشغال الدنيا واتباع الهوى فكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف.

اكر مردی بازی ولهوست ولاغ قوی تر بمود دیوش اندر دماغ

ومنها ميل يتولد من القلب بسبب مطالعة نور أفعال الحق وهو عشق وهو حلال لأنه رحمانى حاصل لذي قلب حي ونفس ميتة.

ومنها ميل يتولد من الروح بسبب مطالعة نور صفاته وهو محبة وحضور وسكون وهو حلال أيضاً.

ومنها ما يتولد من السر بسبب مشاهدة نور ذاته تعالى وهو أنس وهو حلال أيضاً ولذا قال الشيخ سعدي قدس سره:

نكويم سماع ای برادر که چیست مکر مستمع را بدانم که کیست
کر از برج معنی پرد طیر او فرشته فروماند از سیر او
فهو حال العاشق الصادق وأصحاب الحال هم الذين أثرت فيهم أنوار الأعمال الصالحة
فوهبهم الله تعالى على أعمالهم بالمجازاة حالاً والوجد والذوق ومآلاً الكشف والمشاهدة
والمعينة والمعرفة بشرط الاستقامة. قال زين الدين الحافي قدس سره: فمن يجد في قلبه نوراً
يسلك به طريق من أباحه وإلا فرجوعه إلى من كرهه من العلماء أسلم. ومعنى السماع استماع
صوت طيب موزون محرك للقلب وقد يطلق على الحركة بطريق تسمية المسبب باسم السبب
وجبلت النفوس حتى غير العاقل على الإصغاء إلى ما يحب من سماع الصوت الحسن فقد
كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لسماع صوته.

به از روی خوبست آواز خوش که این حظ نفس است وآن قوت روح
وكان الأستاذ الإمام أبو علي البغدادي رحمه الله أوتي حظاً عظيماً وأنه أسلم على يده
جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته وحسن صوته كما تغير حال بعضهم من سماع
بعض الأصوات القبيحة. ونقل عن الإمام تقي الدين المصري أنه كان استاذاً في التجويد وأنه
قرأ يوماً في صلاة الصبح: ﴿وَقَفَّذَ الظِّلَّ فَقَالَ مَالِكُ لَا أَرَى الْهَـذْهَدَ﴾ [النمل: ٢٠] وكرر هذه
الآية فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها فنظروا إليه فإذا هو هدهد قالوا:
الروح إذا استمع الصوت الحسن والتذ بذلك تذكر مخاطبة الحق إياه بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾
[الأعراف: ١٧٢] فحنّ إلى العود بالحضرة الربوبية وطار من الأوكار البشرية إلى الحضرة
الصمدية:

چه كونه جان نبرد سوى حضرت متعال نداه لطف الهي رسدكه عبدي تعال
قال حضرة الشيخ أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: إن أنكرنا السماع مجعلاً مطلقاً
غير مقيد مفصل يكون إنكارنا على سبعين صديقاً وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب
القراء والمتعبدین إلا أنا لا نفعل ذلك لأننا نعلم ما لا يعلمون وسمعنا عن السلف من
الأصحاب والتابعين ما لا يسمعون انتهى. فقد جوز الشيخ قدس سره السماع أي: سماع
الصوت الحسن واستدل عليه بأخبار وآثار في كتابه وقوله يعتبر كما في «العوارف» لوفور علمه
وكمال حاله وعلمه بأحوال السلف ومكان ورعه وفتواه وتحريه الأصوب والأعلى لكن من أباحه
لم ير إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة فليكن بترك القيل والقال والأخذ بقوة الحال.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا
مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٦﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ
دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾﴾.

﴿خلق﴾ تعالى وأوجد السموات السبع وكذا الكرسي والعرش بغير عمد بفتحيتين

جمع عماد كأهب وأهاب وهو ما يعتمد به أي: يسند يقال عمدت الحائط إذا أدمعته أي: خلقها بغير دعائم وسواري على أن الجمع لتعدد السموات، وبالفارسية: [بيافريد آسمانها را بی ستون] «ترونها» استئناف جيء به للاستشهاد على ما ذكر من خلقه تعالى إياها غير معمودة بمشاهدتهم لها كذلك أو صفة لعمد أي: خلقها بغير عمد مرئية على أن التقييد للرمز على أنه تعالى عمدها بعمد لا ترى هي عمد القدرة.

واعلم أن وقوف السموات وثبات الأرض على هذا النظام من غير اختلال إنما هو بقدرة الله الملك المتعال والله تعالى رجال خواص مظاهر القدرة هم العمدة المعنوية للسموات والسبب الموجب لنظام العالم مطلقاً وهم موجودون في كل عصر فإذا كان قرب القيامة يحصل لهم الانقراض والانتقال من هذه النشأة بلا خلف فيبقى العالم كشبح بلا روح فتتحل أجزأؤه انحلال أجزاء الميت ويرجع الظهور إلى البطون ولا ينكر هذه الحال إلا مغلوب القال نعوذ بالله من الإنكار والإصرار «واللقى في الأرض رواسي» الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه وتراه ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح. والرواسي جمع راسية من رسا الشيء يرسو أي: ثبت والمراد الجبال الثوابت لأنها ثبتت في الأرض وثبتت بها الأرض شبه الجبال الرواسي استحقراراً لها واستقلالاً لعددتها وإن كانت خلقاً عظيماً بحصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن في الأرض وما هو إلا تصوير لعظمته وتمثيل لقدرة وأن كل فعل عظيم يتحير فيه الأذهان فهو هين عليه والمراد قال لها: كوني فكانت فأصبحت الأرض وقد أرسيت بالجبال بعد أن كانت تمور موراً أي: تضطرب فلم يدر أحد مم خلقت «أن تميد بكم» الميد اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض يقال ماد يميد ميّداً وميداناً تحرك واضطراب، وبالفارسية: [الميد، جنبيدن وخرامیدن] والباء للتعدي. والمعنى كراهة أن تميل بكم فإن بساطة أجزائها تقتضي تبدل أحيائها وأوضاعها لا ممتنع اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز معين ووضع مخصوص، وبالفارسية [تازمين شمارا نه جنباند یعنی حرکت ندهد ومضرب نسا زد چه زمین بر روی آب متحرك بود چون كشتی و بجبال راسيات آرام یافت] كما قال الشيخ سعدى قدس سره:

چومى كسترانيد فرش تراب چو سجاده نيك مردان برآب
زمين از تب لرزه آمد ستوه فرو كفت بردامنش ميخ كوه

[درموضع از ضحك نقل ميكنندكه حق سبحانه نوزده كوه را ميخ زمين كرد تا بر چاي بایستاد از جمله كوه قاف وابو قبيس وجودی و لبنان و سينين و طورسینا و فیران].

واعلم أن الجبال تزيد في بعض الروايات على ما فيه الموضح كما سبق في تفسير سورة الحجر. قال بعضهم: إن الجبال عظام الأرض وعروقها وهذا كقول من قال من أهل السلوك: الشمس والقمر عينا هذا التعين والكواكب ليست مركوزة فيه وإنما هي بانعكاس الأنوار في بعض عروقه اللطيفة وهذا لا يطلع عليه الحكماء وإنما يعرف بالكشف «وبث» [وېر کنده کرد] «فيها» [در زمین] «من كل دابة» من كل نوع من أنواعها مع كثرتها واختلاف أجناسها. أصل البث إثارة الشيء وتفريقه كبث الريح التراب وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والشر فبث كل دابة في الأرض إشارة إلى إيجاده تعالى ما لم يكن موجوداً وإظهاره إياه والدب والديبب مشي خفيف ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر «وأنزلنا من السماء» من السحاب لأن السماء في اللغة ما علاك وأظلك «ماء» هو المطر «فأنبتنا فيها» في الأرض

بسبب ذلك الماء والالتفات إلى نون العظمة في الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرهما ﴿من كل زوج كريم﴾ من كل صنف كثير المنفعة. قال في «المفردات»: وكل شيء يشرف في بابهِ فإنه يوصف بالكرم، وبالفارسية: [أزهر صنف كياهي نيكو وبسيار منفعت] وكل ما في العالم فإنه زوج من حيث إن له ضدًا ما أو مثلاً ما أو تركباً ما من جوهر وعرض ومادة وصورة. وفيه تنبيه على أنه لا بد للمركب من مركب وهو الصانع الفرد.

واعلم وفقنا الله جميعاً للتفكر في عجائب صنعه وغرائب قدرته أن عقول العقلاء وأفهام الأذكياء قاصرة متحيرة في أمر النباتات والأشجار وعجائبها وخواصها وفوائدها ومضارها ومنافعها وكيف لا وأنت تشاهد اختلاف أشكالها وتباين ألوانها وعجائب صور أوراقها وروائح أزهارها وكل لون من ألوان ينقسم إلى أقسام كالحمرة مثلاً كوردتي وأرجواني وسوسني وشقائقي وخمري وعنابي وعقيقي ودموي ولكي وغير ذلك مع اشتراك الكل في الحمرة ثم عجائب روائحها ومخالفة بعضها بعضاً واشتراك الكل في طيب الرائحة وعجائب أشكال أثمارها وحبوبها وأوراقها ولكل لون وريح وطعم وورق وثمر وزهر وحب وخاصية لا تشبه الأخرى ولا يعلم حقيقة الحكمة فيها إلا الله والذي يعرف الإنسان من ذلك بالنسبة إلى ما لا يعرفه قطرة من بحر وقد أخرج الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام من الجنة فبكيا على الفراق سنين كثيرة فنبت من دموعهما نباتات حارة كالزنجبيل ونحوه فلم يضيع دموعهما كما لم يضيع نطفته حيث خلق منها يأجوج ومأجوج إذ لا يلزم أن يكون نزول النطفة على وجه الشهوة حتى يرد أنه لم يحتلم نبي قط وقد سبق البحث فيه.

﴿هذا﴾ الذي ذكر من السموات والأرض والجبال والحيوان والنبات ﴿خلق الله﴾ مخلوقة كضرب الأمير أي: مضروبه فأقيم المصدر مقام المفعول توسعاً ﴿فأروني﴾ أيها المشركون، والإراءة بالفارسية: [نمودن] يقال أريته الشيء وأصله أرايته ﴿ماذا خلق الذين من دونه﴾ أي: من دون الله تعالى مما اتخذتموهم شركاء له تعالى في العبادة حتى استحقوا مشاركته في العبودية وماذا بمنزلة اسم واحد بمعنى أي: شيء نصب بخلق أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا وصلته وأروني معلق عنه على التقديرين ﴿بل الظالمون في ضلال مبين﴾ إضراب عن تبكيتهم أي: كفار قريش إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر أي: في ذهاب عن الحق بين واضح وأبان بمعنى بان ووضع الظاهر موضع المضمحل للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم. وفي «فتح الرحمن» بل هذا الذي قريش فيه ضلال مبين فذكرهم بالصفة التي تعم معهم أشباههم ممن فعل فعلهم من الأمم. قال الكاشفي: [بلکه مشرکان در کمرای آشکارانند که عاجز را باقادر ومخلوق را باخالق در پرستش شرکت می دهند]:

هرکه هست آفریده او بنده است بنده دربند آفریننده است

پس کجا بنده که در بنده است لائق شرکت خداوند است

واعلم أن التوحيد أفضل الفضائل كما أن الشرك أكبر الكبائر وللتوحيد نور كما أن للشرك ناراً وأن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين كما أن نار الشرك أحرق لحسنات المشركين ولكون التوحيد أفضل العبادات وذكر الله أقرب القربات لم يقيد بالزمان والأوقات بخلاف سائر الأعمال من الصيام والصلوات فالخلاص من الضلالة إنما هو بالهداية إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله الحميد وفي الحديث: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله

ودمه وحسابه على الله» أي: في الآخرة فيما يخفيه من الإخلاص وغيره، ثم علم المشرك بالشرك الجلي وكذا عمله وإن كانا في صورة الحسنة كلاهما مردود مبعود وكذا علم المشرك بالشرك الخفي وعمله فإن عمل الرياء والسمعة يدور بين السماء والأرض ثم يضرب به على وجه صاحبه وأما المخلص وعمله فكلاهما محبوب مقرب عند الله تعالى.

- روي - أن المنزل الأول من منازل الأعمال المتقبلة المشروعة هو سدرة المنتهى ويتعدى بعض الأعمال إلى الجنة وبعضها إلى العرش وكل عمل غلبت عليه الصفات الروحانية وقواها إذا اقترن به علم محقق له اعتقاد حاصل عن تصور صحيح مطابق للمتصور مع حضور وجمعية وصدق فإنه يتجاوز العرش إلى عالم المثال فيدخل فيه لصاحبه إلى يوم الجمع وقد يتعدى من عالم المثال إلى اللوح فيتعين صورته فيه ثم يرد إلى صاحبه يوم الجمع ثم من تتعدى أعماله إلى مقام القلم ثم إلى العمدان فانظر إلى الأعمال الصالحة ومقاماتها العلوية واعرض عن الشرك والأعمال السفلية قال الشيخ سعدی قدس سره:

ره راست روتا بمنزل رسی تو برره نه زین قبل واپسی
چو کاوی که عصار چشمش به بست دوان تابشب شب هم آنجا که هست
کسی کربتابد زمحراب روی بکفرش کواهی دهند اهل کوی
توهم پشت برقبله کن درنماز کرت در خدانیست روی نیاز
فإذا كان ما سوى الله تعالى لا يقدر على خلق شيء وإعطاء ثواب فلا معنى للقصد إليه
بالعبادة ففروا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تنزلون منازل أهلها آمنون.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) ﴿﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [آورده اند که قصه لقمان حکیم ووصایا او نزد یهود شهرتی داشت عظیم و عرب در مهمی که بدیشان رجوع کردند از حکمتها و لقمان برای ایشان مثل زدندی حق سبحانه و تعالی از حال وی خبر داد و فرمود، ولقد الخ] وهو علی ما قال محمد بن إسحاق صاحب المغازی لقمان بن باحور بن باحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم الخلیل علیه السلام وعاش ألف سنة حتى أدرك زمن داود علیه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعثه فلما بعث ترك الفتيا فقیل له في ذلك فقال: ألا أكتفي إذا كفتي؟ وقال بعضهم: هو لقمان بن عنقا بن سرون كان عبداً نوبياً من أهل ايلة أسود اللون ولا ضير فإن الله تعالى لا يصطفي عباده اصطفاء نبوة أو ولاية وحكمة على الحسن والجمال وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهم ونعم ما قال المولى الجامي:

چه غم ز منقصت صورت اهل معنی را چو جان زروم بود کوتن از حبش می باش
والجمهور على أنه كان حكيماً حكمة طب وحكمة حقيقة، يعني: [مردی حکیم بود از نیک مردان بني إسرائيل خلق را پند دادی و سخن حکمت کفتی ولیکن سبط او معلوم نیست ولم یکن نبیاً اما هزار پیغمبر را شاکردی کرده بود و هزار پیغمبر او را شاکرد بودند در سخن حکمت]. وفي بعض الكتب قال لقمان: خدمت أربعة آلاف نبي واخترت من كلامهم ثمانی

كلمات: إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإن كنت في الطعام فاحفظ حلقك، وإن كنت في بيت الغير فاحفظ عينيك، وإن كنت بين الناس فاحفظ لسانك، واذكر اثنين، وانسى اثنين أما اللذان تذكرهما فالله والموت وأما اللذان تنساهما إحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك. ويؤيد كونه حكيماً لا نبياً كونه أسود اللون لأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حسن الشكل حسن الصوت. وما روي أنه قيل ما أقبح وجهك يا لقمان فقال: أتعيب بهذا على النقش أم على النقاش. وما قال عليه السلام حقاً.

أقول: لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه فمنّ عليه بالحكمة وهي إصابة الحق باللسان وإصابة الفكر بالجنان وإصابة الحركة بالأركان إن تكلم تكلم بحكمة وإن تفكر تفكر بحكمة وإن تحرك تحرك بحكمة كما قال الإمام الراغب: الحكمة إصابة الحق بالعلم والفعل. فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام. ومن الإنسان: معرفة الموجودات على ما هي عليه وفعل الخيرات وهذا هو الذي وصف به لقمان في هذه الآية.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم يستحق أن يسمى حكيماً لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها والحكمة أجل العلوم وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم ولا أجل من الله ومن عرف الله فهو حكيم وإن كان ضعيف المنة في سائر العلوم الرسمية كليل اللسان قاصر البيان فيها ومن عرف الله كان كلامه مخالفاً لكلام غيره فإنه قلما يتعرف للجزئيات بل يكون كلامه جميلاً ولا يتعرض لمصالح العاجلة بل يتعرض لما ينفع في العاقبة ولما كانت الكلمات الكلية أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله ربما أطلق الناس اسم الحكمة على مثل تلك الكلمات الكلية ويقال للناطق بها حكيم وذلك مثل قول سيد الأنبياء عليه السلام: «رأس الحكمة مخافة الله»، «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى»، «كن ورعاً تكن أعبد الناس» «وكن تقياً تكن أشكر الناس»، «البلاء موكل بالمنطق»، «السعيد من وعظ بغيره»، «القناعة مال لا ينفد»، «اليقين الإيمان كله» فهذه الكلمات وأمثالها تسمى حكمة وصاحبها يسمى حكيماً.

وفي «التأويلات النجمية»: الحكمة عدل الوحي قال عليه السلام: «أوتيت القرآن وما يعدله» وهو الحكمة بدليل قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢٠] فالحكمة موهبة للأولياء كما أن الوحي موهبة للأنبياء وكما أن النبوة ليست كسبية بل هي فضل الله يؤتيه من يشاء فكذلك الحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق تحصيلها بل بإيتاء الله تعالى كما علمنا النبي عليه السلام طريق تحصيلها بقوله: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» وكما أن القلب مهبط الوحي من إحياء الحق تعالى كذلك مهبط الحكمة بإيتاء الحق تعالى كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ وقال: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب لأنها من الأقوال لا من المقامات والمعقولات التي سمتها الحكماء حكمة ليست بحكمة فإنها من نتائج الفكر السليم من شوب آفة الوهم والخيال وذلك يكون للمؤمن والكافر وقلما يسلم من الشوائب ولهذا وقع الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم ومن يحفظ الحكمة التي أوتيت لبعض الحكماء الحقيقية لم تكن هي حكمة بالنسبة

إليه لأنه لم يؤت الحكمة ولم يكن هو حكيماً انتهى. قال في «عرائس البيان»: الحكمة ثلاث: حكمة القرآن وهي حقائقه، وحكمة الإيمان وهي المعرفة، وحكمة البرهان وهي إدراك لطائف صنع الحق في الأفعال وأصل الحكمة إدراك خطاب الحق بوصف الإلهام. قال شاه شجاع ثلاث من علامات الحكمة: إنزال النفس من الناس منزلتها، وإنزال الناس من النفس منزلتهم، ووعظهم على قدر عقولهم فيقوم بنفع حاضر. وقال الحسين بن منصور: الحكمة سهام وقلوب المؤمنين أهدافها والرامي الله والخطأ معدوم. وقيل: الحكمة هو النور الفارق بين الإلهام والوسواس ويتولد هذا النور في القلب من الفكر والعبرة وهما ميراث الحزن والجوع. قال حكيم: قوت الأجساد المشارب والمطاعم وقوت العقل الحكمة والعلم. وأفضل ما أوتي العبد في الدنيا الحكمة وفي الآخرة الرحمة والحكمة للأخلاق كالطب للأجساد. وعن علي رضي الله عنه: رَوَّحُوا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان وفي الحديث: «ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفسه وإذا رأيتم أحاكم قد زهد فاقربوا إليه فاستمعوا منه فإنه يلقي الحكمة».

والزهد في اللغة ترك الميل إلى الشيء وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو بعض الدنيا والإعراض عنها وشرط الزاهد أن لا يحنَّ إلى ما زهد فيه وأدبه أن لا يذمَّ المزهود فيه لكونه من جملة أفعال الله تعالى وليشغل نفسه بمن زهد من أجله. قال عيسى عليه السلام: أين تنبت الحبة؟ قال: في الأرض فقال: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض وهو موضع نبع الماء. والتواضع سر من أسرار الله المخزونة عنده لا يهبه على الكمال إلا لنبيٍّ أو صديق فليس كل تواضع تواضعاً وهو أعلى مقامات الطريق وآخر مقام ينتهي إليه رجال الله وحقيقة العلم بعبودية النفس ولا يصح من العبودية رياسة أصلاً لأنها ضد لها. ولهذا قال أبو مدين قدس سره: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة ولا تظن أن هذا التواضع الظاهر على أكثر الناس وعلى بعض الصالحين تواضع وإنما هو تملق بسبب غاب عنك وكل يتملق على قدر مطلوبه والمطلوب منه فالتواضع شريف لا يقدر عليه كل أحد فإنه موقوف على صاحب التمكين في العالم والتحقيق في التخلق كذا في «مواقع النجوم» لحضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر.

- روي - أن لقمان كان نائماً نصف النهار فنودي يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض وتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم عليّ أي: جزم فسمعاً وطاعة فإنني أعلم إن فعل بي ذلك أعاني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لا يراهم لم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن أصاب فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة فعجبت الملائكة من حسن منطقته ثم نام نومة أخرى فأعطي الحكمة فانتبه وهو يتكلم بها.

قال الكاشفي: [حق سبحانه وتعالى اورا پسندید و حکمت را برو افاضه کرد بمثابه که ده هزار کلمه حکمت ازو منقولست که هر کلمه بعالمی ارزد] فانظر إلى قابليته وحسن استعداده لحسن حاله مع الله. وأما أمية بن أبي الصلت الذي كان يأمل أن يكون نبي آخر الزمان وكان من بلغاء العرب فإنه نام يوماً فأتاه طائر وأدخل منقاره في فيه فلما استيقظ نسي جميع علومه

لسوء حاله مع الله تعالى. ثم نودي داود بعد لقمان فقبلها فلم يشترط ما اشترط لقمان فوقع منه بعض الزلات وكانت مغفورة له. وكان لقمان يوازره بحكمته، يعني: [وزيرى] وى ميكند بحكمت] فقال له داود: طوبى لك يا لقمان أعطيت الحكمة وصرفت عنك البلوى وأعطى داود الخلافة وابتلى بالبلىة والفتنة.

درقصر عافيت چه نشينيم اى سليم مارا كه هست معركهاى بلا نصيب وقال:

دائم که شاد بودن من نیست مصلحت جزغم نصیب جان ودل ناتوان مباد
ولما كانت الحكمة من أنعام الله تعالى على لقمان ونعمة من نعمه طالبه بشكره بقوله:
﴿أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ أي: قلنا له اشكر الله على نعمة الحكمة إذا أتاك الله إياها وأنت نائم غافل عنها جاهل بها ﴿وَمَنْ﴾ [وهركه] ﴿يشْكُرْ﴾ له تعالى على نعمه ﴿فإنما يشكر لنفسه﴾ لأن منفعة التي هي دوام النعمة واستحقاق مزيدها عائدة إليها مقصورة عليها ولأن الكفران من الوصف اللازم للإنسان فإنه ظلم كفار والشكر من صفة الحق تعالى فإن الله شاكراً عليم فمن شكر فإنما يشكر لنفسه بإزالة صفة الكفران عنها واتصافها بصفة شاكرية الحق تعالى. ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ نعمة ربه فعليه وبال كفره ﴿فإن الله غني﴾ عنه وعن شكره ﴿حميد﴾ محمود في ذاته وصفاته وأفعاله سواء حمده العباد وشكروه أم كفروه ولا يحصى عليه أحد ثناء كما يشني هو على نفسه وعدم التعرض لكونه تعالى شكوراً لما أن الحمد متضمن للشكر وهو رأسه كما قال عليه السلام: «الحمد رأس الشكر لم يشكر الله عبد لم يحمده» فإثباته له تعالى إثبات للشكر قال في «كشف الأسرار»: رأس الحكمة الشكر لله ثم المخافة منه ثم القيام بطاعته ولا شك أن لقمان امتثل أمر الله في الشكر وقام بعبوديته [لقمان ادبى تمام داشت وعبادت فراوان وسينه آبادان ودلى پرنور وحکمت روشن بر مردمان مشفق ودرمیان خلق مصلح وهمواره ناصح خود را پوشیده داشتی ویرمک فرزندان و هلاک مال غم نخوردی و از تعلم هیچ نیاسودی حکیم بود و حلیم و رحیم و کریم] فللقمان ذو الخير الكثير بشهادة الله له بذلك فإنه قال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ۲۶۹]. وأول ما روي من حكمته الطبية أنه بينا هو مع مولاه إذ دخل المخرج فأطال الجلوس فناده لقمان أن طول الجلوس على الحاجة يتجزع منه الكبد ويورث الناسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فأجلس هويماً وقم هويماً فخرج فكتب حكمته على باب الحش. وأول ما ظهرت حكمته العقلية أنه كان راعياً لسيده فقال مولاه يوماً امتحاناً لعقله ومعرفته: اذبح شاة واثنين منها بأطيب مضغتين فأثاه باللسان والقلب. وفي «كشف الأسرار»: [آنچه از جانور بدتر است وخبیث تر بمن آر] فأثاه باللسان والقلب أيضاً فسأله عن ذلك فقال لقمان: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا [خواجه آن حکمت ازوی پسندید واورا آزاد کرد].

وفي بعض الكتب: أن لقمان خير بين النبوة والحكمة فاختر الحكمة فبينما هو يعظ الناس يوماً وهم مجتمعون عليه لاستماع كلمة الحكمة إذ مر به عظيم من عظماء بني إسرائيل فقال: ما هذه الجماعة؟ قيل له: هذه جماعة اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه فقال له: ألسنت العبد الأسود الذي كنت ترعى بموضع كذا وكذا، وبالفارسية: [تو آن بنده سیاه نیستی که شبانی رمه فلان می کردی] قال: نعم فقال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث

وَأداء الأمانة وترك ما لا يعني، يعني: [آنچه در دین بکار نیاید و ازان بسر نشود بگذاشتن]. قال في «كشف الأسرار»: [لقمان سی سال باداود همی بود بیک جای و از پس داود زنده بود تابعهد یونس بن متی]. وکان عند داود وهو یسرد درو عاً لأن الحديد صار له كالشمع بطريق المعجزة فجعل لقمان يتعجب مما يرى ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته عن السؤال فلما أتمها لبسها وقال نعم درع الحرب هذه فقال لقمان: إن من الحكمة الصمت وقليل فاعله أي: من يستعمله كما قال الشيخ سعدی: [هرآنچه دانی که هرآینه معلوم تو خواهد شد بپرسیدن او تعجیل مکن که حکمت را زیان کند].

چو لقمان دید کاندر دست داود همی آهن بمعجز موم کرد
نپرسیدش چه می سازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم کرد
ومن حکمته أن داود علیه السلام قال له يوماً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بيد غيري
فتفكر داود فيه صعق صعقة، يعني: [نعره زد و بیهوش شد و مراد ازید غیر قبضتین فضل و عدلست] كما في تفسير الكاشفي. قال لقمان: ليس مال كصحة ولا نعيم كطيب نفس. وقال ضرب الوالد كالسبار للزرع [در تفسیر ثعلبی از حکمت لقمان می آرد که روزی خواجه وی اورا باغلامان دیگر بیاغ فرستاد تامیوه بیارد «وکان من أهون مملوك علی سیده»:

بود لقمان پیش خواجه خویشتن در میان بندکانش خوارتن
بود لقمان در غلامان چون طفیل پرمعانی تیره صورت همچو لیل
غلامان میوه را در راه بخورند و حواله خوردن آن بلقمان کردند خواجه بروخشم گرفت
لقمان گفت ایشان میوه خورده اند دروغ بمن بستند خواجه گفت حقیقت این سخن بچه چیز معلوم توان کرد گفت آنکه مارا آب کرم بخورانی و در صحرا پاره بدوانی تا قی کنیم از درون هر که میوه بیرون آید خائن اوست]:

کشت ساقی خواجه از آب حمیم مر غلامانرا و خوردند آن زبیم
بعد ازان می راند شان دردشتها میدویدند آن نفر تحت و علا
قی در افتادند ایشان از عنا آب می آورد زیشان میوها
چونکه لقمان را در آمد قی زناف می برآمد از درونش آب صاف
حکمت لقمان چوداند این نمود پس چه باشد حکمت رب و دود
یوم تبلی والسرائر کلها بان منکم کامن لا یشتهی
چون سقوا ماء حمیم قطع جملۃ الاستار مما افضحت
هرچه پنهان باشد آن پیدا شود هر که او خائن بود رسوا شود

وعن عبد الله بن دينار أن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات قال: الحمد لله ملكت أمري قال: وما فعلت أمي؟ قال: قد ماتت قال: قد ذهب هي قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت قال: جدد فراشي قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت قال: سترت عورتی قال: ما فعل أخي؟ قال: مات قال: انقطع ظهري وانكسر جناحي ثم قال: ما فعل ابني؟ قال: مات قال: انصدع قلبي. قال في «فتح الرحمان»: وقبر لقمان بقرية صرفند ظاهر مدينة الرملة من أعمال فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين هي البلاد التي بين الشام وأرض مصر منها الرملة وغزة وعسقلان وعلى قبره مشهد وهو مقصود بالزيارة.

وقال قتادة قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقها وهناك قبور سبعين نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحد أخرجهم بنو إسرائيل من القدس فالتجأوهم إلى الرملة ثم أحاطوهم هناك فتلك قبورهم.

جهان جای راحت نشد ای فتی شدند انبیا اولیا مبتلا
﴿وإذ قال لقمان﴾ واذكر يا محمد لقومك وقت قول لقمان ﴿لابنه﴾ انعم فهو أبو أنعم أي: يكنى به كما قالوا ﴿وهو﴾ أي: والحال أن لقمان ﴿يعظه﴾ أي: الابن. والوعظ زجر يقترون بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والاسم العظة والموعظة، وبالفارسية: [ولقمان پند می داد اورا و می گفت] ﴿يا بني﴾ بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم بالفتح والكسر وهو تصغير رحمة وعطوفة ولهذا أوصاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك، وبالفارسية: [ای پسرک من] ﴿لا تشرك بالله﴾ لا تعدل بالله شيئاً في العبادة، وبالفارسية: [انبار مکیر بخدای] ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. وفي «كشف الأسرار» [بيدای است برخويشتن بزرک] وعظمه أنه لا يغفر أبداً قال الشاعر:

الحمد لله لا شريك له ومن أباه فنفسه ظلما

وكان ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما بخلاف ابن نوح وامرأته فإنهما لم يسلما وبخلاف ابنتي لوط وامرأته فإن ابنتيه أسلمتا دون امرأته ولذا ما سلمت فكانت حجراً في بعض الروايات كما سبق. قيل: وعظ لقمان ابنه في ابتداء وعظه على مجانبة الشرك. والوعظ زجر النفس عن الاشتغال بما دون الله وهو التفريد للحق بالكل نفساً وقلباً وروحاً فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا تشاهد بالروح غيره وهو مقام التفريد في التوحيد:

هر که در دریای وحدت غرقه باشد جان او جوهر فرد حقیقت یافت از جانان او

اللهم اجعلنا من المفردین.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ (٧) وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾.

﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ إلى آخره اعتراض في أثناء وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك يقال وصيت زيداً بعمر وأمرته بتعهده ومراعاته، والمعنى: [وصيت كرديم مردم را به پدر ومادر ورعايت حقوق ايشان]. ثم رجح الأم ونبه على عظم حق والديه فقال: ﴿حملته أمه﴾ إلى قوله: ﴿عامين﴾ اعتراض بين المفسر والمفسر أي: التوصية والشكر. والمعنى بالفارسية: [برداشت مادر اورا درشکم] ﴿وهناً﴾ حال من أمه أي: ذات وهن والوهن الضعف من حيث الخلق والخلق ﴿على وهن﴾ أي: ضعفاً كائناً على ضعف فإنه كلما عظم ما في بطنها زادها ضعفاً إلى أن تضع ﴿وفصله في عامين﴾ الفصل التفريق بين الصبي والرضاع ومنه الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. والعام: بالتخفيف السنة لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الشدة والجذب ولذا يعبر عن الجذب بالسنة والعام فيما فيه الرخاء أي: فطام الإنسان من اللبن يقع في تمام عامين من وقت الولادة وهي مدة الرضاع عند

الشافعي فلا يثبت حرمة الرضاع بعدها فالإرضاع عنده واجب إلى الاستغناء ويستحب إلى الحولين وجائز إلى حولين ونصف وهذا الخلاف بينهما في حرمة الرضاع كما أشير إليه أما استحقاق الأجرة فمقدر بحولين فلا تجب نفقة الإرضاع على الأب بعد الحولين بالاتفاق وتمام الباب في كتاب الرضاع في الفقه. قال في الوسيط: المعنى ذكر مشقة الوالدة بإرضاع الولد بعد الوضع عامين ﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ تفسير لوصيائه أي: قلنا له اشكر لي أو علة له أي: لأن يشكر لي وما بينهما اعتراض مؤكد للوصية في حقها خاصة ولذلك قال عليه السلام: لمن قال له من أبر «أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال بعد ذلك «ثم أباك» والمعنى اشكر لي حيث أوجدتك وهديتك بالإسلام واشكر لوالديك حيث ربّيك صغيراً وشكر الحق بالتعظيم والتكبير وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. وفي «شرح الحكم»: قرن شكرهما بشكره إذ هما أصل وجودك المجازي كما أن أصل وجودك الحقيقي فضله وكرمه فله حقيقة الشكر كما له حقيقة النعمة ولغيره مجازه كما لغيره مجازها وفي الحديث «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» فجعل شكر الناس شرطاً في صحة شكره تعالى أو جعل ثواب الله على الشكر لا يتوجه إلا لمن شكر عباده. ثم حق المعلم في الشكر فوق حق الوالدين. سئل الاسكندر وقيل ما بالك تعظم مؤذبك أشد من تعظيمك لأبيك فقال: أبي حطني من السماء إلى الأرض ومؤدبي رفعني من الأرض إلى السماء.

قال الحافظ:

من ملك بودم وفردوس برين جايم بود آدم آورد درین دیر خراب آبادم
وقيل: لبرزجمهر ما بالك تعظيمك لمعلمك أشد من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية. ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ تعليل لوجوب الامتثال بالأمر أي: إلى الرجوع لا إلى غيري فأجازيك على شكرك وكفرك. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلي حيث لا حاكم ولا مالك سواه. قال سفیان بن عیینة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر والديه وفي الحديث: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده ومن مات والداه وهو لهما غير بار وهو حي فليستغفر لهما ويتصدق لهما حتى يكتب باراً لوالديه ومن زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة كان باراً» وفي الحديث: «من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمساً خمساً فإذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقاً لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطي الصديقين والشهداء» كذا في «الإحياء» و«قوت القلوب».

﴿وإن جاهدك﴾ المجاهدة استفراغ الجهد أي: الوسع في مدافعة العدو، وبالفارسية: [باکسی کار زار کردن در راه خدای] والمعنى وقلنا للإنسان إن اجتهد أبواك وحملاك، وبالفارسية: [واکر کشش وکوشش کنند پدر و مادر تو باتو] ﴿على أن تشرك بي ما ليس لك به﴾ أي: بشركته تعالى في استحقاق العبادة ﴿علم فلا تطعهما﴾ في الشرك يعني أن خدمة الوالدين وإن كانت عظيمة فلا يجوز للولد أن يطيعهما في المعصية.

ون نبود خویش را دیانت و تقوی قطع رحم بهتر از مودت قربی

﴿وصاحبهما﴾ [ومصاحبت كن باایشان ومعاشرت] ﴿في الدنيا﴾ صحاباً ﴿معروفاً﴾ ومعاشرة جميلة يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم من الإنفاق وغيره وفي الحديث: «حسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسوهما إذا عريا» فيجب على المسلم نفقة الوالدين ولو كانا كافرين وبرهما وخدمتهما وزيارتهما إلا أن يخاف أن يجلباه إلى الكفر وحينئذ يجوز أن لا يزورهما ولا يقودهما إلى البيعة لأنه معصية ويقودهما منها إلى المنزل. وقال بعضهم: المعروف ههنا أن يعرفهما مكان الخطأ والغلط في الدين عند جهالتهما بالله. قال في «المفردات»: المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه والمنكر ما ينكر بهما ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لما كان ذلك مستحسناً في العقول بالشرع ﴿واتبع﴾ في الدين ﴿سبيل من أناب إلي﴾ رجع بالتوحيد والإخلاص في الطاعة وهم المؤمنون الكاملون ﴿ثم إلي مرجعكم﴾ مرجعك ومرجعهما ﴿فأنبئكم﴾ عند رجوعكم ﴿بما كنتم تعملون﴾ بأن أجازي كلاً منكم بما صدر عنه من الخير والشر، وبالفارسية: [پس آگاه كنم شمارا بپاداش آن چیزكه می كرديد] ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرة حين أسلم وحلفت أمه أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه [أورده اندكه مادر سعد سه روزنان وآب نخورد تادهن او بچوپي بشكافتند وآب دران ريختند وسعد ميكفت اكر اورا هفتاد روح باشد ويك بيك اكر قبض كنند يعني بفرض اكر هفتاد باريميرد من از دين اسلام بر نمي كردم] وقد سبقت قصته مع فوائد كثيرة في أوائل سورة العنكبوت.

واعلم أن أهم الواجبات بعد التوحيد بر الوالدين.

- روي - أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي هرمت فأطعمها بيدي وأسقيها وأوضئها وأحملها على عاتقي فهل جازيتها حقها؟ قال عليه السلام: «لا ولا واحداً من مائة» قال: ولم يا رسول الله قال: «لأنها خدمتك في وقت ضعفك مريدة حياتك وأنت تخدمها مريداً مماتها ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيراً»، قال الشيخ سعدى:

جوانى سرازراى مادر بتافت	دل درد منندش بآزر بتافت
چو بيچاره شد پيشش آورد مهد	كه اى سست مهر وفراموش عهد
نه كريان ودرمانده بودى وخرد	كه شبها زدست تو خوابم نبرد
نه در مهد نيروى حالت نبود	مكس راندن ازخود مجالت نبود
توانى كه از يك مكس رنجه	كه امروز سالار سر پنجه
بحالى شوى باز در قعر كور	كه نتوانى ازخويشتن دفع مور
دكرديده چون بر فروزد چراغ	چو كرم لحد خورد پيه دماغ
چو پوشيده چشمى نه بينى كه راه	ندانند همى وقت رفتن زچاه
توكر شكر كردى كه بادیده	وكرنه توهم چشم پوشيده

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أني أخاف عليكم تغير الأحوال عليكم بعدي لأمرتكم أن تشهدوا لأربعة أصناف بالجنة: أولهم امرأة وهبت صداقها لزوجها لأجل الله وزوجها راض، والثاني ذو عيال كثير يجتهد في المعيشة لأجلهم حتى يطعمهم الحلال، والثالث: التائب من الذنب على أن لا يعود إليه أبداً كاللبن لا يعود إلى الثدي، والرابع البار بالديه» ثم قال عليه السلام: «طوبى لمن بر بوالديه وويل لمن

عقهما». وعن عطاء بن يسار أن قوماً سافروا فنزلوا بركة فسمعوا نهيق حمار حتى أسهرهم فلما أصبحوا نظروا فرأوا بيتاً من شعر فيه عجوز فقالوا: سمعنا نهيق حمار وليس عندك حمار فقالت: ذاك ابني كان يقول لي يا حمارة فدعوت الله أن يصيره حماراً فذاك منذ مات ينهق كل ليلة حتى الصباح. وعن وهب لما خرج نوح عليه السلام من السفينة نام فانكشفت عورته وكان عنده حام ولده فضحك ولم يستره فسمع سام ويافث صنع حام فألقيا عليه ثوباً فلما سمعه نوح قال: غير الله لونك فجعل السودان من نسل حام فصار الذل لأولاده إلى يوم القيامة، قال الحافظ:

دخترانرا همه جنكست وجدل بامادر پسرانرا همه بدخواه پدر می بینم
ثم إن الآية قد تضمنت النهي عن صحبة الكفار والفساق والترغيب في صحبة الصالحين فإن المقارنة مؤثرة والطبع جذاب والأمراض سارية. وفي الحديث: «لا تسكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا» أي: لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد ولا تجتمعوا معهم في المجلس الواحد حتى لا تسري إليكم أخلاقهم الخبيثة وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة:

باد چون برفضای بد کزرد بوی بدکیدر از هوای خبیث
قال إبراهيم الخواص قدس سره داو القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وإخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع إلى الله تعالى عند السحر، ومجالسة الصالحين:
پی نیک مردان ببايد شتافت که هرکه این سعادت طلب کرد یافت
وليکن تو دنبال دیو خسی ندانم که در صالحان کی رسی
کذا في «البلستان».

﴿يَبْنِيْ اِيَّاهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝۱۱﴾ يَبْنِيْ اَقْوَمَ الصَّلٰوَةِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبَرَ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر ۝۱۲﴾.

﴿يا بني﴾ [كفت لقمان فرزند خود را که انعم نام بود] بضم العين [ای پسرک من]. قال في «الإرشاد»: شروع في حكاية بقية وصايا لقمان أثر تقرير ما في مطلعها من النهي عن الشرك وتأكيد بالاعتراض. ﴿إنها﴾ أي: الخصلة من الإساءة أو الإحسان. وقال مقاتل وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبتاه إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله فرد عليه لقمان فقال: ﴿يا بني إنها﴾ أي: الخطيئة. ﴿إن تك﴾ أصله تكون حذفت الواو لاجتماع الساكنين الحاصل من سقوط حركة النون بأن الشرطية وحذفت النون أيضاً تشبيهاً بحرف العلة في امتداد الصوت أو بالواو في الغنة أو بالتونين. وقال بعضهم: حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال فلا تحذف من مثل لم يصن ولم يخن فإن وصلت بساكن ردت النون وتحرك نحو لم يكن الذين الآية ﴿مِثْقَال حبة من خردل﴾ المِثْقَال ما يوزن به وهو من الثقل وذلك اسم لكل صنج. وفي «كشف الأسرار» يقال: مِثْقَال الشيء ما يساويه في الوزن وكثر الكلام فصار عبارة عن مقدار الدنيا انتهى، والحبة بالفارسية: [دانه] والخردل من الحبوب معروف. والمعنى مقدار ما هو أصغر المقادير التي توزن بها الأشياء من جنس الخردل الذي هو أصغر الحبوب المقتاتة

﴿فتكن﴾ [پس باشد آن] أي: مع كونها في أقصى غايات الصغر ﴿في صخرة﴾ الصخر الحجر الصلب أي: في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة ما. وقال المولى الجامي في صخرة هي أصلب المركبات وأشدّها منعاً لاستخراج ما فيها انتهى والمراد بالصخرة أية صخرة كانت لأنه قال بلفظ النكرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الأرض على الحوت والحوت في الماء والماء على صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السموات ولا في الأرض كذا في «التكملة» ﴿أو في السموات﴾ مع ما بعدها. وفي بعض التفاسير في العالم العلوي كمحذب السموات ﴿أو في الأرض﴾ مع طولها وعرضها. وفي بعض التفاسير في العالم السفلي كمقعر الأرض ﴿يأت بها الله﴾ أي: يحضرها فيحاسب عليها لأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وبالفارسية: [بيارد خدای تعالی آثراً وحاضر کرداند وبرآن حساب کند] فالبراء للتعدي. قال المولى الجامي في «شرح الفصوص»: إنها أي: القصة إن تك مثقال حبة بالرفع كما هو قراءة نافع وحينئذ كان تامة وتأنيتها لإضافة المثقال إلى الحبة وقوله: يأت بها الله أي: للاغتذاء بها ﴿إن الله﴾ من قول لقمان ﴿لطيف﴾ يصل علمه إلى كل خفي فإن أحد معاني اللطيف هو العالم بخفيات الأمور ومن عرف أنه العالم بالخفيات يحذر أن يطلع عليه فيما هو فيه ويثق به في علم ما يجله.

برو علم يك ذره پوشيده نیست كه پيدا وپنهان بنزدش يکيست ﴿خبير﴾ عالم بكنهه. قال في شرح حزب البحر الخبير هو العليم بدقائق الأمور التي لا يتوصل إليها غيره إلا بالاختيار والاحتياط ومن عرف أنه الخبير ترك الرياء والتصنع لغيره بالإخلاص له فالله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويحيط بأسرار الضمائر وبطون الخواطر ويحاسب عليها سواء كانت في صخرة النفوس أو في سماء الأرواح أو في أرض القلوب. وفيه تنبيه لأهل المراقبة والتحذير من الملاحظات لاطلاع الحق على نواذر الخطرات وبطون الحركات.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿يا بني إنها﴾ يشير إلى المقسومات الأزلية من الأرزاق والإخلاصات الإنسانية والمواهب الإلهية ﴿إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة﴾ أي: صخرة العدم ﴿أو في السموات﴾ في الصورة والمعنى ﴿أو في الأرض﴾ في الصورة والمبني ﴿يأت بها الله﴾ لمن قدر له وقسم من أسباب السعادة والشقاوة إن شاء بطريق كسب العبد وإن شاء يجعل له مخرجاً في حصولها من حيث لا يحتسب ﴿إن الله لطيف﴾ بعباده ﴿خبير﴾ بإتيان ما قسم لهم بلطف ربوبيته فالواجب على العبد أن يثق بوعده ويتكل على كرمه فيما قدر له ويسعى إلى القيام بعبوديته انتهى. وفي بعض الكتب إن هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيبتها فمات انتهى.

يقول الفقير: هذا الحضور في مقام الهيبة من صفات المقربين. وكان إبراهيم عليه السلام إذا صلى يسمع غليان صدره وذلك من استيلاء الهيبة عليه وهذا الغليان يقال له برهان الصدر وقع لنبينا عليه السلام في مرتبة الأكملية فواعجبا لأمثالنا كيف لا ينجع فينا الوعظ ولا يأخذ بنا معاني اللفظ وليس إلا من الغفلة والنسيان وكثرة العصيان.

تا نیابی رتبۀ لقمانرا آتش هیبت نسوزد جانرا
جان عاشق همچو پروانه بود نزد شمع آیدا کر سوزان شود

ومن وصايا لقمان ما قال في «كشف الأسرار»: [لقمان پسر خویش را پندداد و وصیت کرد که ای پسر بسورها مروکه ترا رغبت در دنیا بدید آید و آخری بردل تو فراموش گردد و گفت که ای پسر کر سعادت آخرت میخواهی و زهد در دنیا به تشییع جنازها بیرون شو و مرک را پیش چشم خویش دار و در دنیا مباش که عیال و وبال مردم شوی از دنیا قوت ضروری بردار و فضول بگذار و زاننک زنان تاتوانی بر حذر باش و بر زنان بد فریاد خواه بالله که ایشان دام شیطانند و سبب فتنه] «یا بنی اقم الصلاة» التي هي أكمل العبادات تكمیلًا لنفسك من حيث العمل بعد تکمیلها من حيث العلم والاعتقادات لأن النهي عن الشرك فيما سبق قد تضمن الأمر بالتوحيد الذي هو أول ما يجب على الإنسان.

وفي «التأويلات النجمية» آدمها وإدامتها في أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر فإن الله وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن كان منتهياً عنهما فإنه في الصلاة وإن لم يكن على هيئتها ومن لم يكن منتهياً عنهما فليس في الصلاة وإن كان مؤدياً هيئتها انتهى. ومن وصايا لقمان ما قال في «كشف الأسرار»: [ای پسر روزه که داری چنان دار که شهوت ببرد نه قوت ببرد و ضعیف کند تا از نماز بازمانی که بنزدیک خدانماز دوستر از روزه] وذلك لأن الصوم والرياضات لإصلاح الطبيعة وتحسين الأخلاق وأما الصلاة فلإصلاح النفس التي هي مأوى كل شر ومعدن كل هوى وما عبد إله أبغض إلى الله من الهوى «وأمر بالمعروف» بالمستحسن شرعاً وعقلاً وحقيقته ما يوصل العبد إلى الله «وأنه عن المنكر» أي: عن المستقبح شرعاً وعقلاً وتكميلاً لغيرك وحقيقته ما يشغل العبد عن الله «وإصبر» الصبر حبس النفس عما يقتضي الشرع أو العقل الكف عنه «على ما أصابك» من الشدائد والمحن كالأمراض والفقر والههم والغم لا سيما عند التصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذى الذين تأمرهم بالمعروف وتبئهم على الخير وتنهاهم عن المنكر وتزجرهم عن الشر «إن ذلك» المذكور من الوصايا وهو الأمر والنهي والصبر «من عزم الأمور» العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر وعزم الأمور ما لا يشوبه شبهة ولا يدافعه ريبة. وفي الخبر «من صلى قبل العصر أربعاً غفر الله له مغفرة عزمة» أي: هذا الوعد صادق عزم وثيق وفي دعائه عليه السلام: «أسألك عزائم مغفرتك» أي: أسألك أن توفقني للأعمال التي تغفر لصاحبها لا محالة وأطلق المصدر أي: العزم على المفعول أي: المعزوم. والمعنى من معزومات الأمور ومقطوعاتها ومفروضاتها بمعنى مما عزمه الله أي: قطعه قطع إيجاب وأمر به العباد أمراً حتماً ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل أي: من عازمات الأمور وواجباتها ولازماتها من قوله فإذا عزم الأمر أي: جد. وفي هذا دليل على قدم هذه الطاعات والحث عليها في شريعة من تقدمنا وبيان لهذه الأمة أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يكون صابراً على ما يصيبه في ذلك إن كان أمره ونهيه لوجه الله لأنه قد أصابه ذلك في ذات الله وشأنه. وإشارة إلى أن البلاء والمحنة من لوازم المحبة فلا بد للمريد الصادق أن يصبر على ما أصابه في أثناء الطلب مما ابتلاه الله به من الخوف من الأعداء في الظاهر والباطن والجزع من الجوع الظاهر عند قلة الغذاء للنفس ومن الباطن عند قلة الكشوف والمشاهدات التي هي غذاء للقلب ونقص من الأموال والأنفس من مفارقة الأولاد والأهالي والإخوان والأخذان والثمرات. يعني: ثمرات المجاهدات وبشر الصابرين على هذه الأحوال بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى

الحضرة. ومن وصايا لقمان على ما في «كشف الأسرار» [ای پسر مبادا که ترا کاری پیش آید از محبوب و مکروه که تونیز در ضمیر خود چنان دانی که خیر و صلاح تو در آنست پسر گفت ای پدر من این عهد نتوانم داد تا آنکه بدانم که آنچه گفتی چنانست که توگفتی پدر گفت الله تعالی پیغمبر می فرستاد است و علم و بیان آنچه من کفتم باوی است تا هر دو نزدیک وی شویم و از وی بپرسیم هر دو بیرون آمدند و بر مرکوب نشستند و آنچه در بایست بود از توشه و زاد سفر برداشتند بیابانی در پیش بود مرکوب همی راندند تا روز بنماز پیشین رسید و کرما عظیم بود آب و توشه سپری کشت و هیچ نماند هر دو از مرکوب فرود آمدند و پیاده بشتاب همی رفتند ناگاه لقمان در پیش نکرست سیاهی دید و دود بادل خویش گفت آن سیاهی درخت است و آن دود نشان آبادانی و مردمانکه آنجا وطن گرفته اند همچنان رفتند بشتاب ناگاه پسر لقمان پای بر استخوانی نهاد آن استخوان بزیر قدم وی برآمد و پشت پای بیرون آمد پسر بیهوش کشت و بر جای بیفتاد لقمان در وی آویخت و استخوان بدن آن از پای وی بیرون کرد و عمامه وی پاره کرد و بر پای وی بست لقمان آن ساعت بگریست و یک قطره آب چشم بر روی پسر افتاد و پسر روی فرا پدر کرد و گفت ای بابای من بگری بچیزی که میکویی که بهتر من و صلاح من در آنست ای پدر چه بهتریست مرا درین حال و توشه سپری شد و ما هر دو درین بیابان متحیر مانده ایم اگر تو بروی و مرا درین حال بجای مانی باغم و اندیشه روی و اگر با من اینجا مقام کنی برین حال هر دو بمیریم درین چه بهتریست و چه خبرست پدر گفت گریستن من اینجا آنست که مرا دوست داشتید که بهر حظی که مرا از دنیا است من فدای تو کردم که من پدرم و مهربانی پدران پرفروندان معلومست و اما آنچه تو میکویی که درین چه خیرست توجه دانی مکر آن بلا که از تو صرف کرده اند خود بزرگتر ازین بلاست که بتو رسانیده اند و باشد که این بلا که بتو رسانیده اند آسانتر از آنست که از تو صرف کرده اند ایشان درین سخن بودند که لقمان فرا پیش نکرست و هیچ چیز ندید از آن سواد و دخان دال خویش گفت من اینجا چیزی میدیدم و اکنون نمی بینم ندانم تا آن چه بود ناگاه شخصی را دید که می آمد براسبی نشسته و جامه پوشیده آواز داد که لقمان تویی گفت آری گفت حکیم تویی گفت چنین میگویند گفت آن پسر بی خرد چه گفت اگر آن نبود که این بلا بوی رسید شمارا هر دو بزمین فرو بردندی چنانکه آن دیگرانرا فرو بردند لقمان روی با پسر کرد و گفت دریافتی و بدانستی که هر چه بر بنده رسد از محبوب و مکروه خیرت و صلاح است در آنست پس هر دو برخاستند و رفتند. عمر خطاب رضي الله عنه از آنجا گفت من باک ندارم که بامداد بر خیزم بر هر حال باشم بر محبوب یا بر مکروه زیرا که من ندانم خیرت من اندر چیست. موسی علیه السلام گفت بار خدایا از بندکان تو کیست بزرگ کنایتر گفت آنکس که مرا متهم دارد گفت آن کیست گفت استخارت کند و از من بهتری خویش خواهد آنکه بحکم من رضا ندهد] قال الصائب:

چون سرو در مقام رضا ایستاده ام آسوده خاطرم ز بهار و خزان خویش

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۸﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝۱۹﴾.

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ التصعر: التواء وميل في العنق من خلقة أو داء أو من كبر في

الإنسان وفي الإبل. والتصغير إمالة عن النظر كبراً كما قال في «تاج المصادر» [التصغير: روى بكر دانيدن از كبر]. وخذ الإنسان ما اكتنف الأنف عن اليمين والشمال أو ما جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدق أو من لدن المحجر إلى اللحي كما في «القاموس». والمعنى أقبل على الناس بجملته وجهك عند السلام والكلام واللقاء تواضعاً ولا تحول وجهك عنهم ولا تغط شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون استحقاراً للناس خصوصاً الفقراء وليكن الغني والفقير عندك على السوية في حسن المعاملة. والإشارة لا تمل خدك تكبراً أو تجبراً معجباً بما فتح الله عليك فتكون بهذا مفسداً في لحظة ما أصلحته في مدة، قال الحافظ:

ببال وپر مرو از ره كه تير پرتابی هوا كرفت زمانى ولى بخاك نشست
 ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾ المرح: أشد الفرح والخفة الحاصلة من النعمة كالأشعر والبطر أي: حال كونك ذا فرح شديد ونشاط وعجب وخفة أي: مشياً كمشي المرح من الناس كما يرى من كثيرهم لا سيما إذا لم يتضمن مصلحة دينية أو دنيوية، وبالفارسية: [مخرام چون جاهلان ومانند دنيا پرستان] ﴿إن الله لا يحب كل مختال﴾ الاختيال والخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة ومنه لفظ الخيل كما قيل إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة أي: لا يرضى عن المتكبر المتبختر في مشيته بل يسخط عليه، وبالفارسية: [هر خرامنده كه متكبر انه رود] وهو بمقابلة الماشي مرحاً ﴿فخور﴾ هو بمقابلة المصغر خده وتأخيره لرعاية الفواصل. والفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه والفخور الذي يعدد مناقبه تطاولاً بها واحتقاراً لمن عدم مثلها. والمعنى بالفارسية: [نازش كنده كه باسباب تنعم بر مردمان تطاول نمايد]. وفي الحديث: «خرج رجل يتبختر في الجاهلية عليه حلة فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»:

چو صبيان مباز وچو صنوان منازل برو مرد حق شو زروى نياز
 قال بعض الحكماء: إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراة له دونك. وإن افتخرت بشبابك وآلاتك فالجمال لها دونك. وإن افتخرت بأبائك فالفضل فيهم لا فيك ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت هذه محاسننا فمالك من الحسن شيء. فإن افتخرت فافتخر بمعنى فيك غير خارج عنك. قال الحافظ:

قلندران حقيقت بنيم جو نخرند قباى اطلس آنكس كه از هنر عارست
 وإذا أعجبك من الدنيا شيء فاذكر فناءك وبقاءه أو بقاءك وزواله أو فناءك جميعاً فإذا راقك ما هو لك فانظر إلى قرب خروجه من يدك وبعد رجوعه إليك وطول حسابه عليك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر.

- حكى - أنه حُمِلَ إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير ففرح به الملك فرحاً شديداً فقال لمن عنده من الحكماء: كيف ترى هذا؟ فقال: أراه فقراً حاضراً ومصيبة عاجلة قال: وكيف ذلك؟ قال: إن انكسر كانت مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر فاتفق أنه انكسر القدح يوماً فعضمت المصيبة على الملك وقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا.

إنما الدنيا كرؤيا فرحت من رآها ساعة ثم انقضت
 ﴿واقصد في مشيك﴾ القصد ضد الإفراط والتفريط. والمعنى واعدل في المشي بعد

الاجتناب عن المرح فيه، وبالفارسية: [وميانه باش در رفتن خود] أي توسد بين الدبيب والإسراع فلا تمش كمشي الزهاد المظهرين الضعف في المشي من كثرة العبادات والرياضات فكأنهم أموات وهم المراءون الذين ضل سعيهم ولا كمشي الشطار ووثوبهم وعليك بالسكينة والوقار وفي الحديث «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» وقول عائشة رضي الله عنها في عمر رضي الله عنه كان إذا مشى أسرع فالمراد ما فوق دبيب المتماوت. قال بعضهم إن للشيطان من ابن آدم نزغتين بأيتهما ظفر قنع الإفراط والتفريط وذلك في كل شيء يتصور ذلك فيه ﴿واغضض من صوتك﴾ يقال غض صوته وغض بصره إذا خفض صوته وغمض بصره. قال في «المفردات»: الغض النقص من الطرف والصوت، وبالفارسية: [فرو خوابانیدن چشم وفروداشتن آواز] والصوت هو الهواء المنضغط عند قرع جسمين. قال بعضهم: الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج بدفع الطبع يسمى نفساً بفتح الفاء وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين يسمى صوتاً وإذا عرض للصوت كيفيات مخصوصة بأسباب معلومة يسمى حروفاً. والمعنى وانقص من صوتك واقصر واخفض في محل الخطاب والكلام خصوصاً عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الدعاء والمناجاة. وكذلك وصية الله في الإنجيل لعيسى ابن مريم مَرَّ عبادي إذا دعوني يخفضوا أصواتهم فإنني أسمع وأعلم ما في قلوبهم، وبالفارسية: [فرو آور وكم كن آوز خویش یعنی فرياد كنده و نعره زنده و دراز زبان و سخت كوی مباشر] واستثنى منه الجهر لإرهاب العدو ونحوه. وقال محمد بن طلحة في «العقد الفريد»: قد اختار الحكماء للسلطان جهارة الصوت في كلامه ليكون أهيب لسامعيه وأوقع في قلوبهم انتهى. وفي «الخلاصة» لا يجهر الإمام فوق حاجة الناس وإلا فهو مسيء كما في «الكشف». والفرق بين الكراهة والإساءة هو أن الكراهة أفحش من الإساءة.

وفي «إنسان العيون»: لا بأس برفع المؤذنين أصواتهم لتبليغ التكبير لمن بعد عن الإمام من المقتدين لما فيه من النفع بخلاف ما إذا بلغهم صوت الإمام فإن التبليغ حينئذ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة ومعنى منكرة مكروهة. وفي «أنوار المشارق» المختار عند الأخيار أن المبالغة والاستقصاء في رفع الصوت بالتكبير في الصلاة ونحوه مكروه والحالة الوسطى بين الجهر والإخفاء مع التضرع والتذلل والاستكانة الخالية عن الرياء جائز غير مكروه باتفاق العلماء. وقد جمع النووي بين الأحاديث الواردة في استحباب الجهر بالذكر والواردة في استحباب الإسرار به بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى المصلون أو النائمون والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب الذاكر ويجمع همة الفكر ويشنف سمعه ويطرد النوم ويزيد في النشاط وكان عليه السلام إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

ومن اللطائف أن الحجاج سأل بعض جلسائه عن أرق الصوت عندهم فقال أحدهم: ما سمعت صوتاً أرق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله في جوف الليل قال إن ذلك لحسن. وقال آخر ما سمعت صوتاً أعجب من أن أترك امرأتى ماخضاً وأتوجه إلى المسجد بكبيراً فيأتيني آت فيبشرني بغلام فقال: واحسنه. فقال شعبة بن علقمة التميمي لا والله ما سمعت قط أحب إلي من أن أكون جائعاً فأسمع خفخة الخوان فقال الحجاج أبيتم يا بني تميم

إلا حب الزاد ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ﴾ أوحشها وأقبحها الذي ينكره العقل الصحيح ويحكم بقبحه، وبالفارسية: [زشت ترین آوازاها] ﴿لصوت الحمير﴾ جمع حمار. قال بعضهم: سمي حماراً لشدة من قولهم طعنة حمراء أي: شديدة وحمارة القيق شدته وافراد الصوت مع إضافته إلى الجمع لما أن المراد ليس بيان حال صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس. قال أبو الليث: صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر الناس بالقبح وإن كان قد يكون ما سواه أفبح منه في بعض الحيوان وإنما ضرب الله المثل بما هو معروف عند الناس بالقبح لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار يتوحش من يسمعه ويتنفر منه كل التنفر.

والمعنى إن أنكر أصوات الناس حين يصوتون ويتكلمون لصوت من يصوت صوت الحمار أي: يرفع صوته عند التصويت كما يرفع الحمار صوته. ففيه تشبيه الرافعين أصواتهم فوق الحاجة بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام عن لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة وجعلهم حميراً وأصواتهم نهاقاً مبالغة شديدة في الذم والزجر عن رفع الصوت فوق الحاجة وتنبه على أنه من المكارة عند الله لا من المحاب. قال الكاشفي: [يعني در ارتفاع صوت فضيلتي نیست چو صوت حمار باوجود رفعت مکروهست طباع را وموجب وحشت اسماع است. درعين المعاني آورده که مشرکان عرب برفع أصوات تفاخر میکردندى بدین آیت رد کرد برایشان فخر ایشان].

يقول الفقير: إن الرد ليس بمنحصر في رفع الصوت بل كل ما في وصايا لقمان من نهى الشرك وما يليه رد لهم لأنهم كانوا متصفين بالشرك وسائر ما حكى من الأوصاف القبيحة آتين بالسيئات تاركين للصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزعين عند المصيبات والحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك كنى عنه فيقال طويل الأذنين. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمير فإنها تصيح لرؤية الشيطان ولذلك سماه منكراً وفي الحديث: «إذا سمعتم نهاق الحمير» وهو بالضم صوتها «فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً وإذا سمعتم صياح الديكة» بفتح الياء جمع ديك «فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً» وفي الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت وعلى نزول الغضب عند أهل المصيبة فيستحب التعوذ كما في «شرح المشارق» لابن الملك.

يقول الفقير: ومن هنا قال عليه السلام: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» أي: يقطع كمالها وينقصها مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي. أما المرأة فلكونها أحب الشهوات إلى الناس وأشد فساداً للحال من الوسواس. وأما الكلب والمراد الكلب الأسود فلكونه شيطاناً كما قال عليه السلام: «الكلب الأسود شيطان» سمي شيطاناً لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساً ومن هذا قال أحمد بن حنبل: لا يحل الصيد به. وأما الحمار فلكون الشيطان قد تعلق بذنبه حين دخل سفينة نوح عليه السلام فهو غير مفارق عنه في أكثر الأوقات وهو السر في اختصاص الحمار برؤية الشيطان والله أعلم كما أن وجه اختصاص الديك برؤية الملك كون صياحه تابعاً لصياح ديك العرش كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة فالملك غير مفارق عنه في غالب الحالات وفي الحديث «إن الله يبغض ثلاثة أصواتها نهقة الحمير

ونباح الكلب والداعية بالحرب». [ورد فيه ما فيه از حضرت مولوی قدس سره وجه انكریت صوت حمار چنین نقل کرده اندكه در غالب او برای كاه وجوست. ویا بجهت اجراء شهوت. یا جنگ بادر از كوش دیگر. وصدایی كه از غلبه صفات بهیمی زاید زشت ترین صداها باشد وازینجا معلوم میشود كه ندایی كه از صاحب اخلاق روحانی و ملكی آید خوبترین نداها خواهد بود نغمهای عاشقانه پس دلکش است استماع نغمه ایشان خوش و حضرت رسالت علیه السلام آواز نرم را دوست داشتی و جهر صوت را كاره بودی] ودخل في الصوت المنكر العطسة المنكرة فلتدفع بقدر الاستطاعة وكذا الزفرات والشهقات الصادرة من أهل الطبيعة والنفس بدون غلبة الحال فإنها ممزوجة بالحظوظ مخلوطة بالرياء فلا تكون صيحة حقيقة بل صيحة طبيعة ونفس نعوذ بالله من شهوات الطبيعة وهوى النفس ومخالطة أهل الدعوى. قال بعضهم في الآية إشارة إلى الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إذن من الحق وقبل أوانه ومن تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه. ثم من وصايا لقمان على ما في «كشف الأسرار» قوله: [أي پسر چون قدرت یابی بر ظلم بندگان قدرت خدای بر غقوبت خود یاد کن واز انتقام وی بیندیش كه او جل جلاله منتقم است دادستان از كردن كشان وكین خواه از ستمكاران و بحقیقت دان كه ظلم تو از ان مظلوم فرا كزرد و عقوبة الله بران ظلم بر تو بماند و پاینده بود]، قال الشيخ سعدي قدس سره:

شنیدم كه لقمان سیه فام بود	نه تن پرور و نازك اندام بود
يكی بنده خویش پنداشتش	ببغداد دركار كل داشتش
به سالی سرایی پیر داختش	كس از بنده خواجه نشناختش
چوپیش آمدش بنده رفته باز	زلقمانش آمد نهیبی فراز
به پابش در افتاد و پوزش نمود	بخندید لقمان كه پوزش چه سود
بسالی زجورت جگر خون كنم	بيك ساعت از دل بدر چون كنم
وليكن ببخشایم ای نيك مرد	كه سود تومارا زیانی نكرد
تو آباد كردی شبستان خویش	مرا حكمت و معرفت كشت بیش
غلامیست درخیم ای نيك بخت	كه فرمایمش وقتها كار سخت
دكره نیازمیش سخت دل	چو یاد آیدم سختی كار كل
هر آنكس كه جور بزرگان نبرد	نسوزد دلش بر ضعیفان خرد
كه از حاكمان سخت آید سخن	تو بر زیر دستان درشتی مكن
مهازور مندی مكن بر كهان	كه بر يك نمط می نماند جهان

[لقمانرا گفتند ادب از كه آموختی گفت از بی ادبان كه هر چه از ایشان در نظر ناپسند آمد از ان فعل پرهیز كردم]:

نكويند از سر بازیچه حرفی كزان پندی نكیرد صاحب هوش
و كر صد باب حكمت پیش نادان بخوانند آیدش بازیچه در كوش
وعن علي رضي الله عنه: الحكمة ضالة المؤمن فالتقها ولو من أفواه المشركين، يعني:
[مرد مؤمن همیشه طالب حكمت بود چنانكه طالب كم کرده خویش بود] قال عيسى عليه السلام: لا تقولوا العلم في السماء من يصعد يأتي به ولا في تخوم الأرض من ينزل يأتي به ولا من وراء البحر من يعبر يأتي به العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي الله بأداب

الروحانيين يظهر عليكم كما في «شرح منازل السائرين». ومن آداب الروحانيين ترك الأمور الطبيعية والقيام في مقام الصمدية [عابدی را حکایت کنند که هرشب ده من طعام بخوردی وتابسحر ختمی درنماز بکردی صاحب دلی بشنید وکفت اکر نیم من بخوردی وبخفتی بسیار ازین فاضلتر بودی:

اندرون از طعام خالی دار تادرو نور معرفت بینی
تهی از حکمتی بعلت آن که پری از طعام تابیننی
وإعلم أن الحكمة قد تكون متلفظاً بها كالأحكام الشرعية المتعلقة بظواهر القرآن وقد تكون مسكوتاً عنها كالأسرار الإلهية المستورة عن غير أهلها المتعلقة ببواطن القرآن فمن لج في الطلب من طريقه ولج في المعرفة بفضل الله تعالى وتوفيقه.

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾.

﴿الم تروا﴾ ألم تعلموا یا بنی آدم ﴿أن الله سخر لكم﴾ التسخیر سیاقه الشيء إلى الغرض المختص به قهراً ﴿ما في السموات﴾ من الكواكب السيارة مثل الشمس والقمر وغيرهما والملائكة المقربين بأن جعلها أسباباً محصلة لمنافعكم ومراداتكم فتسخیر الكواكب بأن الله تعالى سيرها في البروج على الأفلاك التي دبر لكل واحد منها فلکاً وقدر لها القرانات والاتصالات وجعلها مدبرات العالم السفلي من الزماني مثل الشتاء والصيف والخريف والربيع ومن المكاني مثل المعدن والنبات والحيوان والإنسان وظهور الأحوال المختلفة بحسب سير الكواكب على الدوام لمصالح الإنسان ومنافعهم منها. قال الكاشفي: [رام ساخت برای نفع شما آنچه در آسمانهاست از آفتاب و ماه و ستاره تا از روشنی ایشان بهره مند شوید]:

ز مشرق بمغرب مه و آفتاب روان کرد وکسترد کیتی بر آب

[واز ستارگان تابدايشان راه برید] كما قال تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] وتسخير الملائكة بأن الله تعالى من كمال قدرته وحكمته جعل كل صنف من الملائكة موكلين على نوع من المدبرات وعوناً لها كالملائكة الموكلين على الشمس والقمر والنجوم وأفلاكها والموكلين على السحاب والمطر. وقد جاء في الخبر «إن على كل قطرة من المطر موكلاً من الملائكة لينزلها حيث أمر» والموكلين على البحور والقلوات والرياح والملائكة الكتاب للناس الموكلين عليهم ومنهم المعقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله حتى جعل على الأرحام ملائكة فإذا وقعت نطفة الرجل في الرحم يأخذها الملك بيده اليمنى وإذا وقعت نطفة المرأة يأخذها الملك بيده اليسرى فإذا أمر بمشجها يمشج النطفتين وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ [الإنسان: ٢] والملائكة الموكلين على الجنة والنار كلهم مسخرون لمنافع الإنسان ومصالحهم حتى الجنة والنار مسخرتان لهم تطبيعاً وتخويفاً لأنهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وكذا سخر ما في سموات القلوب من الصدق والإخلاص والتوكل واليقين والصبر والشكر وسائر المقامات القلبية والروحانية والمواهب الربانية وتسخيرها بأن يسر لمن يسر له العبور عليها بالسير والسلوك المتدركة بالجذبة والانتفاع بمنافعها والاجتناب عن

مضارها ﴿وما في الأرض﴾ من الجبال والصحارى والبحار والأنهار والحيوانات والنباتات والمعادن بأن مكنكم من الانتفاع بها بوسط أو بغير وسط وكذا سخر ما في أرض النفوس من الأوصاف الذميمة مثل الكبر والحسد والحقد والبخل والحرص والشره والشهوة وغيرها وتسخيرها بتبديلها بالأخلاق الحميدة والعبور عليها والتمتع بخواصها محترزاً عن آفاتهما ﴿وأسبغ عليكم﴾ أتم وأكمل ﴿نعمه﴾ جمع نعمة وهي في الأصل الحالة الطيبة التي يستلزمها الإنسان فأطلقت للأمور اللذيذة الملائمة للطبع المؤدية إلى تلك الحالة الطيبة ﴿ظاهرة﴾ أي: حال كون تلك النعم محسوسة مشاهدة مثل حسن الصورة وامتداد القامة وكمال الأعضاء.

دهد نطفه را صورتی چون پری كه كر دست برآب صورتكردى
والحواس الظاهرة: من السمع والبصر والشم والذوق واللمس والنطق وذكر اللسان والرزق والمال والجاه والخدم والأولاد والصحة والعافية والأمن ووضع الوزر ورفع الذكر والأدب الحسن ونفس بلا ذلة وقدم بلا ذلة والإقرار والإسلام من نطق الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج والقرآن وحفظه ومتابعة الرسول والتواضع لأولياء الله والإعراض عن الدنيا وبيان آياته للناس وأنتم الأعلون يعني النصر والغلبة وغير ذلك مما يعرفه الإنسان. ﴿وباطنة﴾ ومعقولة غير مشاهدة بالحس كنفخ الروح في البدن وإشراقه بالعقل والفهم والفكر والمعرفة وتركبة النفس عن الرذائل وتحلية القلب بالفضائل ولذا قال عليه السلام: «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» ومحبة الرسول وزينه في قلوبكم والسعادة السابقة وأولئك المقربون وشرح الصدر وشهود المنعم وإمداد الملائكة في الجهاد ونحوه وصحة الدين والبصيرة وصفاء الأحوال والولاية فإنها باطنة بالنسبة إلى النبوة والفترة السليمة وطلب الحقيقة والاستعداد لقبول الفيض واتصال الذكر على الدوام والرضى والغفران وقلب بلا غفلة وتوجه بلا علة وفيض بلا قلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة قال: «أما الظاهرة: فالإسلام وما حسن من خلقك وما أفضل عليك من الرزق وأما الباطنة فما ستر من سوء عملك ولم يفضحك به».

پس پرده بیند عملهای بد هم او پرده پوشد بآلای خود
«يا ابن عباس يقول الله تعالى: إني جعلت للمؤمن ثلث صلاة المؤمنين عليه بعد انقطاع عمله أكفر به عنه خطايا وجعلت له ثلث ماله ليكفر به عنه خطايا وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد أريته للناس لنبذه أهله فمن سواهم» ﴿ومن الناس﴾ أي: وبعض الناس فهو مبتدأ خبره قوله ﴿من يجادل﴾ ويخاصم يقال جدلت الحبل إذا أحكمت فتله ومنه الجدل فكأن المتجادلين يقتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه ﴿في الله﴾ في توحيده وصفاته ويميل إلى الشرك حيث يزعم أن الملائكة بنات الله. وقال الكاشفي: ﴿في الله﴾ [دركتاب خدای یعنی نصر بن الحارث كه ميكفت افسانه پيشينيانست. ودر عين المعاني آورده كه يكي از يهود از حضرت رسالت پناه عليه السلام پرسيدكه خدای تو از تو چيزست في الحال اورا صاعقه گرفت واين آيت آمدكه كسى بودكه مجادله كند در ذات حق] ﴿بغير علم﴾ مستفاد من دليل ﴿ولا هدى﴾ من جهة الرسول ﴿ولا كتاب﴾ أنزله الله تعالى ﴿منير﴾ مضيء له بالحجة بل يجادل بمجرد التقليد كما قال:

﴿وإذا قيل لهم﴾ أي: لمن يجادل والجمع باعتبار المعنى ﴿اتبعوا ما أنزل الله﴾ على نبيه

من القرآن الواضح والنور البين فأمّنوا به ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ الماضين يريدون به عبادة الأصنام يقول الله تعالى في جوابهم: ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجب من التعلق بشبهة هي في غاية البعد من مقتضى العقل والضمير عائد إلى الآباء والجملة في حيز النصب على الحالية. والمعنى أتيتعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما هم عليه من الشرك ﴿إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ فهم مجيبون إليه حسبما يدعوهم والسعر التهاب النار وعذاب السعير أي: الحميم كما في «المفردات». وفي الآية منع صريح من التقليد في الأصول أي: التوحيد والصفات والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطاً به ومنه القلادة ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه واصطلاحاً قبول قول الغير بلا حجة فيخرج الأخذ بقوله عليه السلام لأنه حجة في نفسه. وفي «التعريفات»: التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقية فيه من غير نظير وتأمل في الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه انتهى. فالتقليد جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في أصول الدين والاعتقادات بل لا بد من النظر والاستدلال لكن إيمان المقلد ظاهر عند الحنفية والظاهرية وهو الذي اعتقد جميع ما يجب عليه من حدوث العالم ووجود الصانع وصفاته وإرسال الرسل وما جاءوا به حقاً من غير دليل لأن النبي عليه السلام قبل إيمان الإعراب والصبيان والنسوان والعبيد والإماء من غير تعليم الدليل ولكنه يأثم بترك النظر والاستدلال لوجوبه عليه. قال في «فصل الخطاب»: من نشأ في بلاد المسلمين وسبح الله عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد يعني إن مثل هذا المقلد لو ترك الاستدلال لا يأثم كمن في شاق جبل فإن تسبيحه عند رؤية المصنوعات عين الاستدلال فكأنه يقول الله خالق هذا النمط البديع ولا يقدر أحد غيره على خلق مثل هذا فهو استدلال بالأثر على المؤثر وإثبات للقدرة والإرادة وغير ذلك فالاستدلال هو الانتقال من المصنوع إلى الصانع لا ملاحظة الصغرى والكبرى وترتيب المقدمات للإنتاج على قاعدة المعقول وعلى هذا فالمقلد في هذا الزمان نادر. وفي الآية إشارة إلى أن من سلك طريق المعرفة بالعقل القاصر فهو مقلد لا يصح الاقتداء به.

خواهى بصوب كعبه تحقيق ره برى پى برپى مقلد كم كرده ره مرو

فلا بد من الاقتداء بصاحب ولاية عالم رباني واقف على أسرار الطريقة عارف بمنازل عالم الحقيقة مكاشف عن حقائق القرآن مطلع على معاني الفرقان فإنه يخرج بإذن الله تعالى من الظلمات الإنسانية إلى النور الرباني ويخلص من عذاب النفس الأمارة ويشرف بنعيم القلب فإن كان مطلبك أيها السالك هو المطلب الحقيقي فإن طريقه بعيد وبرازخ منازل كثيرة لا يقدر أهل الجدل وأرباب العقول المشوبة بالوهم والخيال والشبهات على دلالة تلك الطريق فأين الثريا من يد المتطاوّل فهم إنما يصيدون الريح لا العنقاء إذ العنقاء في قاف الوجود وحقائق الوجود لا يعرفها إلا أهل المعرفة والشهود نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من العاملين بأحكام القرآن العظيم والمتأدبين بآداب الكلام القديم والواصلين إلى أنواره والمصاحبين بمن يتحقق بأسراره.

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾
 ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

﴿ومن يسلم وجهه إلى الله﴾ من شرطية معناها بالفارسية [هركه ما] واسلم إذا عدي بإلى يكون بمعنى سلم وإذا عدي باللام تضمن معنى الإخلاص والوجه بمعنى الذات. والمعنى ومن يسلم نفسه إلى الله تسليم المتاع للعامل بأن فوض أمره إليه وأقبله بكلية عليه ﴿وهو محسن﴾ والحال أنه محسن في عمله آت به على الوجه اللائق الذي هو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه الذاتي ولا يحصل ذلك غالباً إلا عن مشاهدة ولذا فسر النبي عليه السلام «الإحسان»: بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾. قال في «المفردات»: إمساك الشيء التعلق به وحفظه واستمسكت بالشيء إذا تحررت بالإمساك انتهى. والاستمسك بالفارسية [چنك درزدن] كما في «تاج المصادر». والعروة بالضم ما يعلق به الشيء من عروته بالكسر أي: ناحيته والمراد مقبض نحو الدلو والكوز. والوثقى الموثقة المحكمة تأنيث الأوثق كالصغرى تأنيث الأصغر والشيء الوثيق ما يأمن صاحبه من السقوط. والمعنى فقد تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وأقواء، وبالفارسية: [دست درزد استوارتر كوشه] وبدست أویز محكم] وهو تمثيل لحال المتوكل المشتغل بالطاعة بحال من أراد أن يترقى إلى شاق جبل فتمسك بأوثق عرى الجبل المتدلى منه بحيث لا يخاف انقطاعه ﴿وإلى الله﴾ لا إلى أحد غيره ﴿عاقبة الأمور﴾ عاقبة أمر المتوكل وأمر غيره فيجازه أحسن الجزاء، وبالفارسية [وبالله كردد سر انجام همه کار وچنان بود که او خواهد].

﴿ومن كفر﴾ [وهرکه نکردد چنک در عروه وثقی نزنند] ﴿فلا يحزنك كفره﴾ فإنه لا يضرک في الدنيا والآخرة يقال احزنه من المزيد ويحزنه من الثلاثي وأما حزن الثلاثي ويحزن المزيد فليس بشائع في الاستعمال ﴿إلينا﴾ لا إلى غيرنا ﴿مرجعهم﴾ رجوعهم ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواه ﴿فنبئهم بما عملوا﴾ في الدنيا من الكفر والمعاصي بالعذاب والعقاب وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما أن الأفراد في الموضعين باعتبار لفظه ﴿إن الله عليم بذات الصدور﴾ أي: الضمائر والنيات المصاحبة بالصدر فيجازي عليها كما يجازي على الأعمال الظاهرة.

﴿نُمِيتُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

﴿نمتهم﴾ أي: الكافرين بمنافع الدنيا ﴿قليلاً﴾ تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً، وبالفارسية: [برخور داری دهم ایشانرا بنعمت و سرور زمانی اندک که زود انقطاع یابد] فان ما يزول وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل ﴿ثم نضطرهم﴾ الاضطراب حمل الإنسان على ما يضره وهو في التعارف حمل على أمر يكرهه أي: نلجئهم ونردهم في الآخرة قهراً، وبالفارسية: [پس بیاریم ایشانرا به بیچارگی یعنی ناچار بیایند] ﴿إلى عذاب غليظ﴾ يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو نضم إلى الإحراق الضغط والتضييق.

وفي «التأويلات النجمية»: غلظة العذاب عبارة عن دوامه إلى الأبد انتهى. والغليظ ضد الرقيق وأصله أن يستعمل في الأجسام لكن قد يستعار للمعاني كما في «المفردات».

﴿ولئن سألتهم﴾ أي: الكافرين ﴿من خلق السموات والأرض﴾ أي: الأجرام العلوية والسفلية ﴿ليقولن﴾ خلقهن ﴿الله﴾ لغاية وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به ﴿قل﴾

الحمد لله ﴿ على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضاً ﴾ ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ شيئاً من الأشياء فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم بأن يتركوا الشرك ويعبدوا الله وحده .

﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ (۳۸) ﴾ .

﴿ الله ما في السموات والأرض ﴾ فلا يستحق العبادة فيهما غيره ﴿ إن الله هو الغني ﴾ بذاته وصفاته قبل خلق السموات والأرض وبعده لا حاجة به في وجوده وكماله الذاتي إلى شيء أصلاً وكلمة هو للخصر أي : هو الغني وحده وليس معه غني آخر دليله قوله : ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد : ۳۸] ﴿ الحميد ﴾ المحمود في ذاته وصفاته وإن لم يكن له حامد فهو الحامد لنفسه :

ای غنی در ذات خود از ما سواى خویشتن

خود تومیکویى بحمد خود ثنای خویشتن

وفي الأربعين الإدرسية : يا حميد الفعال ذا المنّ على جميع خلقه بلطفه . قال السهروردي رحمه الله من داوم على هذا الذكر يحصل له من الأموال ما لا يمكن ضبطه . وفي الآيات أمور :

منها أن التفويض والتوكل وإخلاص القصد والإعراض عما سوى الله والإقبال على الله بالتوحيد والطاعة من موجبات حسن العاقبة وهي الجنة والقربة والوصلة كما أن الكفر والشرك والرياء والسمة من أسباب سوء العاقبة وهي النار والعذاب الغليظ والفرقة والقطيعة ، قال الشيخ العطار قدس سره :

زر وسیم و قبول کار و بارت	نیاید دردم آخر بکارت
اکراخلاص باشد آن زمانت	بکارآید و کز نه وای جانت
وفي «الباستان» :	

شنیدم که نا بالغی روزه داشت	بصد محنت آورد روزی بهچاشت
پدر دیده بوسید و ما درسش	فشاندند بادام وزر برسرش
چو بروی کذر کردیک نیم روز	فتاد اندر روز آتش معده سوز
بدل گفت اگر لقمه چندی خورم	چه داند پدر غیب یا مادرم
چو روی پسر در پدر بود و قوم	نهان خورد و پیدا بسر برد صوم
پس این پیر ازان طفل نادانترست	که ازبهر مردم بطاعت درست .

فالتمسك بأحكام الدين هي العروة الوثقى لأهل اليقين فإنها لا تنفصم بخلاف سائر العرى .

ومنها : أن ليس لعمر الدنيا بقاء بل هي ساعة من الساعات . فعلى العاقل أن لا يغتر بالتمتع القليل بل يتأهب لليوم الطويل .

دریغاکه بگذشت عمر عزیز	بخواهد گذشت این دمى چندنیز
کنون وقت تخمست اگر پروری	کر امبد داری که خر من بری

ومنها: أن الله تعالى قدر المقادير ودبر الأمور فالكل يجري في الأفعال والأحوال على قضائه وقدره وليس على الناصح إلا التبليغ دون الجبر والحزن على عدم القبول فإن الحجر لا يصير مرآة بالصيقل.

توان پاک کردن ز ژنک آینه وليکن نياید زسنک آينه
ومنها أن عدم الجريان بموجب العلم من الجهل في الحقيقة.

كرهمه علم عالمت باشد بى عمل مدعى وكذابى
ومنها: أن الله تعالى خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم فمنفعة الطاعات والعبادات راجعة إلى العباد لا إلى الله تعالى إذ هو غني عن العالمين لا ينتفع بطاعاتهم ولا يتضرر بمعاصيهم فهو يمتن عليهم أن هداهم للإيمان والطاعات وليس لهم أن يمتنوا عليه بإسلامهم جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين وحفظنا في حصنه الحصين من عونه وتوفيقه الرصين.

﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام﴾ جواب لليهود حين سألوا رسول الله ﷺ أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْآلَمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء يعني أن علم التوراة وسائر ما أوتي الإنسان من الحكمة والمعرفة وإن كان كثيراً بالنسبة إليهم لكنه قطرة من بحر علم الله. وقال قتادة: قال المشركون القرآن يوشك أن ينفذ وينقطع فنزلت. وقوله: ﴿من شجرة﴾ حال من الموصول وهي ماله ساق وتوحيدها لما أن المراد تفصيل الأحاد يعني أن كل فرد من جنس الشجر بحيث لا يبقى منه شيء لو برى قلماً وأصل القلم القص من الشيء الصلب كالظفر وخص ذلك بما يكتب به. وفي «كشف الأسرار»: سمي قلماً لأنه قط رأسه والإقليم القطعة من الأرض وتقليم الأظفار قطعها. والفرق بين القط والقذ أن القط القطع عرضاً والقذ القطع طولاً والقطع فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فيه. والمعنى: لو ثبت أن الأشجار أقلام ﴿والبحر﴾ أي: والحال أن البحر المحيط بسعته وهو البحر الأعظم الذي منه مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة وهو بحر لا يعرف له ساحل ولا يعلم عمقه إلا الله تعالى والبحار التي على وجه الأرض خلجان منه وفي هذا البحر عرش إبليس لعنه الله وفيه مدائن تطفو على وجه الماء وأهلها من الجن في مقابلة الربع الخراب من الأرض وفي هذا البحر ينبت شجر المرجان كسائر الأشجار في الأرض وفيه من الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أي: البحر مبتدأ خبره قوله ﴿يمده﴾ أي: يزيده وينصب فيه من مد الدواة جعلها ذات مداد وزاده فيها فلذا أغنى عن ذكر المداد ﴿من بعده﴾ أي: من بعد نفاذه وفناؤه ﴿سبعة أبحر﴾ نحو بحر الصين وبحر تبت كسكر على ما في «القاموس» وبحر الهند وبحر السند وبحر فارس وبحر الشرق وبحر الغرب والله أعلم. قال في «أسئلة الحكم»: إن الله زين الدنيا بسبعة أبحر وسبعة أقاليم انتهى ولم يتعرضوا لتعداد الأبحر فيما رأينا وقد استخرجناها من موضعها بطريق التقريب وأجرينا القلم فيها ويحتمل أن يكون المراد الأنهار السبعة من الفرات ودجلة وسيحان وسيحون وجيحان والنيل لأن البحر عند العرب هو الماء الكثير. وقال الكاشفي: ﴿سبعة أبحر﴾ [هفت دريای ديكر مانند او] انتهى فيكون ذكر العدد للتكثير كما لا يخفى. وفي «الإرشاد» إسناد المد إلى الأبحر السبعة دون البحر المحيط مع كونه أعظم منها وأطم لأنها هي المجاورة للجبال ومنابع المياه الجارية وإليها تنصب الأنهار العظام أولاً ومنها تنصب إلى البحر المحيط ثانياً. والمعنى يمد الأبحر السبعة

مداً لا ينقطع أبداً وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله ﴿ما نفدت كلمات الله﴾ أي: ما فנית متعلقات علمه وحكمته ونفدت تلك الأقلام والمداد وقد سبق تحقيقه في أواخر سورة الكهف عند قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ آلِ بْنِ إِدَاكَ﴾ [الكهف: ١٠٩] الآية وإيثار جمع القلة في الكلمات للإيذان بأن ما ذكر لا يفي بالقليل منها فكيف بالكثير.

وفي «التأويلات النجمية»: أي: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام والبحر يصير مداداً وبمقدار ما يقابله ينفق القرطاس ويتكلف الكتاب حتى تنكسر الأقلام وتنفى البحار وتستوفى القراطيس ويفنى عمر الكتاب ما نفدت معاني كلام الله تعالى لأن هذه الأشياء وإن كثرت فهي متناهية ومعاني كلامه لا تنهاى لأنها قديمة والمحصور لا يفي بما لا حصر له انتهى وقد قصر من جعل الأرض قرطاساً. وفي الآية إشارة ظاهرة إلى قدم القرآن فإن عدم التناهي من خاصية القديم. وجاء في حق القرآن «ولا تنفضي عجائبه» أي: لا ينتهي أحد إلى كنه معانيه العجيبة وفوائده الكثيرة. وفي الآية إشارة أيضاً إلى أن كلمات الحكماء الإلهية وعلومهم لا تنقطع أبداً لأنها من عيون الحكمة كما أن ماء العين لا ينقطع عن عينه وكيف ينقطع وحكمة الحكماء تلقين من رب العالمين وفيض من خزائنه وخزائنه لا تنفذ كما دلت عليه الآية ولبعض العارفين تجلي برقي يعطي في مقدار طرفة عين من العلوم ما لا نهاية له وإذا كان حاله هذا في جزء يسير من الزمان فما ظنك بحاله في مدة عمره ﴿إن الله عزيز﴾ لا يعجزه شيء ﴿حكيم﴾ لا يخرج عن علمه وحكمته أمر فلا تنفذ كلماته المؤسسة عليهما. وخاصية الاسم العزيز وجود الغنى والعز صورة ومعنى فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أغناه الله وأعزه فلم يحوجه إلى أحد من خلقه والتقرب بهذا الاسم في التمسك بمعناه وذلك برفع الهمة عن الخلائق وهو عزيز جداً. وخاصية الاسم الحكيم دفع الدواهي وفتح باب الحكمة من أكثر ذكره صرف عنه ما يخشاه من الدواهي وفتح له باب من الحكمة والتقرب بهذا الاسم تعلقاً أن تراعى حكمته في الأمور مقدماً ما جاء شرعاً ثم عادة فتسلم من معارض شرعي وتخلقاً أن تكون حكيماً والحكمة في حقنا الإصابة في القول والعمل وقد سبق في أول قصة لقمان.

واعلم أن في خلق البحار والأنهار والجزائر ونحوها حكماً ومصالح تدل على عظم ملكه تعالى وسعة سلطانه وليس من بر ولا بحر إلا وفيه خلق من الخلائق يعبد الله تعالى على أن الاسكندر وصل إلى جزيرة الحكماء وهي جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر وبيوتهم كهوف في الصخر والحجر فسألهم مسائل في الحكمة فأجابوا بأحسن جواب وألطف خطاب لما أنهم من مظاهر الاسم الحكيم فقال لهم: سلوا حوائجكم لتقضى فقالوا له: نسألك الخلد في الدنيا فقال: وأنى به لنفسى ومن لا يقدر على نفس من أنفاسه كيف يبلغكم الخلد فقال كبيرهم: نسألك صحة في أبداننا ما بقينا فقال: وهذا أيضاً لا أقدر عليه قالوا فعرفنا بقية أعمارنا فقال: لا أعرف ذلك لروحي فكيف بكم؟ فقالوا له: فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر على ذلك وأعظم من ذلك وجعل الناس ينظرون إلى كثرة الجنود أي: جنود الاسكندر وعظمة موكبه وبينهم شيخ صعلوك لا يرفع رأسه فقال الإسكندر: مالك لا تنظر إلى ما ينظر إليه الناس؟ قال الشيخ: ما أعجبني الملك الذي رأيته قبلك حتى أنظر إليك وإلى ملكك فقال الاسكندر: وما ذاك؟ قال الشيخ: كان عندنا ملك وآخر صعلوك فماتا في يوم واحد فغبت عنهما مدة ثم جئت إليهما واجتهدت أن أعرف الملك من المسكين فلم أعرفه فتركهم وانصرف.

قال الشيخ العطار قدس سره:

چه ملکت این وتوجه پادشاهی که باشیر اجل بر می نیایی
اکر تو فی المثل بهرام زوری بروزا پسین بهرام کوری
حوملک این جهان ملکی رونده است بملک آن جهان شد هرکه زنده است
اکر آن ملک خواهی این فداکن که بابراهیم ادهم اقتداکن
رباط کهنه دنیا در انداخت جهاننداری بدرویشی فروباخت
اکرچه ملک دنیا پادشاییست ولی چون بنکری اصلش کداییست

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَسٍ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (۷۸).

﴿ما خلقکم﴾ قال مقاتل وقتاده: إن کفار قریش قالوا: إن الله خلقنا أطواراً نطفة علقة مضغة لحمًا فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية وقال: ما خلقکم أيها الإنسان مع کثرتکم. وقال الکاشفی: [نیست آفریدن شما ای اهل مکه] ﴿ولا بعثکم﴾ إحياءکم وإخراجکم من القبور، وبالفارسية: [ونه برانکیختن شما بعدا از مړک] ﴿إلا کنفس واحدة﴾ إلا کخلقها وبعثها في سهولة الحصول إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي لوجود الكل تعلق إرادته وقدرته قلوا أو كثروا ويقول: كن فيكون. وقال الکاشفی: يعني [حق سبحانه وتعالی در دعوت او همه خلائی از کور بابیرون آیند] ومثاله في الدنيا أن السلطان يضرب النقارة عند الرحيل فيتبهاً الكل في ساعة واحدة ﴿إن الله سمیع﴾ یسمع کل مسموع فیدخل فيه ما قالوا في أمر الخلق والبعث مما يتعلق بالإنکار والاستبعاد ﴿بصیر﴾ یبصر کل مبصر لا يشغله علم بعضها عن بعض فکذلك الخلق والبعث. وقال بعضهم: بصیر بأحوال الأحياء والأموات.

پس بقدرت چنین کس عجز راره نیست

قدرت بی عجز ندادی بکس

قدرت بی عجز توداری وبس

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (۷۹) ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۸۰﴾.

﴿الم تر﴾ ألم تعلم یا من يصلح للخطاب علماً قوياً جارباً مجرى الرؤية. ﴿أن الله﴾ بقدرته وحكمته ﴿یولج اللیل فی النهار﴾ الولوج الدخول في مضیق والإیلاج الإدخال أي: یدخل اللیل فی النهار ویضیفه إليه بأن یزید من ساعات اللیل فی ساعات النهار صیفاً بحسب مطالع الشمس ومغاربها، یعنی: [ازوقت نزول آفتاب بنقطه شتوی تازمان حلول او بنقطه انقلاب صیفی از اجزای شب می کاهد ودر اجزای روز می افزاید تاروزی که دراول جدی اقصر آیام سنه دراول سرطان اطول ایام سنه میشود] یعنی بصیر النهار خمس عشرة ساعة واللیل تسع ساعات. قال عبد الله بن سلام: أخبرني يا محمد عن الليل لِمَ سمي ليلاً قال: «لأنه منال الرجال من النساء جعله الله الفة ومسكناً ولباساً» قال: صدقت يا محمد ولم سمي النهار نهراً قال: «لأنه محل طلب الخلق لمعايشهم ووقت سعيهم واكتسابهم» قال: صدقت

﴿ويولج النهار في الليل﴾ أي: يدخله فيه ويضم بعض أجزائه إليه بأن يزيد من ساعات النهار في ساعات الليل شتاء بحسب المطالع والمغرب، يعني: [درباقى سنه ازا جزاى روز كم مى كند واز جزاى شب را بدان زياده مى زاد تاشبى كه در آخر جوزا اقصر ليالى بود در آخر قوس اطول ليالى ميشود]، يعني: يصير الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات ووجدت مملكة في خط الاستواء لها ربيعان وصيفان وخريفان وشتآن في سنة واحدة وفي بعضها ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار وبعضها حر وبعضها برد وممالك الأقاليم السبعة التي ضبط عددها في زمن المأمون ثلاثمائة وثلاث وأربعون مملكة منها ثلاثة أيام وهي أضيقتها وثلاثة أشهر وهي أوسعها والمملكة سلطان الملك وبقاعه التي يملكها ﴿وسخر الشمس والقمر﴾ [رام كرد رفتاب وماه راکه سبب منافع الخلق اند]. قال عبد الله بن سلام: أخبرني يا محمد عن الشمس والقمر أهما مؤمنان أم كافران؟ قال عليه السلام: «مؤمنان طائعان مسخران تحت قهر المشيئة» قال: صدقت قال فما بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور قال: «لأن الله محا آية الليل وجعل آية النهار ومبصرة نعمة منه وفضلاً ولولا ذلك لما عرف الليل من النهار» والجملة عطف على يولج والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوك في الآخر أمر متجدد في كل حين وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد وإنما التعدد والتجدد في آثاره وقد أشير إلى ذلك حيث قيل: ﴿كل﴾ من الشمس والقمر ﴿يجري﴾ بحسب حركته الخاصة القسرية على المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعدد الأيام جرياً مستمراً ﴿إلى أجل مسمى﴾ قدره الله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة كما روي عن الحسن فإنهما لا ينقطع جريهما إلا حينئذ وذلك لأنه تموت الملائكة الموكلون عليهما فيبقى كل منهما خالياً كبذن بلا روح ويطمس نورهما فيلقيان في جهنم ليظهر لعبدة الشمس والقمر والنار أنها ليست بآلهة ولو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها فالجملة اعتراض بين المعطوفين لبيان الواقع بطريق الاستطراد هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن حركتها الخاصة بهما في فلكهما والأجل المسمى عن منتهى دورتهما وجعل مدة الجريان للشمس سنة وللقمر شهراً فالجملة حينئذ بيان لحكم تسخيرهما وتنبيه على كيفية إيلاج أحد الملوك في الآخر وكون ذلك بحسب انقلاب جريان الشمس والقمر على مداراتهما اليومية ﴿وأن الله بما تعملون خبير﴾ عالم بكنهه عطف على أن الله يولج الخ داخل معه في حيز الرؤية فإن من شاهد ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه محيطاً بجلائل أعماله ودقائقها.

﴿ذلك﴾ المذكور من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص البارئ بها ﴿بأن الله﴾ أي: بسبب أن الله تعالى ﴿هو الحق﴾ الهيته فقط ﴿وأن ما يدعون﴾ يعبدون ﴿من دونه﴾ تعالى من الأصنام ﴿الباطل﴾ الهيته لا يقدر على شيء من ذلك فليس في عبادته نفع أصلاً والتصريح بذلك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الهيته به تعالى مستتبعة للدلالة على بطلان الهية ما عداه لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد ﴿وأن الله هو العلي﴾ المرتفع عن كل شيء ﴿الكبير﴾ المتسلط عليه يحتقر كل في جنب كبريائه. قال في «شرح حزب البحر»: من علم أنه العلي الذي ارتفع فوق كل شيء علوه مكانة وجلالاً يرفع همته إليه ولا يختار سواه ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وعن علي رضي الله عنه علو الهمة من الإيمان. قال الحافظ:

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان حیفست

دریغا سایه همت که برنا اهل افکندی

ومن عرف کبریاءه ونسی کبریاء نفسه تعلق بعروة التواضع والإنصاف ولزم حفظ الحرمة. وفي «الأربعین الإدريسیة»: یا کبیر أنت الذی لا تهتدی العقول لوصف عظمتہ. قال السهروردي: إذا أكثر منه المديان أدى دينه واتسع رزقه وأن ذكره معزول عن رتبة سبعة أيام كل يوم ألفاً وهو صائم فإنه يرجع إلى مرتبته ولو كان ملكاً ثم في قوله: «وأن ما يدعون من دونه الباطل» إشارة إلى أن كل ما يطلب من دونه تعالى هو الباطل فلا بد من تركه بالاختيار قبل القوات بالاضطرار ومن المبادرة إلى طلب العلي الكبير قبل فوات الفرصة.

مکن عمر ضایع بافسوس وحیف که فرصت عزیزاست والوقت سیف
نکه دار فرصت که عالم دمیست دمی پیش دانا به از عالمیست
نسأل الله التدارك.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (۳۱) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۲﴾.

﴿الم تر﴾ رؤیة عیانیه ایها الذی من شأنه الرؤیة والمشاهدة ﴿أن الفلك﴾ بالفارسیة [کشتی] ﴿تجری﴾ [می رود]. قال في «المفردات» الجري المر السريع وأصله لمر الماء ولما يجري بجريه ﴿في البحر﴾ [در دریا] ﴿بنعمة الله﴾ الباء للصلة أي: متعلقة بتجري أو للحال أي: متعلقة بمقدر هو حال من فاعله أي: ملتبسة بنعمته تعالى وإحسانه في تهيئة أسبابه. وقال الكاشفي: [بمنت واحسان او آنرا بروری آب نکه میدارد بادرا برای رفتن او میفرستد]. وفي «الأسئلة المفخمة» برحمة الله حيث جعل الماء مركباً لكم لتقريب المزار ﴿ليریکم﴾ [تا بنماید شمارا] ﴿من آياته﴾ أي: بعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته وبعض عجائبه وهو في الظاهر سلامتهم في السفينة كما قيل لتاجر ما أعجب ما رأيته من عجائب البحر قال: سلامتي منه وفي الحقيقة سلامة السالكين في سفينة الشريعة بملاحية الطريقة في بحر الحقيقة ﴿إن في ذلك﴾ المذكور من أمر الفلك والبحر ﴿آيات﴾ عظيمة في ذاتها كثيرة في عددها ﴿لكل صبار﴾ مبالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه في التفكير في الأنفس والآفاق ﴿شكور﴾ مبالغ في الشكر على نعمائه وهما صفتا المؤمن فكأنه قيل لكل مؤمن وأنه وصفه بهما لأن أحسن خصاله الصبر والشكر والإيمان نصفان نصف للصبر ونصف للشكر.

واعلم: أن الصبر تحمل المشاق بقدر القوة البدنية وذلك في الفعل كالمشي ورفع الحجر كما يحصل للجسوم الخشنة وفي الانفعال كالصبر على المرض واحتمال الضرب والقطع وكل ذلك ليس بفضيلة تامة بل الفضيلة في الصبر عن تناول مشتهى لإصلاح الطبيعة والصبر على الطاعات لإصلاح النفس فالصبر كالدواء المر وفيه نفع.

طبيب شربت تلخ از برای فائده ساخت

والشكر تصور النعمة بالقلب والثناء على المنعم باللسان والخدمة بالأركان وجعل الصبر مبدأ والشكر منتهى يدل على كون الشكر أفضل من الصبر فإن من صبر فقد ترك إظهار الجزع

ومن شكر فقد تجاوز إلى إظهار السرور بما جزع له الصابر فكم من فرق بين حبس النفس على مقاساة البلاء وهو الصبر وبين عدم الالتفات إلى البلاء بل يراه من النعماء وهو الشكر وفي وصف الأولياء:

خوشا وقت شورید کان غمش اگر زخم بینند اگر مرهمش
دمادم شراب الم در کشند وگر تلخ بینند دم در کشند
نه تلخ است صبری که بریاد اوست که تلخی شکر باشد ازدست دوست

﴿وإذا غشيهم﴾ غشيه ستره وعلاه والضمير لمن ركب البحر مطلقاً أو لأهل الكفر أي: علاهم وأحاط بهم ﴿موج﴾ هو ما ارتفع من الماء ﴿كالظلل﴾ كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما، وبالفارسية: [موج دریا که در بزرگی مانند سایبانها یا مثل کوهها یا ابراه] جمع ظلة بالضم، وبالفارسية: [سایبان] كما قال في «المفردات» الظلة شيء كهيئة الصفة وعليه حمل قوله تعالى: ﴿موج كالظلل﴾ وذلك موج كقطع السحاب انتهى. وفي «كشف الأسرار» كل ما أظلك من شيء فهو ظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها وجعل الموج وهو واحد كالظلل وهو جمع لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء ﴿دعوا الله﴾ [خوانند خدا را] حال كونهم ﴿مخلصين له الدين﴾ أي: الدعاء والطاعة لا يذكرون معه سواه ولا يستغيثون بغيره لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد والإخلاص أفراد الشيء من الشوائب ﴿فلما نجاهم﴾ الله تعالى ﴿إلى البر﴾ وجاد بتحقيق مناهم بسبب إخلاصهم في الدعاء، وبالفارسية: [پس آن هنگام که برهاند ایشانرا و برساند بسلامت بسوی صحرا و بیابان] ﴿فمنهم مقتصد﴾ أي: مقيم على الطريق القصد وهو التوحيد أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة. قال بعضهم لما كان يوم فتح مكة: أتمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابه، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» فأما عكرمة فهرب إلى البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أهل السفينة: اخلصوا فإن ألهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلاجدن عفواً كريماً فسكنت الريح فرجع إلى مكة فأسلم وأحسن إسلامه.

قضا کشتی آنجا که خواهد برد وکرنا خدا جامه برتن درد
کرت بیخ اخلاص در بوم نیست ازین در کسی چون تومحروم نیست
سلامت در اخلاص اعمال هست شود زورق زرق کاران شکست

﴿وما يجحد بآياتنا﴾ [وانکار نکنند نشانهای قدرت مارا] ﴿إلا كل ختار﴾ غدار فإنه نقض للعهد الفطري أو رفض لما كان في البحر. والختر أسوء الغدر وأقبحه. قال في «المفردات» الختر غدر يختر فيه الإنسان أي: يضعف ويكسر لاجتهاده فيه ﴿كفور﴾ مبالغ في كفران نعم الله تعالى وإنما يذكر هذا اللفظ لمن صار عادة له كما يقال ظلوم وإنما وصف الكافر بهما لأنهما أقبح خصال فيه. وقد عدّ النبي عليه السلام الغدر من علامات المنافق لكن قال علي رضي الله عنه: الوفاء لأهل الغدر غدر والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله تعالى كما أن التكبر على المتكبر صدقة. فعلى العاقل الوفاء بالعهد، وهو الخروج عن عهدة ما قيل عند الإقرار

بالربوبية بقوله: ﴿بلى﴾ حيث قال الله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وهو للعامة العبادة رغبة في الوعد ورهبة من الوعيد وللخاصة الوقوف مع الأمر لا لغرض وقد يعرض للإنسان النسيان فينسى العهد فيصير مبتلى بحسب مقامه.

- حكي - أن الشيخ أبا الخير الأقطع سئل عن سبب قطع يده فقال: كنت أتعيش من سقط مائدة الناس فخطر لي الترك والتوكل فعهدت أن لا أكل من طعام الناس ولا من حبوب الأراضي فلم يفتح الله لي شيئاً من القوت قريباً من خمسين يوماً حتى غلب الضعف على القوى ثم فتح قرصتين مع شيء من الأدام ثم إني خرجت من بين الناس وسكنت في مغارة فيوماً من الأيام خرجت من المغارة فرأيت بعض الفواكه البرية فتناولت شيئاً منها حتى إذا جعلته في فمي تذكرت العهد وألقيته وعدت إلى المغارة ففي أثناء ذلك أخذ بعض اللصوص وقطاع الطريق فقطع أيديهم وأرجلهم في حضور أمير البلدة فأخذوني أيضاً وقالوا: أنت منهم حتى إذا كنت عند الأمير قطع يدي فلما أرادوا قطع رجلي تضرعت إلى الله تعالى وقلت يا رب إن يدي هذه جنت فقطعت فما جناية رجلي فعند ذلك جاء شخص إلى الأمير كان يعرفني فوصف له الحال حتى عفا بل اعتذر اعتذاراً بليغاً فهذه حال الرجال مع الله فالعبرة حفظ العهد ظاهراً وباطناً. قال الحافظ:

ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی ومهر بریک عهد ویک میثاق بود
وأما الكفران فسبب لزوال الإيمان ألا ترى أن بلعم بن باعوراء لم يشكر يوماً على توفيق الإيمان وهداية الرحمن حتى سلب عنه والعياذ بالله تعالى.

﴿يَكَايَأُ النَّاسُ أَتَقُورُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوُا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاوِزٌ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [٢٣].

﴿يا أيها الناس﴾ نداء عام لكافة المكلفين وأصله لكفار مكة ﴿اتقوا ربكم﴾ [بهرهزید از عذاب وخشم خداوند خویش] وذلك بالاجتناب عن الكفر والمعاصي وما سوى الله تعالى. قال بعض العارفين مرة يخوفهم بأفعاله فيقول: ﴿وَأَتَّقُوا فَتَنَةً﴾ [الأنفال: ٢٥] ومرة بصفاته فيقول: ﴿أَلَمْ يَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٤] ومرة بذاته فيقول: ﴿وَيَعَذِّبُكُمُ اللَّهُ تَفْسُكُمْ﴾ [آل عمران: ٢٨] ﴿واخشوا﴾ الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى عليه ﴿يوماً﴾. قال في «التيسير» يجوز أن يكون على ظاهره لأن يوم القيامة مخوف ﴿ولا يجزي﴾ فيه ﴿والد عن ولده﴾ أي: لا يقضي عنه شيئاً من الحقوق ولا يحمل من سيئاته ولا يعطيه من طاعاته يقال جزاه دينه إذا قضاه. وفي «المفردات» الجزء الغناء والكفاية كقوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] والفارسية [وبترسيد از روزی كه دفع نكند عذاب را وباز ندارد پدر از پسر خویش] والولد ولو كان يقع على القريب والبعيد أي: ولد الولد لكن الإضافة تشير إلى الصليبي القريب فإذا لم يدفع عما هو الصق به لم يقدر أن يدفع عن غيره بالطريق الأولى. ففيه قطع لأطماع أهل الغرور المفتخرين بالآباء والأجداد المعتمدين على شفاعتهم من غير أن يكون بينهم جهة جامعة من الإيمان والعمل الصالح ﴿ولا مولود﴾ [ونه فرزندی] عطف على والد وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿هو جاز﴾ قاد ومؤدّ ﴿عن والده شيئاً﴾ ما من الحقوق وخص الولد والوالد بالذكر تنبيهاً على غيرهما والمولود خاص بالصليبي الأقرب

فإذا لم يقبل شفاعته للأب الأول الذي ولد منه لم يقبل لمن فوقه من الأجداد وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي ولقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة ولذا قالوا: إن هذا الخبر خاص بالكفار فإن أولاد المؤمنين وآباءهم ينفع بعضهم بعضاً قال تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] أي: بشرط الإيمان ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾ بالحشر والجنة والنار والثواب والعقاب والوعد يكون في الخير والشر يقال وعدته بنفع وضر وعداً وميعاداً والوعيد في الشر خاصة ﴿حَقٌّ﴾ كائن لا خلف فيه ﴿فَلَا تَفْرَنُكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يقال غره خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو كما في «القاموس» والمراد بالحياة الدنيا زينتها وزخارفها وآمالها، يعني: [بمتماعهاى دلفريب او فريفته مشويد].

وفي «التأويلات النجمية»: أي: بسلامتكم في الحال وعن قريب ستندمون في المآل انتهى ﴿وَلَا يَغْرَنُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾. قال في «المفردات» الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوات وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين أي: ولا يخدعنكم الشيطان المبالغ في الغرور والخدعة بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسرکم على المعاصي وينسيكم الرجوع إلى القبور ويحملكم على الغفلة عن أحوال القيامة وأهوالها.

وعذر فردارا عمر فردا بايد

كار امروز بفردا نكذارى زنهار روز چون يافته كاركى وعذر ميار
قال في «كشف الأسرار»: الغرة بالله حسن الظن به مع سوء العمل وفي الخبر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله المغفرة» ونعم ما قيل:

إن السفينة لا تجري على اليبس

فلا بد من الأعمال الصالحة فإن بها النجاة وبها يلتحق بالأواخر بالأوائل. ففي الآية حسم لمادة الطمع في الانتفاع بالغير مع إهمال الإسلام أو الطاعات اعتماداً على صلاح الغير فإن يوم القيامة يوم عظيم لا ينفع فيه من له اتصال الولادة فما ظنك بما سواها ويشغل كل أحد بنفسه إلا من رحمه الله تعالى. وعن كعب الأحبار تقول امرأة من هذه الأمة لولدها يوم القيامة: يا ولدي أما كان لك بطني وعاء وحجري وطاء وثديي سقاء كما قال الشيخ سعدى قدس سره: نه طفلى زيان بستمه بودى زلاف همى روزى آمد بجوفت زناف چونافت بريدند روزى كسست به پستان مادر در آيخت دست كنار وبرمادر دلپذير بهشت است وپستان ازجوى شير فاحمل عني واحداً فقد أثقلني ذنوبي فيقول هيهات يا أماه كل نفس بما كسبت رهينة فإذا حملت عنك فمن يحمل عني.

من وتو دو محتاج يك مائده نه ازمن نه از تو بمن فائده
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه ليكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول: أنا ولدكما فيؤد أن لو كان أكثر من ذلك» فلا يليق للمؤمن الإهمال في العبادة والتوبة والندم اغتراراً واعتماداً على مجرد الكرم.
- ذكر في الإسرائيليات - أن الكليم عليه السلام مرض فذكر له دواء المرض فأبى وقال: يعافيني بغير دواء فطالت علته، فأوحى الله إليه وقال: وعزتي وجلالي لا أبرئك حتى تتداوى،

أتريد أن تبطل حكمتي. فاتضح بهذا أن الأعمال أسباب ووسائل للجنات والدرجات وإن لم تكن عللاً موجبة فكما أن أهل الدنيا يباشرون الأسباب في تحصيل مرامهم فكذلك ينبغي لأهل الآخرة أن يباشروا الأعمال الصالحة في تحصيل الدرجات العالية والمطالب الأخروية. ومن هذا المقام ما حكى عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنه لما منع من دخول الحمام بلا أجره تأوه وقال: إذا منع من دخول بيت الشيطان بلا شيء فأنى يدخل بيت الرحمن بلا شيء؟ قال بعض الكبار: لا ينبغي للمؤمن أن يتطير ويعد نفسه من الأشقياء فيتكاسل في العمل بل ينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى ويجاهد في طريقه فإن للاعتقاد تأثيراً بليغاً وقد وعد الله ووعد الشيطان ووعد الله تعالى صدق محض لأنه هو الولي ووعد الشيطان كذب محض لأنه هو العدو فالإصغاء لكلام الولي خير من استماع كلام العدو فلا تغتر بتغريير الشيطان والنفس ولا بالحياة الدنيا فإن دولتها ذاهبة وزيتها زائلة وليس لها لأحد وفاء.

برمرد هشیار دنیا خس است	که هر مدتی جای دیکر کسست
منه برجهان دل که بیکانه ایست	چو مطرب که هرروز درخانه ایست
نه لائق بود عشق بادلبری	که هربا مدادش بود شوهری
مکن تکیه برملک وجاه وحشم	که پیش ازتو بودست وبعد ازتوهم
همه تخت وملکی پذیرد زوال	بجز ملک فرمانده لا یزال
وغم وشادمانی نماند ولیک	جزای عمل مانند ونام نیک
عروسی بود نوبست ماتمت	کرت نیک روزی بود خاتمت
خدايا بحق بني فاطمة	که برقول ایمان کنم خاتمه

نسأل الله سبحانه أن يختلنا على أفضل الأعمال الذي هو التوحيد وذكر رب العرش المجيد ويجعلنا في جنات تجري من تحتها الأنهار ويشرفنا برؤية جماله المنير في الليل والنهار آمين بجاه النبي الأمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٤٤)

﴿إن الله عنده علم الساعة﴾ الساعة جزء من أجزاء الجديدين سميت بها القيامة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أي: عنده علم وقت قيام القيامة وما يتبعه من الأحوال والأحوال وهو متفرد بعلمه فلا يدري أحد من الناس في أي: سنة وفي أي: شهر وفي أي: ساعة من ساعات الليل والنهار تقوم القيامة.

- روي - أن الحارث بن عمرو من أهل البادية أتى النبي عليه السلام فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجذبت وإني ألقى حباتي في الأرض فمتى ينزل المطر وتركت امرأتي حبلى فحملها ذكر أم أنثى وإني أعلم ما عملت أمس فما أعمل غداً وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت فنزلت، يعني: [ابن پنچ علم در خزانه مشيت حضرت آفرید کاراست وکلید اطلاع بدان بدست اجتهاد هیچ آدمی نداده اند] وإنما أخفى الله وقت الساعة ليكون الناس على حذر وأهبة كما روي أن أعرابياً قال للنبي عليه السلام: متى الساعة فقال عليه السلام: «وما أعددت لها» قال: لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله فقال: «أنت مع من أحببت».

لي حبيب عربي مدني قرشي که بود در دو غمش مایه سودا وخوشی
 ذره وارم بهوا دریء اورقص کنان تاشد او شهره آفاق بخورشید وشی
﴿وینزل الغیث﴾ عطف علی ما یقتضی الظرف من الفعل تقدیره أن الله یثبت عنده علم الساعة وینزل الغیث كما فی «المدارک». وسمی المطر غیثاً لأنه غیاث الخلق به رزقهم وعلیه بقاؤهم فالغیث مخصوص بالمطر النافع أي: وینزله فی زمانه الذي قدره من غیر تقدیم وتأخیر إلى محله الذي عینه فی علمه من غیر خطأ وتبدیل فهو متفرد بعلم زمانه ومكانه وعدد قطراته.
 - روي - مرفوعاً «ما من ساعة من لیل ولا نهار إلا السماء تمطر فیها یصرفه الله حیث یشاء» وفي الحديث: «ما سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غیرهم فإذا أعصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفیافي والبحار» فمن أراد استجلاب الرحمة فعليه بالتوبة والندامة والتضرع إلى قاضي الحاجات بأخلص المناجاة.

تو ازفشانندن تخم امید دست مدار که در کرم نکنند ابرنوبهار امساک
﴿ويعلم ما فی الأرحام﴾ الرحم بیت منبت الولد ووعاؤه أي: یعلم ذاته أذكر أم أنثی حی أم میت وصفاته أتام أم ناقص حسن أم قبیح سعید أم شقی:
 براحوال نابوده علمش بصیر براسرار نا کفته لطفش خبیر
 قدیمی نکو کار نیکوپسند بکلك قضا در رحم نقش بند
 زبر افکند قطره سوی یم زصلب آورد نطفه درشکم
 ازان قطره لؤلؤی لالا کند وزین صورتی سرو بالا کند
﴿وما تدري نفس﴾ من النفوس، والدراية: المعرفة المدركة بضرب من الحیل ولذا لا یوصف الله بها ولا یقال الداری وأما قول الشاعر:

لا هم أدري وأنت تدري

فمن تصرف أجلاف العرب أو بطریق المشاکلة كما فی قوله تعالى: **﴿تَعَلَّمْ مَا فی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمْ مَا فی نَفْسِکَ﴾** [المائدة: ۱۱۶] أي: ذاتک **﴿ماذا﴾** أي: أي شيء **﴿تکسب غدا﴾** الکسب ما یتحرره الإنسان مما فیہ اجتلاب نفع وتحصیل حظ مثل کسب المال وقد یتعمل فیما یظن الإنسان أن یجلب به منفعة به مضرة والغد اليوم الذي یلی یومک الذي أنت فیہ كما أن أمس اليوم الذي قبل یومک بليلة أي: یفعل ویحصل من خیر وشر ووافق وشقاق وربما تعزم علی خیر فتفعل الشر وبالعکس وإذا لم یکن للإنسان طریق إلى معرفة ما هو أخص به من کسبه وإن أعمل حیلہ وأنفذ فیها وسعه کان من معرفة ما عداه مما لم ینصب له دلیل علیه أبعد وكذا إذا لم یعلم ما فی الغد مع قربه فما یكون بعده لا یعلمه بطریق الأولى.

نداندکسی چون شود امر او چه حاصل کند درپس عمر او
 بجز حق که علمش محیط کلست برابر باوماضی مستقبلست
﴿وما تدري نفس﴾ وإن أعملت حیلها **﴿بأي أرض﴾** مکان **﴿تموت﴾** من بر وبحر وسهل وجبل كما لا تدري فی أي: وقت تموت وإن کان یدري أنه یموت فی الأرض فی وقت من الأوقات.

- روي - أن ملك الموت مر علی سلیمان علیه السلام فجعل ینظر إلى رجل من جلسائه فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت فقال: كأنه یریدنی فمر الريح أن تحملنی وتلقیني فی

بلاد الهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك. قال في «المقاصد الحسنة»: كان رجل يقول: اللهم صل على ملك الشمس فيكثر ذلك فاستأذن ملك الشمس ربه أن ينزل إلى الأرض فيزوره فنزل ثم أتى الرجل فقال: إني سألت الله النزول من أجلك فما حاجتك؟ فقال: بلغني أن ملك الموت صديقك فسأله أن ينسئ في أجلي ويخفف عني الموت فحمله معه وأقعده مقعده من الشمس وأتى ملك الموت فأخبره فقال: من هو؟ فقال: فلان ابن فلان فنظر ملك الموت في اللوح معه فقال: إن هذا لا يموت حتى يقعد مقعدك من الشمس قال: فقد قعد مقعدي من الشمس فقال: فقد توفته رسلنا وهم لا يفرطون فرجع ملك الشمس إلى الشمس فوجده قد مات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يطوف ببعض نواحي المدينة فإذا بقبر يحفر فأقبل حتى وقف عليه فقال: لمن هذا؟ قيل: لرجل من الحبشة فقال: «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني» وأنشدوا:

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعتة إليها حاجة فيطير
وفائدة هذا: تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة وقضاء الدين وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر فإنه لا يدري أين كتبت منيته من بقاع الأرض وأنشد بعضهم:

مشينا في خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها
وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها
ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها
كما في «عقد الدرر» ﴿إن الله عليم﴾ يعلم الأشياء كلها ﴿خبير﴾ يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه السلام: «مفاتيح الغيب خمس وتلا هذه الآية فمن ادعى علم شيء من هذه المغيبات الخمس فهو كافر بالله تعالى» وإنما عد هذه الخمس وكل المغيبات لا يعلمها إلا الله لما أن السؤال ورد عنها كما سبق في سبب النزول. وكان أهل الجاهلية يسألون المنجمين عنها زاعمين أنهم يعلمونها وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام: «من أتى كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد» والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور فمنهم من يزعم أنه له رثياً من الجن يلقي إليه الأخبار. قال أبو الحسن الآمدي في «مناقب الشافعي» التي ألفها: سمعت الشافعي يقول: من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرْنَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧] إلا أن يكون الزاعم نبياً كذا في «حياة الحيوان». والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي الحديث: «من سأل عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعراف من يخبر عن المسروق ومكان الضالة والمراد من سأله على وجه التصديق لخبره وتعظيم المسؤول يعني إذا اعتقد أنه ملهم من الله أو أن الجن يلقون إليه مما يسمعون من الملائكة فصدقه فهو حرام وإذا اعتقد أنه عالم بالغيب فهو كفر كما في حديث الكاهن. وأما إذا سأل ليمتحن حاله ويخبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهو جائز فعلم أن الغيب مختص بالله تعالى. وما روي عن الأنبياء والأولياء من

الأخبار عن الغيوب فبتعليم الله تعالى إما بطريق الوحي أو بطريق الإلهام والكشف فلا ينافي ذلك الاختصاص علم الغيب مما لا يطلع عليه إلا الأنبياء والأولياء والملائكة كما أشار إليه بقوله: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ [الجن: ٢٧، ٢٦] ومنه ما استأثر لنفسه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما أشار إليه بقوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] ومنه علم الساعة فقد أخفى الله علم الساعة لكن إماراتها بانّت من لسان صاحب الشرع كخروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وغيرها مما يظهر في آخر الزمان من غلبة البدع والهوى وكذا أخبر بعض الأولياء عن نزول المطر وأخبر عما في الرحم من ذكر وأنثى فوقع كما أخبر لأنه من قبيل الإلهام الصحيح الذي لا يتخلف وكذا مرض أبو العزم الأصفهاني في شیراز فقال: إن مت في شیراز فلا تدفوني إلا في مقابر اليهود فإنني سألت الله أن أموت في طرطوس فبرئ ومضى إلى طرطوس ومات فيها يعني أخبر أنه لا يموت في شیراز فكان كذلك. يقول الفقير: أخبر شيخي وسندي قدس سره في بعض تحريراته عن وقت وفاته قبل عشرين سنة فوقع كما قال وذلك من إمارات وراثته الصحيحة. فإن قيل: إذا أمكن العلم بالغيب لخلص عباده تعالى بتعليمه إياهم فلم لم يعلم الله نبيه الغيوب المذكورة في الآية؟ فالجواب أن الله تعالى إنما فعل ذلك إشعاراً بأن المهم للعبد أن يشتغل بالطاعة ويستعد لسعادة الآخرة ولا يسأل عما لا يهم ولا يشتغل بما لا يعنيه فافهم جداً واعمل لتكون عاقبتك خيراً.

تمت سورة لقمان يوم الأربعاء ثامن شعبان المبارك من شهر تيسر ومائة وألف

مكية وآيها ثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَلَكِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا نُنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ۝ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝﴾

﴿الم﴾ [مرتضى علي كرم الله وجهه فرمود كه هر كتاب خداي را خلاصه بوده و خلاصه قرآن حروف مقطعه است. وكفته اند الف از اقصای حلق آید و آن اول مخارج است. و لام از طرف لسان گفته شود و آن اوسط مخارج است. و میم را از شفه كویند و آن آخر مخارج است و این سخن اشارتست بآن كه بنده بایدكه در مبادی و اواسط و اواخر اقوال و افعال خود بذكر حق سبحانه و تعالی مستأنس باشد]. وقال البقلي رحمه الله: الألف إشارة إلى الأعلام واللام إلى اللزوم والميم إلى الملك أعلم من نفسه أهل الكون لزوم العبودية عليهم وملكهم قهراً وجبراً حتى عبدوه طوعاً وكرهاً فمن علم وقع في الاسم ومن عبد وقع في الصفة ومن تسخر لمراده كما أراد وقع في نور الذات.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بالألف إلى أنه ألف المحبوب بقربتي فلا يصبرون عني وألف العارفون بتمجيدي فلا يستأنسون بغيري والإشارة في اللام لأنني لأحبائي مدخر لقائي فلا أبالي أقاموا على صفائي أم قصروا في وفائي والإشارة في الميم ترك أوليائي مرادهم لمرادي فلذلك أثرتهم على جميع عبادي. وفي «كشف الأسرار» [كفته اندكه رب العزة جل جلاله چون نور فطرت مصطفى عليه السلام بيافريد انرا بحضرت عزت خود بداشت چنانكه خود خواست] فبقي بين يدي الله مائة ألف عام وقيل ألفي عام ينظر الله في كل يوم سبعين ألف نظرة يكسوه في كل نظرة نوراً جديداً وكرامة جديدة [ودران نظرها باسر فطرت او كفته بودندكه عزت قرآن مرتبت دار عصمت توخواهد بودآن خبردر نظرت اوراسخ كشته بود چون عين طينت او باسر فطرت او باين عالم آوردند واز دركاه عزت وحى منزل روى آورد اومى كفت ارجوك اين تحقيق آن وعد است كه مرا آن وقت دادند تسكين دل ويرا و تصديق انديشه او آيت فرستاده ﴿الم﴾ الف اشارتست بالله لام بجبرائيل ميم بمحمد. ميكويد بالهيت من وتقّس جبريل ومجد تو يا محمد اين وحى وآن قرآن آنست كه ترا وعده داده بوديم كه مرتبت دار نبوت ومعجز دولت توخواهد بود] وقال أهل التفسير: ألم خبر لمبتدأ محذوف أي: هذه السورة مسماة بآلم.

﴿تنزيل الكتاب﴾ في هذا المقام وجوه من الاعراب الأوجه الأنسب بما بعده أنه مبتدأ

ومعناه بالفارسية: [فرو فرستادن قرآن] ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ حال من الكتاب أي: حال كونه لا شك فيه عند أهل الاعتبار ﴿مَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ خبر المبتدأ فإن كونه من رب العالمين حكم مقصود الإفادة وإنما كان منه لكونه معجزاً فلما أنكر قريش كونه منزلاً من رب العالمين قال:

﴿أَمْ﴾ منقطعة أي: بل أ ﴿يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ اختلق محمد القرآن فهذا القول منهم منكر متعجب منه لغاية ظهور بطلانه.

وفي «التأويلات النجمية»: إذا تعذر لقاء الأحباب فأعز الأشياء على الأحباب كتاب الأحباب.

ذوقني رسد ازنامه تو روز فراقم كرنامة طاعت نرسد روز قيامت
أنزل رب العالمين إلى العالمين كتاباً في الظاهر ليقراً على أهل الظاهر فينذر به أهل الغفلة ويبشر به أهل الخدمة وكتاباً في الباطن على أهل الباطن ليتنور بأنواره بواطنهم ويتزين بأسراره سرائرهم فينذر به أهل القربة لئلا يلتفتوا إلى غيره ولا يستأنسوا بغيره فتسقطهم الغيرة عن القربة ويبشر به أهل المحبة بالوفاء بوعد الرؤية وباللقاء على بساط الوصلة وبالبقاء بعد الفناء في الوحدة فيتكلموا بالحق عن الحق للحق فإذا سمع أهل الباطن كلامهم في الحقائق من ربهم أنكر عليهم أهل الغفلة أنه من الله.

زدشيخ شهر طعنه بر اسرار اهل دل المرء لا يزال عدواً لما جهل
ثم أضرب عنه إلى بيان حقيقة ما أنكروه فقال: ﴿بَلْ﴾ [نه چنین است کافران میگویند بلکه] ﴿هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿الْحَقُّ﴾ [سخن درست وراست است فرآمده] ﴿مَنْ رَبُّكَ﴾ [از پرورد کار تو] ثم بين غايته فقال: ﴿لَتَنْذِرُنَّ﴾ [تابيم کنی از عذاب الهی] ﴿قَوْمًا﴾ هم العرب ﴿مَا﴾ نافية ﴿أَتَأْتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ﴾ مخوف ﴿مَنْ قَبْلِكَ﴾ أي: من قبل إنذارك أو من قبل زمانك إذ كان قريش أهل الفطرة وأضل الناس وأحوجهم إلى الهداية لكونهم أمة أمية وفي الحديث: «ليس بيني وبينه نبي» أي: ليس بيني وبين عيسى نبي من العرب أما إسماعيل عليه السلام فكان نبياً قبل عيسى مبعوثاً إلى قومه خاصة وانقطعت نبوته بموته وأما خالد بن سنان فكان نبياً بعد عيسى ولكنه أضاعه قومه فلم يعش إلى أن يبلغ دعوته وقد سبقت قصته على التفصيل فعلم من هذا أن أهل الفطرة ألزمتهم الحجة العقلية لأنهم كانوا عقلاء قادرين على الاستدلال لكنهم لم تلزمهم الحجة الرسالية ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ بإنذارك إياهم والترجي معتبر من جهته عليه السلام أي: لتنذرهم راجياً لاهتدائهم إلى التوحيد والإخلاص فعلم منه أن المقصود من البعثة تعريف طريق الحق وكل يهتدي بقدر استعداده إلا أن لا يكون له استعداد أصلاً كالمصريين فإنهم لم يقبلوا التربية والتعريف وكذا من كان على جبلتهم إلى يوم القيامة.

توان پاک کردن زژنک آینه وليکن نيايد زسنک آينه
وأما قول «المثنوي»:

کرتوسنک صخره ومرمر شوی چون بصاحب دل رسی کوهر شوی
فلذلك في حق المستعد في الحقيقة ألا ترى أن أبا جهل رأى النبي عليه السلام ووصل إليه لكن لما رآه بعين الاحتقار وأنه يتيم أبي طالب لا بعين التعظيم وأنه رسول الله ووصل إليه وصول عناد وإنكار لا وصول قبول وإقرار لم يصير جوهرأ وهكذا حال ورثته مع المقرين والمنكرين ثم إن الاهتداء إما اهتداء إلى الجنة ودرجاتها وذلك بالإيمان والإخلاص وإما اهتداء

إلى القربة والوصلة وذلك بالمحبة والترك والفناء والأول حال أهل العموم والثاني حال أهل الخصوص وهو أكمل من الأول فعليكم بقبول «الإرشاد» لتصل إلى المراد وإياك ومتابعة أهل الهوى فإنهم ليسوا من أهل الهدى والميت لا يقدر على تلقين الحي وإنما يقدر الحي تلقين الميت .

- روي - أن الشيخ نجم الدين الأصفهاني قدس سره خرج مع جنازة بعض الصالحين بمكة فلما دفنوه وجلس الملقن يلقيه ضحك الشيخ نجم الدين وكان من عادته لا يضحك فسأله بعض أصحابه عن ضحكه فزجره فلما كان بعد ذلك قال: ما ضحكت إلا أنه لما جلس على القبر يلقن سمعت صاحب القبر يقول: ألا تعجبون من ميت يلقن حياً .
قال الصائب:

زبی دران علاج درد خود جستن بدان ماند که خاراز پابرون آرد کسی بانیش عقربها
وقال المولى الجامي:

بلاف ناخلفان زمانه غره مشو مرو چو سامری از ره بیانک کوساله
وقال الحافظ:

دراہ عشق وسوسه اهر من بسست هش دار وکوش دل بپیام سروش کن
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المهتدين إلى جنبه اللائقين بحسن خطابه ويصوننا من الضلالة والصحة بأربابها ويحفظنا من الغواية والافتداء بأصحابها إنه الهادي والمرشد .

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ .

﴿الله﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿الذي خلق السموات والأرض﴾ أي: الأجرام العلوية والسفلية ﴿وما بينهما﴾ من السحاب والرياح ونحوهما ﴿في ستة أيام﴾ [درمقدار شش از ایام دنیا]. وقال في «كشف الأسرار»: [درشش روز هرروزی ازان هزار سال] انتهى ولو شاء خلقها في ساعة واحدة لفعل ولكنه خلقها في ستة أيام ليدل على الثاني في الأمور ﴿ثم استوى على العرش﴾ [پس مستولی شد حکم او بر عرش که اعظم مخلوقاتست] وقد سبق تحقيق الآية مراراً ويكفي لك إرشاداً ما في سورة الفرقان إن كنت من أهل الإيمان فارجع إلى تفسيرها وما فيها من الكلام الأكبري قدس سره الخطير ﴿ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع﴾ أي ما لكم حال كونكم متجاوزين رضى الله تعالى أحد ينصرکم ويشفع لكم ويجيرکم من بأسه ﴿أفلا تتذكرون﴾ [آیاپند پذیر نمی شوید از مواعظ رباني ونصائح قرآني]. قال في «الإرشاد» أي: ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها فالإنكار متوجه إلى عدم الاستماع وعدم التذكر أو تسمعونها فلا تتذكرون بها فالإنكار متوجه إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع . والفرق بين التذكر والتفكر أن التفكر عند فقدان المطلوب لاحتجاب القلب بالصفات النفسانية وأما التذكر فهو عند رفع الحجاب والرجوع إلى الفطرة الأولى فيتذكر ما انطبع في الأزل من التوحيد والمعارف .

﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾ التدبير التفكر في دبر الأمور والنظر في عاقبتها، وبالفارسية: [انديشه کردن درعاقبت کار] وهو بالنسبة إليه تعالى التقدير وتهيئة الأسباب وله

تعالى مدبرات سماوية كما قال فالمدبرات أمراً فجبريل موكل بالرياح والجنود وميكائيل بالقطر والنبات وملك الموت بقبض الأنفس وإسرافيل ينزل عليهم بالأمور. والمعنى يدبر الله تعالى أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض وأضاف التدبر إلى ذاته إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له ﴿ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ﴾ العروج ذهاب في صعود من عرج بفتح الراء يعرج بضمها صعد أي: يصعد ذلك الأمر إليه تعالى ويثبت في علمه موجوداً بالفعل ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ﴾ [اندازه آن] ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي: في برهة من الزمان متطاولة والمراد بيان طول امتداد ما بين تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان. وقال بعضهم: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [ميسازد كار دنیا یعنی حکم میکند بدان و میفرستد ملکی را که موکلست بدان من السماء] از آسمان ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ بسوی زمین پس ملک می آید و آن کار بجای می آرد پس عروج میکند بسوی آسمان در روزی که هست اندازه او هزار سال از آنچه شما شماره میکنید سالی دوازده ماه و ماهی سی روز یعنی فرشته فرو می آید از آسمان و بالا میرود در مدتی که اگر آدمی رود آید جز هزار سال میسر نشود زیرا که از زمین تا آسمان پانصد سالی راهست پس مقدار نزول و عروج هزار سال بود و اما قوله في سورة المعارج: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤٤] فأراد به مدة المسافة بين سدة المنتهى والأرض ثم عوده إلى السدة فالملك يسيره في قدر يوم واحد من أيام الدنيا فضمير إليه حينئذٍ راجع إلى مكان الملك يعني المكان الذي أمره الله تعالى أن يعرج إليه. وقال بعضهم يدبر الله أمر الدنيا مدة أيام الدنيا فينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض ثم يعود الأمر والتدبير إليه حين ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام وينفرد الله بالأمر في يوم أي: يوم القيامة كان مقداره ألف سنة لأن يوماً من أيام الآخرة مثل ألف سنة من أيام الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلَرَّكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾ [الحج: ٤٧] فمعنى خمسين ألف سنة على هذا أن يشتد على الكافرين حتى يكون خمسين ألف سنة في الطول ويسهل على المؤمنين حتى يكون كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا فقيامة كل واحد على حسب ما يليق بمعاملته ففي الحشر مواقف ومواطن بحسب الأشخاص من جهة الأعمال والأحوال والمقامات.

يقول الفقير: قد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على وجوه شتى وسكت بعضهم تفويضاً لعلمها إلى الله تعالى حيث إن كل ما ذكر فيها يقبل نوعاً من الجرح ويشعر بشيء من القصور ولا شك عند العلماء بالله أن لليوم مراتب وأحكاماً في الزمان فيوم كالآن وهو الجزء الغير المنقسم المشار إليه بقوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] ثم ينفصل منه اليوم الذي هو كألف سنة وهو يوم الآخرة ويوم الرب ثم ينفصل منه اليوم الذي هو كخمسين ألف سنة وهو يوم القيامة فالله تعالى يمتحن عباده بما شاء فيتقدر لهم اليوم بحسبه ومنهم من يكون حاله أسرع من لمح البصر كما قال: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كُلِّجٍ بِالْبَصْرِ﴾ [القمر: ٥٠] وهو سر اليوم الشأني المذكور. ثم إن للملائكة مقامات علوية معلومة في عالم ملكوت وربما ينزل بعضهم من المصعد المعلوم إلى مسقط الأمر في أقل من ساعة بل في لمحة كجبريل عليه السلام فإنه كان ينزل من سدة المنتهى التي إليها ينزل الأحكام ويصعد الأعمال إلى النبي عليه السلام كذلك وربما ينزل في أكثر منها وإنما يتفاوت النزول والعروج باعتبار المبدأ فإذا اعتبر السماء الدنيا التي هي مهبط أحكام السدة قدر مدتهما بألف سنة وإذا اعتبر سدة المنتهى التي

هي مهبط أحكام العرش قدرت بأكثر منها ولما كان القرآن يفسر بعضه بعضاً دل قوله: ﴿تَرْجُ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ﴾ [المعارج: ٤] الآية على أن فاعل يعرج في آية سورة السجدة أيضاً الملك وإنما قال إليه أي: إلى الله مع كونه لم يكن للحق مكان ومنتهى يمكن العروج إليه إشارة إلى التقرب وشرف العندية المرتبية وحقيقته إلى المقام العلوي المعين له هذا ما سنح لي والعلم عند الله الملك العلي.

وفي «التأويلات النجمية»: هو الذي ﴿يدبر الأمر من السماء﴾ أي: أمركن طبق سماء الروح والقلب ﴿إلى الأرض﴾ أرض النفس والبدن بتدبير الأمر ﴿ثم يعرج إليه﴾ النفس المخاطبة بخطاب ارجعي إلى ربك ﴿في يوم﴾ طلعت فيه شمس القلب وأشرقت الأرض بنور جذبات الحق تعالى ﴿كان مقداره﴾ في العروج بالجذبة ﴿كألف سنةٍ وَمَا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧] من أيامكم في السير من غير جذبة كما قال عليه السلام: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين» انتهى. وفي «كشف الحقائق»: للشيخ النسفي قدس سره: [بدانكه نفس جزوی اوجی دارد حضيضی دارد اوج وی فلك نهم است كه فلك الأفلاك محیط عالمست وحضيض وی خاکست كه مركز عالمست ونزولی دارد وعروجی دارد ونزول وی آمدنست بخاك ﴿نَزَلَ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: ٤] وعروج وی بازگشتن است بفلك الأفلاك ﴿تَرْجُ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ﴾ [المعارج: ٤] ومدت آمدن ورفتن از هزار سال كم نیست واز پنجاه هزار سال زياده نیست] تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة انتهى.

﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

﴿ذلك﴾ الله العظيم الشأن المتصف بالخلق والاستواء وانحصار الولاية والنصرة فيه وتدبير أمر الكائنات ﴿عالم الغيب﴾ ما غاب عن الخلق ﴿والشهادة﴾ ما حضر لهم ويدبر أمرهما حسبما يقتضيه. وقال الكاشفي: [داند امور دنیا و آخرت یا عالم بآنچه بوده باشد وخواهد بود]. وقال بعض الكبار: الغيب الروح والشهادة النفس والبدن ﴿العزیز﴾ الغالب على أمره ﴿الرحيم﴾ على عبادته في تدبيره. وفيه إيماء إلى أنه تعالى يراعي المصالح تفضلاً وإحساناً لا إيجاباً.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ٧ ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ

مُهِينٍ﴾ ٨

﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ خبر آخر لذلك. قال الراغب: الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان والثاني: إحسان من فعله وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً وعلى هذا قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: الناس على ما يحسنون أي: منسوبون إلى ما يعلمون من الأفعال الحسنة انتهى أي: جعل كل شيء خلقه على وجه حسن في الصورة والمعنى على ما يقتضيه استعداده وتوجهه الحكمة والمصلحة، وبالفارسية: [نيكو كرد هر چیزی راكه بيافريد يعنى بپراست بوجه نيكو بمقتضای حكمت]:

کردن آنچه درجهان شاید	کرده آنچه آنچنانکه می باید
از تو رونق گرفت کار همه	که تویی آفرید کار همه
نقش دنیا بلوح خاک ازتست	دل دانا و جان پاک ازتست

طَوَّلَ رجل البهيمة والطائر وطَوَّلَ عنقهما لثلا يتعذر عليهما ما لا بد لهما منه من قوتهما ولو تفاوت ذلك لم يكن لهما معاش وكذلك كل شيء من أعضاء الإنسان مقدر لما يصلح به معاشه فجميع المخلوقات حسنة وإن اختلفت أشكالها واختلفت إلى حسن وأحسن كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإنسان في خلقه حسن. قال البقلي: القبيح قبيح من جهة الامتحان وحسن من حيث صدر من أمر الرحمن. وقال الشيخ الزيدي: إن الله تعالى خلق الحسن والقبيح لكن القبيح كان في علمه أن يكون قبيحاً فلما كان ينبغي تقييده كان الأحسن والأصوب في خلقه تقييده على ما ينبغي في علم الله لأن المستحسنات إنما حسنت في مقابلة المستقبحات فلما احتاج الحسن إلى قبيح يقابله ليظهر حسنه كان تقييده حسناً انتهى.

يقول الفقير: لا شك أن الله تعالى خلق الحسن والقبح وإن كان كل صنعه وفعله جميلاً ومطلق الخلق قد مدح به ذاته كما قال: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧] لكنه لا يقال في مقام المدح أنه تعالى خالق القردة والخنازير والحيات والعقارب ونحوها من الأجسام القبيحة والضارة بل يقال خالق كل شيء فالقبيح ليس خلقه وإيجاده بل ما خلقه وإن كان قبح القبيح بالنسبة إلى مقابلة الحسن لا في ذاته وقد طلب عين الحمار بلسان الاستعداد صورته التي هو عليها وكذا الكلب ونحوه وصورته مقتضى عينها الثابتة وكذا الحكم على الكلب بالنجاسة مقتضى ذاته وكل صورة وصفة في الدنيا فهي صورة كمال وصفة كمال في مرتبتها في الحقيقة ولو لم يظهر كل موجود في صورة التي هو عليها وفي صفته التي ألبسها الخلاق إليه بمقتضى استعداد لصار ناقصاً قبيحاً فأين القبح في الأشياء وقد خلقها الله بالأسماء الحسنى. ﴿وبدأ خلق الإنسان﴾ من بين جميع المخلوقات وهو آدم أبو البشر عليه السلام. ﴿من الطين﴾ الطين التراب والماء المختلط وقد سمي بذلك وإن زال عنه قوة الماء. قال الشيخ عبد العزيز النسفي رحمه الله: [خداوند تعالی قالب آدم را زخاک آفرید یعنی از عناصر اربعه اما خاك ظاهر تربود خاكرا ذكر كردد و خاك آدم را میان مكه و طائف می پرورد و تربیت داد بروایتی چهل سال و بروایتی چهل هزار سال اینست معنی «خمرت طینه آدم بیدي أربعین صباحاً»]. وفي «كشف الأسرار»: [چه زیان دارد این جوهر را که نهادوی از کل بوده چون کمال وی دردل نهاده قیمت اوکه هست از روی تربت آن سرکه با آدمیان بود نه باعرش و نه باکرسی نه فافلك نه باملك زیرا که همه بندگان مجرد بودند و آدمیان همه بندگان بودند و هم دوستان] ﴿ثم جعل نسله﴾ ذریته سمیت به لأنها تنسل من الإنسان أي: تنفصل كما قال في «المفردات» النسل الانفصال من الشيء والنسل الولد لكونه ناسلاً عن أبيه انتهى ﴿من سلالة﴾ أي: من نطفة مسلولة أي: منزوعة من صلب الإنسان. وقال الكاشفي: [از خلاصه بیرون آورده از صلب] ثم أبدل منها قوله: ﴿من ماء مهين﴾ حقير وضعيف كما في «القاموس»، وبالفارسية: [از آب ضعیف و خوار] وهو المني.

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾
﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾

﴿ثم سواه﴾ أي: قوم النسل بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينبغي. وقال

الكاشفي: [پس راست كرد قالب آدم را]. قال النسفي: [مراد: از تسويه آدم برابري ارکانست يعني اجزای هر چهار برابر باشد وستويه قالب بمثابت نارست كه آهن را بتدبير بجایی رسانندكه شفاف وعكس بطير شود وقابل صورت كردد] ونفخ فيه من روحه. أضافه إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأنه خلق عجيب ومخلوق شريف وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرة الربوبية ولأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه.

وفي «الكواشي» جعل فيه الشيء الذي اختص تعالى به ولذلك أضافه إليه فصار بذلك حياً حساساً بعد أن كان جماداً لا أن ثمة حقيقة نفخ. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الروح ليس بجسم يحل في البدن حلول الماء في الإناء ولا هو عرض يحل القلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق أهل البصائر فالتسوية عبارة عن فعل في المحل القابل وهو الطين في حق آدم عليه السلام والنطفة في حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج حتى ينتهي في الصفاء ومناسبة الأجزاء إلى الغاية فيستعد لقبول الروح وإمسакها والنفخ عبارة عما اشتعل به نور الروح في المحل القابل فالنفخ سبب الاشتعال وصورة النفخ في حق الله محال والمسبب غير محال فعبّر عن نتيجة النفخ بالنفخ وهو الاشتعال والسبب الذي اشتعل به نور الروح هو صفة في الفاعل وصفة في المحل القابل أما صفة الفاعل فالجود الذي هو ينبوع الوجود وهو فياض بذاته على كل موجود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة ومثالها فيضان نور الشمس على كل قابل بالاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما والقابل هو الملونات دون الهواء الذي لا تلون له وأما صفة المحل القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل في التسوية ومثال صفة القابل صقالة المرأة والروح منزهة عن الجهة والمكان وفي قوتها العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليها وهذه مناسبة ومضاهاة ليست لغيرها من الجسمانية فلذلك اختصت بالإضافة إلى الله تعالى انتهى كلامه باختصار. قال الشيخ النسفي: [انسانرا چند روح است انسان روح طبعي دارد ومحل وی خكرست دربهلوی راست است وروح حيواني دارد ومحل وی دلست دربهلوی چپ است وروح نفساني دارد ومحل وی دماغست وروح انساني دارد ومحل آن روح نفسانيست وروح قدسي دارد ومحل وی روح انسانيست وروح قدسي بمثابه نارست وروح انساني بمثابه روغنست وروح نفساني بمثابه فتيله است وروح حيواني بمثابه زجاجه است وروح طبعي بمثابه مشكاتست اينست] معنى ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكُورٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ [النور: ٣٥] الآية والمنفوخ هو الروح الإنساني والإنسان يشارك الحيوان في الروح الطبيعي والروح الحيواني والروح النفساني ويمتاز عنه بالروح الإنساني الذي هو من عالم الأمر وخواص الإنسان يشاركون عوامهم في الأرواح الأربعة المذكورة ويمتازون عنهم بالروح القدسي الذي ينفخه الله عند الفناء التام جعلنا الله وإياكم ممن حيي بهذا الروح وأوصلنا إلى أنواع الفتوح ﴿وجعل﴾ وخلق ﴿لكم﴾ لمنافعكم يا بني آدم ﴿السمع﴾ لتسمعوا الآيات التنزيلية الناطقة بالبعث وبالتوحيد ﴿والأبصار﴾ لتبصروا الآيات التكوينية المشاهدة فيهما ﴿والأفئدة﴾ لتعقلوا وتستدلوا بها على حقيقة الآيتين جمع فؤاد بمعنى القلب لكن إنما يقال فؤاد إذا اعتبر في القلب معنى التفؤد أي: التوقد ﴿قليلاً ما تشكرون﴾ أي: تشكرون رب هذه النعم شكراً قليلاً على أن القلة بمعنى النفي والعدم فهو بيان لكفرهم بتلك النعم وربها. وفيه إشارة إلى أن قليلاً من الإنسان يعرف نفسه بالمرآتية ليعرف ربه بالمحسنية المتجلي فيها وقد خلقه الله تعالى لمعرفة

ذاته وصفاته كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاریات: ۵۶] أي: ليعرفون وإنما يصل الإنسان إلى مرتبة المعرفة الحقيقية بدلالة الرسول ووراثته [حق سبحانه وتعالى همه عالم بیافرید فلک وملك وعرش وكرسي ولوح وقلم وبهشت ودوزخ وآسمان وزمین وباين آفریدها هیچ نظر مهر ومحبت نکرد رسول بایشان نفرستاد وپیغام بایشان نداد چون نوبت بخاکیان رسید که برکشیدگان لطف بودند وخواهتکان فضل ومعادن انوار وآسرار بلطف وکرم خویشتن ایشانرا محل نظر خود کرد پیغمبر بایشان فرستاد تا مهتدی شوند وفرشتگانرا رقیب ونگهبان ایشان کرد سوز مهر درسینهای ایشان نهاد وآتش عشق در دلها افکند وخطوط ایمان بر صفحه دلهای شان بنوشت ورقم محبت برضمیر شان کشید ونعیم دنیا وطیبات رزق که افرید از بهر مؤمنان آفرید چنانکه گفت ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الاعراف: ۳۲] کافرکه درد دنیا روزی میخورد و بطفیل مؤمن میخورد آنکه گفت ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الاعراف: ۳۲] روز قیامت خالص مر مؤمن را بود وکافررا يك شربت آب نبود] فعلى العاقل أن يعرف النعم والمنعم ويجتهد في خدمة الشكر حتى لا يكون من أهل البطالة وإذا كان من أهل الشكر للنعم الداخلة والخارجة من القوى والأعضاء وغيرهما فالله تعالى يشكر له أي: يقبل طاعته ويشني عليه عند الملاء الأعلى ويجازيه بأحسن الجزاء وهو الجنان ودرجاتها ونعيمها الأبدي لأهل العموم وقرباته ومواصلاته وتجليه السرمدی لأهل الخصوص نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين مدحهم بالشكر والطاعة في كل ساعة لا ممن ذمهم بتضييع الحقوق وإفساد الاستعداد والسعي في الأرض بالفساد.

﴿وقالوا﴾ أي: كفار قریش کأبي بن خلف ونحوه من المنكرين للبعث بعد الموت ﴿أنذا﴾ [آیاچون] ﴿ضللنا في الأرض﴾. قال في «القاموس» ضل صار تراباً وعظماً وخفي وغاب انتهى وأصله ضل الماء في اللبن إذا غاب وهلك. والمعنى هلكنا وصرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض بحيث لا نتميز منه، يعني: [خاك أعضاء ما ازخاك زمین متميز نباشد چنانکه آب درشیر متميز نباشد] أو غيباً فيها بالدفن ذهبنا عن أعين الناس والعامل فيه نبعث أو يجدد خلقنا كما دل عليه قوله: ﴿أنا﴾ [آیاما] والهمزة لتأكيد الإنكار السابق وتذكيره ﴿لفي خلق جديد﴾ أي: أنبعث بعد موتنا وانعدامنا ونصير أحياء كما كنا قبل موتنا يعني هذا منكر عجب فإنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما ينكرون البعث فلاستفهام الإنكاري متوجه إلى البعث دون الموت، وبالفارسية: [در آفرینش نو خواهم بود یعنی چون خاك شويم آفریدن نو بما تعلق نخواهد گرفت] ثم أضرب وانتقل من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأهوال فقال: ﴿بل﴾ [نه چنانست که میگویند بلکه] ﴿هم﴾ [ایشان] ﴿بلقاء ربهم﴾ لقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه، يعني: [بآخرت که سرای بقاست] ﴿كافرون﴾ جاحدون فمن أنكره لقي الله وهو عليه غضبان ومن أقره لقي الله وهو عليه رحمان.

﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١﴾

﴿قل﴾ بیانا للحق ورداً على زعمهم الباطل ﴿یتوفاکم ملک الموت﴾ التوفي أخذ الشيء تاماً وإفياً واستيفاء العدد. قال في «الصحيح» توفاه الله قبض روحه والوفاة الموت. والملك

جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة. قال بعض المحققين: المتولي من الملائكة شيئاً من السياسة يقال له ملك بالفتح ومن البشر يقال له ملك بالكسر فكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكاً بل الملك هم المشار إليهم بقوله: فالمدبرات فالمقسمات والنازعات ونحو ذلك ومنه ملك الموت انتهى. والموت صفة وجودية خلقت ضدّاً للحياة. والمعنى يقبض عزرائيل أرواحكم بحيث لا يترك منها شيئاً بل يستوفيها ويأخذها تماماً على أشد ما يكون من الوجوه وأفطعها من ضرب وجوهكم وأدباركم أو يقبض أرواحكم بحيث لا يترك منكم أحداً ولا يبقى شخصاً من العدد الذي كتب عليهم الموت وأما ملك الموت نفسه فيتوفاه الله تعالى.

- كما روي - أنه إذا أمات الله الخلائق لم يبق شيء له روح يقول الله لملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول: يا رب أنت أعلم بمن بقي لم يبق إلا عبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله: يا ملك الموت قد أذقت أنبيائي ورسلي وأوليائي وعبادي الموت وقد سبق في علمي القديم وأنا علام الغيوب أن كل شيء هالك إلا وجهي وهذه نوبتك فيقول إلهي ارحم عبدك ملك الموت والطف به فإنه ضعيف فيقول سبحانه وتعالى: ضع يمينك تحت خدك الأيمن واضطجع بين الجنة والنار ومت فيموت بأمر الله تعالى. وفي الآية رد للكافرين حيث زعموا أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة للحيوان بموجب الجبلّة ﴿الذي وكل﴾ التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك، وبالفارسية: [وكيل كردن كسى را بر چیزى كداشتن وكاربا كسى كداشتن] ﴿بكم﴾ أي: يقبض أرواحكم وإحصاء أجالكم ﴿ثم إلى ربكم ترجعون﴾ تردون بالبعث للحساب والجزاء وهذا معنى لقاء الله.

واعلم أن الله تعالى أخبر ههنا ملك الموت هو المتوفى والقابض في موضع أنه الرسل أي: الملائكة وفي موضع أنه هو تعالى فوجه الجمع بين الآي أن ملك الموت يقبض الأرواح والملائكة أعوان له يعالجون ويعملون بأمره والله تعالى يزهق الروح فالفاعل لكل فعل حقيقة والقابض لأرواح جميع الخلائق هو الله تعالى وأن ملك الموت وأعوانه وسائط. قال ابن عطية: إن البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت كأنه يعدم حياتها وكذلك الأمر في بني آدم إلا أن لهم نوع شرف بتصرف ملك الموت والملائكة معه في قبض أرواحهم. قالوا إن عزرائيل يقبض الأرواح من بني آدم وهي في مواضع مختلفة وهو في مكان واحد فهو حالة مختصة به كما أن لوسوسة الشيطان في قلوب جميع أهل الدنيا حالة مختصة به. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقي جبريل ملك الموت بنهر بفارس فقال: يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء ههنا عشرة آلاف وههنا كذا وكذا فقال له ملك الموت تزوى لي الأرض حتى كأنها بين فخذتي فالتقطهم بيدي.

- وروي - أن الدنيا لملك الموت كراحة اليد أو كطست لديه يتناول منه ما يشاء من غير تعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب وهو يتصفح وجوه الناس فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة وقال: الآن يزداد بك عسكر الموتى.

- وروي - أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فينزح أعوانه روح الإنسان ويخرجونها من جسده فإذا بلغت ثغرة النحر نزعها هو.

- وروي - في الخبر أن له وجوهاً أربعة فوجه من نار يقبض به أرواح الكافرين ووجه من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين ووجه من رحمة يقبض به أرواح المؤمنين ووجه من نور يقبض به أرواح الأنبياء والصديقين فإذا قبض روح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة العذاب. وكان ملك الموت يقبض الأرواح بغير وجع فأقبل الناس يسبونهم ويلعنونه فشكا إلى ربه فوضع الله الأمراض والأوجاع فقالوا: مات فلان من وجع كذا وكذا. وفي الحديث «الأمراض والأوجاع كلها بريد الموت ورسول الموت فإذا جاء الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: أيها العبد كم خبر بعد خبر وكم رسول بعد رسول وكم بريد بعد بريد أنا المخبر ليس بعدي خبر وأنا الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك طائعاً أو مكرهاً فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال على من تصرخون وعلى من تبكون فوالله ما ظلمت له أجلاً ولا أكلت له رزقاً بل دعاه ربه فليبك الباكي على نفسه فإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقى منكم أحداً» قال عليه السلام: «لو رأوا مكانه وسمعوا كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم». قال الكاشفي: [عجب إذ آدمي كه با وجود چنين حريفي دركمين چگونه لاف آسایش تواند زد]:

آسودکی مجوی که از صدمت اجل کس را نداده اند برات مسلمي
وفي «الستان»:

بیا ای که عمرت بهفتاد رفت مکر خفته بودی که برباد رفت
که يك لحظه صورت نبندد امان چو پیمانہ پرشد بدور زمان
قال بعضهم لولا غفلة قلوب الناس ما أحال قبض أرواحهم على ملك الموت [خير نساج
قدس سره بیمار بود ملك الموت خواست که جان او بر آرد مؤذن گفت وقت نماز شام که الله
أكبر الله أكبر خير نساج گفت يا ملك الموت باش تافريضة نماز بکزارم که اين فرمان بر من فوت
میشود وفرمان توفوت نمی شود چون نماز بکزارد سربسجود نهاد گفت الهي آن روز که اين
وديعت می نهادی زحمت ملك الموت درمیان نبود چه باشدکه امروز بی زحمت او برداری
اين بگفت وجان بداد]:

يا رب ارفانی کنی مارا بتیغ دوستی
مر فرشته مرك را باما نباشد هیچ کار
هرکه ازجام توروزی شربت شوق توخورد

چون نماند آن شراب اوداند آن رنج خمار
قال بعض الكبار: ملك الموت هو المحبة الالهية فإنها تقبض الأرواح عن الصفات
الإنسانية وتميتها عن محبوباتها لقطع تعلق الروح الإنساني عما سوى الحق تعالى فترجع إلى
الله بجذبة ارجعي إلى ربك والموت باصطلاح أهل الحقيقة قمع هوى النفس فمن مات عن
هواه حيا حياة حقيقة. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه: الموت هو التوبة
قال تعالى: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] فمن تاب فقد قتل نفسه.

مکن دامن ازکرد زلت بشوی که ناکه زبالا به بندند چوی
﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عَدَّ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا

مُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٧﴾ .

﴿ولو ترى﴾ [واگر بینی ای بیننده] ﴿إذ المجرمون﴾ هم القائلون ﴿أئذا ضللنا﴾ الخ. قال في «الكواشي»: لو وإذ للماضي ودخلنا على المستقبل هنا لأن المستقبل من فعله كالماضي لتحقق وقوعه ﴿ناكسوا رؤوسهم عند ربهم﴾ النكس قلب الشيء على رأسه، وبالفارسية: [سرفرو افکندن ونکونسار کردن] أي: مطرقوا رؤوسهم ومطأطئوها في موقف العرض على الله من الحياة والحزن والغم يقولون ﴿ربنا﴾ [ای پروردگار ما] ﴿أبصرنا وسمعنا﴾ أي: صرنا ممن يبصر ويسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والمسموعة وكنا من قبل عمياً لا ندرك شيئاً ﴿فارجعنا﴾ فأرددنا إلى الدنيا من رجعه رجعاً أي: رده وصرفه ﴿نعمل﴾ عملاً ﴿صالحاً﴾ حسبما تقضيه تلك الآيات ﴿إنا موقنون﴾ الآن، يعني: [بی کمانیم]. قال في «الإرشاد»: ادعاء منهم لصحة الأفئدة والافتقار على فهم معاني الآيات والعمل بموجبها كما أن ما قبله ادعاء لصحة مشعري البصر والسمع كأنهم قالوا أيقنا وكنا من قبل لا نعقل شيئاً أصلاً وجواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً فظيماً فهذا الأمر مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل كأنه قيل قد انقضى الأمر ومضى لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمراً فظيماً.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أهل الدنيا من المجرمين وكان جرمهم أنهم نكسوا رؤوسهم في أسفل الدنيا وشهواتها بعد أن خلقوا رافعي رؤوسهم عند ربهم يوم الميثاق عند استماع خطاب ألسنت بربكم حيث رفعوا رؤوسهم وقالوا: بلى فلما ابتلوا بالدنيا وشهواتها وتزيينها من الشيطان نكسوا رؤوسهم بالطبع فيها فصاروا كالبهائم والأنعام في طلب شهوات الدنيا كما قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَفْتِرِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ۱۷۹] لأن للأنعام ضلالة طبيعية جبلية في طلب شهوات الدنيا وما كانوا مأمورين بعبودية الله ولا منهيين عن الشهوات حتى يحصل لهم ضلالة مخالفة للأمر والنهي وللإنسان شركة مع الأنعام في الضلالة الطبيعية بميل النفس إلى الدنيا وشهواتها وله اختصاص بضلالة المخالفة فلهذا صار أضل من الأنعام فكما عاشوا ناكسي رؤوسهم إلى شهوات الدنيا ماتوا فيما عاشوا فيه ثم حشروا على ما ماتوا عليه ناكسي رؤوسهم عند ربهم وقد ملكتهم الدهشة وغلبتهم الخجلة فاعتذروا حين لا عذر واعترفوا حين لا اعتراف.

سر از جیب غفلت بر آور کنون که فردا نماند بخجلت نکنون

کنونت که چشمست اشکی ببار زبان در دهانست عذری بیار

نه بیوسته باشد روان در بدن نه همواره گردد زبان در دهن

﴿ولو شئنا لآتيناً كل نفس هداها﴾ مقدر بقول معطوف على ما قدر قبل قوله ﴿ربنا﴾ ﴿أبصرنا﴾ أي: ونقول لو شئنا أي: لو تعلقت مشيئتنا تعلقاً فعلياً بأن نعطي كل نفس من النفوس البرّة والفاجرة ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق لهما لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ﴿ولكن حق القول مني﴾ ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو ﴿لأملأن﴾ [ناچار پرکنیم] ﴿جهنم من الجنة﴾ بالكسر جماعة الجن والمراد الشياطين وكفار الجن ﴿والناس﴾ الذين اتبعوا إبليس في الكفر والمعاصي ﴿أجمعين﴾ يستعمل

لتأكيد الاجتماع على الأمر. وقال بعضهم: ﴿ولكن حق القول مني﴾ أي: سبقت كلمتي حيث قلت لإبليس عند قوله: ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ﴾ [ص: ٨٢] الآية ﴿لأملأن﴾ الخ.

وفي «التأويلات»: ﴿ولو شئنا﴾ في الأزل هدايتكم وهداية أهل الضلالة ﴿لأتينا كل نفس هداها﴾ بإصابة رشاش النور على الأرواح ﴿ولكن حق القول مني﴾ قبل وجود آدم وإبليس ﴿لأملأن﴾ الخ ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم كما تعلقت بإهداء قوم وأردنا أن يكون للنار قطان كما أردنا أن يكون للجنة سكان إظهاراً لصفات لطفنا وصفات قهرنا لأن الجنة وأهلها مظهر لصفات لطفي والنار وأهلها مظهر لصفات قهري وإني فعال لما أريد.

وفي «عرائس البيان» إن جهنم فم قهره انفتح ليأخذ نصيبه ممن له استعداد مباشرة القهر كما أن الجنة فم لطفه انفتح فيأخذ نصيبه ممن له استعداد مباشرة لطفه فاللطيف يرجع إلى اللطيف والكثيف يرجع إلى الكثيف ولو شاء لجعل الناس كلهم عارفين به ولكن جرى القلم في الأزل بالوعد والوعيد كما قال ابن عطاء قدس سره: لو شئنا لوفقنا كل عبد لرضانا ولكن حق القول بالوعد والوعيد ليتم الاختيار. وسئل الشبلي قدس سره عن هذه الآية فقال: يا رب املاً نارك من الشبلي واعف عن عبيدك ليتروح الشبلي بتعذيبك كما يتروح جميع العباد بالعوافي وذلك أن من استوى عنده اللطف والقهر بالوصول إلى الأصل رأى مقصوده في كل واحد منهما كما رأى أيوب عليه السلام المبتلي في بلائه فطاب وقته وحاله وصفاً باله في عين الكدر.

ما بلا خواهيم وزاهد عافيت همرمتاعى را خريدارى فتاد

وعن الحسن قال: خطبنا أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله ﷺ فقال: سمعت رسول الله يقول: «ليعتذر الله إلى آدم ثلاث معاذير يقول الله يا آدم لولا أنني لعنت الكذابين وأبغضت الكذب والخلف وأعذب عليه لرحمت اليوم ولدك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من العذاب ولكن حق القول مني لئن كذب رسلي وعصى أمري لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول الله يا آدم: اعلم أنني لا أدخل من ذريتك النار أحداً ولا أعذب منهم بالنار أحداً إلا من قد علمت بعلمي أنني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى أشر مما كان فيه ولم يرجع ولم يتب ويقول الله قد جعلتك حكماً بيني وبين ذريتك قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن رجع منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أنني لا أدخل منهم إلا ظالماً».

واعلم أن الله تعالى يملأ جهنم من الأقوياء كما يملأ الجنة من الضعفاء بدليل قوله عليه السلام: «إذا ملئت جهنم تقول الجنة ملأت جهنم من الجبابرة والملوك والفراعنة ولم تملأني من ضعفاء خلقك فينشئ الله خلقاً عند ذلك فيدخلهم الجنة فطوبى لهم من خلق لم يذوقوا موتاً ولم يروا سوءاً بأعينهم» رواه أنس رضي الله عنه. وقوله عليه السلام: «تحتاج الجنة والنار فقالت النار أوثرت» أي: فضلت «بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة إني لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطعتهم فقال الله للنار أنت عذابي أعذبك من أشياء من عبادك ولكل واحدة منكما ملؤها» رواه أبو هريرة رضي الله عنه كذا في «بحر العلوم».

﴿فَذُوقُوا بِمَا سَبَبْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١١٨)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

﴿فذوقوا﴾ الغاء لترتيب الأمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله من نفي الرجوع إلى الدنيا ﴿بما نستيم لقاء يومكم هذا﴾ النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلب وإما عن غفلة أو قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره وكل نسيان من الإنسان ذمه الله به فهو ما كان أصله من تعمد كما في هذه الآية وأشار بالباء إلى أنه وإن سبق القول في حق التعذيب لكنه كان بسبب موجب من جانبهم أيضاً فإن الله قد علم منهم سوء الاختيار وذلك السبب هو نسيانهم لقاء هذا اليوم الهائل وتركهم التفكير فيه والاستعداد له بالكلية بالاشتغال باللذات الدنيوية وشهواتها فإن التوغل فيها يذهل الجن والإنس عن تذكر الآخرة وما فيها من لقاء الله ولقاء جزائه ويسلط عليهم نسيانها وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر في قوله: ﴿بَلْ مَكْرٌ آلِيلٌ وَأَلْتَهَارٌ﴾ [سبأ: ٣٣] أي: لقاء الله في يومكم هذا.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنكم كنتم في الغفلة والنائم لا يذوق ألم ما عليه من العذاب ما دام نائماً ولكنه إذا انتبه من نومه يذوق ألم ما به من العذاب فالناس نيام ليس لهم ذوق ما عليهم من العذاب فإذا ماتوا انتبهوا فقليل لهم: ذوقوا بما نستيم لقاء يومكم هذا ﴿إنا نسيناكم﴾ تركناكم في العذاب ترك المنسي بالكلية استهانة بكم ومجازاة لما تركتم.

وفي «التأويلات»: ﴿إنا نسيناكم﴾ من الرحمة كما نستيموننا من الخدمة ﴿وذوقوا عذاب الخلد﴾ أي: العذاب المخلد في جهنم فهو من إضافة الموصوف إلى صفته مثل عذاب الحريق ﴿بما كنتم تعملون﴾ أي: بالذي كنتم تعملونه من الكفر والمعاصي وهو تكرير للأمر للتأكيد وإظهار الغضب عليهم وتعيين المفعول المطوي للذوق والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان بل له أسباب آخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا وعن كعب الأحبار قال: إذا كان يوم القيامة تقوم الملائكة فيشفعون ثم تقوم الشهداء فيشفعون ثم تقوم المؤمنون فيشفعون حتى إذا انصرفت الشفاعة كلها خرجت الرحمة فتشفع حتى لا يبقى في النار أحد يعبأ الله به ثم يعظم بكاء أهلها فيها ويؤمر بالباب فيقبض عليهم فلا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم أبداً.

الهي زدوزخ دو چشمم بدوز بنورت كه فردا بنارت مسوز

﴿إنما يؤمن بآياتنا﴾ أي: إنكم أيها المجرمون لا تؤمنون بآياتنا ولا تعملون بموجبها عملاً صالحاً ولو رجعناكم إلى الدنيا كما تدعون حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] وإنما يؤمن بها ﴿الذين إذا ذكروا بها﴾ وعظوا، بالفارسية: [بندداده شوند] ﴿خروا سجداً﴾. قال في «المفردات»: خر سقط سقوطاً سمع منه خير والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من العلو فاستعمال الخور في الآية تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح. وقوله بعد ﴿وسبحوا بحمد ربهم﴾ تنبيه على أن ذلك الخير كان تسبيحاً بحمد الله لا شيئاً آخر انتهى أي: سقطوا على وجوههم حال كونهم ساجدين خوفاً من عذاب الله ﴿وسبحوا﴾ نزهوه عن كل ما لا يليق به من الشرك والشبه والعجز عن البعث وغير ذلك ﴿بحمد ربهم﴾ في موضع الحال أي: ملتبسين بحمده

تعالى على نعمائه كتوفيق الإيمان والعمل وغيرهما ﴿وهم لا يستكبرون﴾ الظاهر أنه عطف على صفة الذين أي: لا يتعظمون عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصبر مستكبراً كأن لم يسمعها وهذا محل سجود بالاتفاق. قال الكاشفي: [إين سجدهٗ نهم است بقول إمام اعظم رحمه الله ويقول إمام شافعي دهم حضرت شيخ اكبر قدس سره الأطهر إين را سجده تذكر كفته وساجد بايدكه متذكر كردد آن جيزى راكه ازان غافل شده وتصديق كند دلالات وجود واحد را كه آن دلالتها درهمه اشيا موجودست]:

همه ذرات از مه تابماهى بوحدانينش داد كواهى

همه اجزای کون از مغزتا پوست چووا بينى دليل وحدت اوست

وينبغي أن يدعو الساجد في سجده بما يليق بآيتها ففي هذه الآية يقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك وكره مالك رحمه الله قراءة السجدة في قراءة صلاة الفجر جهراً وسراً فإن قرأ هل يسجد فيه قولان كذا في فتح الرحمن. قال في «خلاصة الفتاوى»: رجل قرأ آية السجدة في الصلاة إن كانت السجدة في آخر السورة أو قريباً من آخرها من بعدها آية أو آيتان إلى آخر السورة فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام فيختم السورة وإن وصل بها سورة أخرى كان أفضل وإن لم يسجد للتلاوة على الفور حتى ختم السورة ثم ركع وسجد لصلاته سقط عنه سجدة التلاوة.

وفي «التأويلات»: ﴿وهم لا يستكبرون﴾ عن سجودك كما استكبر إبليس أن يسجد لك إلى قبله آدم ولو سجد لآدم بأمرك لكان سجوده في الحقيقة لك وكان آدم قبله للسجود كما أن الكعبة قبله لنا في سجودنا لك انتهى.

قال بعض الكبار: وليس الإنسان بمعصوم من إبليس في صلاته إلا في سجوده لأنه حينئذ يتذكر الشيطان معصيته فيحزن ويشغل بنفسه ويعتزل عن المصلي فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان غير معصوم من النفس. فخواطر السجود كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية وليس للشيطان عليه من سبيل فإذا قام من سجوده غابت تلك الصفة عن إبليس فزال حزنه واشتغل بك. فعلى العاقل أن يسارع إلى الصلاة فريضة كانت أو نافلة حتى يحصل الرغم للشيطان والرضى للرحمان ويتقرب الروح إلى حضرة الملك المتعال ويجد لذة المناجاة وطعم الوصال.

ذوق سجده زائداست از ذوق سكر نزدجان هر كرا اين ذوق نى بى مغز باشد درجهان

اللهم اجعلنا من أهل سجدة الفناء إنك سميع الدعاء.

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (١١) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

﴿تتجافى جنوبهم﴾ استئناف لبيان بقية محاسن المؤمنين. والتجافى النبو والبعد أخذ من الجفاء فإن من لم يوافقك فقد جافاك وتجنب وتنحى عنك والجنوب جمع جنب وهو شق الإنسان وغيره. والمعنى ترتفع وتتحنى أضلاعهم ﴿عن المضاجع﴾ أي: الفرش ومواقع النوم جمع مضجع كمقعد بمعنى موضع الضجوع أي: وضع الجنب على الأرض، وبالفارسية:

[دور میشود پهلوهای ایشان از خوابکوها] وفي إسناد التجافي إلى الجنوب دون أن يقال يجافون جنوبهم إشارة إلى أن حال أهل اليقظة والكشف ليس كحال أهل الغفلة والحجاب فإنهم لكمال حرصهم على المناجاة ترتفع جنوبهم عن المضاجع حين ناموا بغير اختيارهم كأن الأرض ألقته من نفسها وأما أهل الغفلة فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم محرك ﴿يدعون ربهم﴾ حال من ضمير جنوبهم أي: داعين له تعالى على الاستمرار ﴿خوفاً﴾ من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته ﴿وطمعا﴾ في رحمته قال عليه السلام في تفسير الآية: قيام العبد من الليل يعني أنها نزلت في شأن المتهجدین فإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الكاشفي: [چون پرده شب فرو گذارند و جهانیان سر بر بالین غفلت بنهند ایشان پهلو از پستر کرم و فراش نرم تهی کرده بر قدم نیاز بایستند و در شب در از باحضرت خداوند رازگویند. از سهیل یعنی اویس قرنی رضی الله عنه منقولست که در شبی میگفت «هذه ليلة الركوع» و بیک رکوع بسر می برد و در شبی دیگر میفرمود که «هذه ليلة السجود» و بیک سجده بصبح میرسانید گفتند ای اویس چون طاقت طاعت داری سبب چیست که شبها بدین درازی بیک حال می گذرانی گفت که جاست شب درازی کاشکی ازل وابد یکشب بودی تابیک سجده بآخر بردمی دران سجده نالهای زار و کریهای بیشمار کردمی]:

به نیم شب که همه مست خواب خوش باشند

من و خیال تو و نهالهای درد آلود

وفي الحديث: «عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أحبته وأهله إلى صلاته فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين أحبته وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وإشفاقاً مما عندي ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه من الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى أهرق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وإشفاقاً مما عندي حتى أهرق دمه» وفي الحديث «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام» قال ابن رواحة رضي الله عنه يمدح النبي عليه السلام:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات إن ما قال واقع

يبیت یجافی جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

وفي الحديث «إذا جمع الله الأولين والآخرين جاء مناد بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم يرجع فيقول ليقم الذين يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعاً إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس».

واعلم أن قيام الليل من علو الهمة وهو وهب من الله تعالى فمن وهب له هذا فليقم ولا يترك ورد الليل بوجه من الوجوه. قال أبو سليمان الداراني قدس سره: نمت عن وردي فإذا أنا بحوراء تقول يا أبا سليمان تنام وأنا أربي لك في الخيام منذ خمسمائة عام. وعن الشيخ أبي

بكر الضير رضي الله عنه قال: كان في جواري شاب حسن الوجه يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام فجاءني يوماً وقال لي: يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة فرأيت كأن محرابي قد انشق وكأني بجوار قد خرجن من المحراب لم أر أحسن أوجهاً منهن وإذا فيهن واحدة شوهاء لم أر أقبح منها منظرأً فقلت: لمن أنتن ولمن هذه فقلن نحن ليالك التي مضين وهذه ليلة نومك فلو مت في ليلتك هذه لكانت هذه حظك ثم أنشأت الشوهاء تقول:

اسأل لمولاك وارددني إلى حالي فأنت قبحتني من بين أشكالي
لا ترقدنّ الليالي ما حييت فإن نمت الليالي فهنّ الدهر أمثالي
فأجابتها جارية من الحسان تقول:

أبشر بخير فقد نلت الغنى أبداً في جنة الخلد في روضات جنات
نحن الليالي اللواتي كنت تسهرها تتلو القرآن بترجيع ورنات
أبشر وقد نلت ما ترجوه من ملك بر يجود بأفضال وفرحات
غداً تراه تجلى غير محتجب تدني إليه وتحظى بالتحيات
قال: ثم شفق شهقة خرميتاً رحمه الله تعالى. وفي «آكام المرجان»: ظهر إبليس ليحيى عليه السلام فقال له يحيى: هل قدرت مني على شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدة فإنك قدّمت طعاماً لتأكله فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها فقال له يحيى: لا جرم لا شبت من طعام أبداً قال له الخبيث: لا جرم لا نصحت آدمياً بعدك:

باندازه خور زاد اكرمردمی چنين پرشکم آدمي يا خمي
ندارند تن پروران آکھی که بر معده باشد زحکمت تهی
«ومما رزقناهم» أعطيناهم من المال «ينفقون» في وجوه الخير والحسنات. قال بعضهم: هذا عام من الواجب والتطوع وذلك على ثلاثة أضرب: زكاة من نصاب، ومواساة من فضل، وإيثار من قوت.

بدونیک را بذل کن سیم وزر که آن کسب خیراست وآن دفع شر
از آن کس که خیری بماند روان دما دم رسد رحمتش بر روان
«فلا تعلم نفس» من النفوس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عما عداهم «ما أخفي لهم» أي: لأولئك الذين عدت نعوتهم الجليلة من التجافي والدعاء والإنفاق ومحل الجملة نصب بلا تعلم سدت مسد المفعولين «من قرأ أعين» مما تقربه أعينهم إذا رآه وتسكن به أنفسهم. وقال الكاشفي: [از روشنی چشمها یعنی چیزی که بدان چشمها روشن کردد] وفي الحديث «يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما اطلعت عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ أعين» «جزاء بما كانوا يعملون» أي: جزواً جزاء بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا من إخلاص النية وصدق الطوية في الأعمال الصالحة [بزرگی فرموده که چون عمل پنهان میکردند جزا نیز پنهانست تا چنانچه کس را بر طاعت ایشان اطلاع نبود کسی را نیز بمکافاة ایشان اطلاع نباشد].

روزی که روم همره جانان بچمن نه لاله وکل بینم ونه سرو وسمن
زیرا که میان من واو گفته شود من دانم واو داند واو داند ومن

وفي «التأويلات النجمية»: «تتجافى جنوب» همم «هم عن المضاجع» عن مضاجع الدارين وتتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال فلا يساكنون أعمالهم ولا يلاحظون أحوالهم ويفارقون مآلهم ويهجرون في الله معارفهم يدعون ربهم بربهم خوفاً من القطيعة والإبعاد «وطمعاً» في القربات والمواصلات «ومما رزقناهم» من نعمة الوجود «ينفقون» ببذل المجهود في طلب المفقود وليرد إليهم بالجد ما أخفي لهم من النقود كما قال تعالى: «فلا تعلم» الخ. وفي الحقيقة إن ما أخفي لهم إنما هو جمالهم فقد أخفي عنهم لعينهم فإن العين حق.

فاعلم أنه ما دام أن تكون عينكم الفانية باقية يكون جمالكم الباقي مخفياً عنكم لثلاث تصيبه عينكم فلو طلع صبح سعادة التلاقي وذهب بظلمة البين من البين وتبدلت العين بالعين فذهب الجفاء وظهر الخفاء ودام اللقاء كما أقول:

مذ جاء هواكم ذاهباً بالبين لم يبق سوى وصالكم في البين
ما جاء بغير عينكم في عيني والآن محت عينكمولي عيني
ويقوله: «جزاء بما كانوا يعملون» يشير إلى أن عدم علم كل نفس بما أخفي لهم وحصول جهلهم به إنما كان جزاء بما كانوا يعملون بالإعراض عن الحق لإقبالهم على طلب غير الله وعبادة ما سواه انتهى.

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾.

«أفمن» [آيا آنكس كه] «كان» في الدنيا «مؤمناً كمن كان فاسقاً» خارجاً عن الإيمان لأنه قابل به المؤمن وأيضاً أخبر أنه يخلد في النار ولا يستحق التخليد فيها إلا الكافر «لا يستوون» في الشرف والجزاء في الآخرة والتصريح به مع إفادة الإنكار نفى المشابهة للتأكيد وبناء التفصيل الآتي عليه والجمع للحمل على معنى من، قال الكاشفي: [أورده اندكه وليد بن عقبه باشير بيشه مردی در مقام مفاخرت آمده گفت ای علی سنان من از سنان توسخرست وزبان من از زبان توتیز تر علی گفت خاموش باش أي: فاسق تراباً من چه زهره مساواة وجه ياراي مجادلاتست حق سبحانه وتعالى برای تصديق علي رضي الله عنه آيت فرستاد] فالمؤمن هو علي رضي الله عنه ودخل فيه من مثل حاله والكافر هو الوليد ودخل فيه من هو على صفته ولذلك أورد الجمع في لا يستوون. قال ابن عطاء: من كان في أنوار الطاعة والإيمان لا يستوي مع من هو في ظلمات الفسق والطغيان. وفي «كشف الأسرار» أفمن كان في حلة الوصال يجر أذياله كمن هو في مذلة الفراق يقاسي وباله أفمن كان في روح القرية ونسيم الزلفة كمن هو في هول العقوبة يعاني مشقة الكلفة أفمن أيد بنور البرهان وطلعت عليه شمس العرفان كمن ربط بالخذلان ووسم بالحرمان لا يستويان ولا يلتقيان:

أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان

هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمانی

«أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم» استحقاقاً «جنت المأوى» قال الراغب:

المأوى مصدر أوى إلى كذا انضم إليه وجنة المأوى كقوله دار الخلود في كون الدار مضافاً إلى

المصدر. وفي «الإرشاد»: أضيفت الجنة إلى المأوى الحقيقي وإنما الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة ولذلك سميت قنطرة لأنها معبر للأخرة لا مقرر، وبالفارسية: [إيشانراست بوستانها وبهشتهاكه مأوى حقيقي است]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما جنة المأوى كلها من الذهب وهي إحدى الجنان الثمان التي هي دار الجلال ودار القرار ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم ﴿نزلاً﴾ أي: حال كون تلك الجنات ثواباً وأجرأ، وبالفارسية: [در حالتی که پیشکش باشد یعنی ما حضری که برای مهمانان آرند] وهو في الأصل ما يعد للنازل والضيف من طعام وشراب وصلة ثم صار عاماً في العطاء ﴿بما كانوا يعملون﴾ بسبب أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿أفمن كان مؤمناً﴾ بطلب الحق تعالى ﴿كمن كان فاسقاً﴾ بطلب ما سوى الحق ﴿لا يستون﴾ أي: الطالبون لله والطالبون لغير الله ف ﴿أما الذين آمنوا﴾ بطلب الحق ﴿وعملوا الصالحات﴾ بالإقبال على الله والإعراض عما سواه ﴿فلهم جنات المأوى نزلاً﴾ يعني أن جنات مأوى الأبرار ومنزلهم يكون نزلاً للمقربين السائرين إلى الله وأما مأواهم ومنزلهم ففي مقعد صدق عند مليك مقتدر.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾﴾.

﴿وَأما الذين فسقوا﴾ خرجوا عن الإيمان والطاعة بإيثار الكفر والمعصية عليهما ﴿فمأواهم﴾ اسم مكان أي: ملجأهم ومنزلهم ﴿النار﴾ مكان جنات المأوى للمؤمنين ﴿كلما﴾ [هركاه كه] ﴿أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾ عبارة عن الخلود فيها فإنه لا خروج ولا إعادة في الحقيقة كقوله: ﴿كُلَّمَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧] ونار جهنم لا تخبو يعني كلما قال قائلهم قد خبت زيد فيها ويروى أنه يضربهم لهيب النار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم لهيب النار أو تتلقاهم الخزنة بمقامع، يعني: [بكرزهای آتشین] فتضربهم فيهبون إلى قعرها سبعين خريفاً وهكذا يفعل بهم أبداً وكلمة في للدلالة على أنهم مستقرون فيها وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض ﴿وقيل لهم﴾ إهانة وتشديداً عليهم وزيادة في غيظهم ﴿ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به﴾ أي: بعذاب النار ﴿تكذبون﴾ على الاستمرار في الدنيا وتقولون لا جنة ولا نار. قال في «برهان القرآن» وفي سبأ. ﴿عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٥] لأن النار في هذه السورة وقعت موقع الكناية لتقدم ذكرها والكنائيات لا توصف بوصف العذاب وفي سبأ لم يتقدم ذكر النار فحسن وصف النار وهذه لطيفة فاحفظها انتهى.

وفي «التأويلات»: ﴿وَأما الذين فسقوا﴾ خرجوا عن سبيل الرشاد ووقعوا في بئر البعد والإبعاد ﴿فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾ لأنهم في هذه الصفة عاشوا وفيها ماتوا فعليها حشروا وذلك أن دعاة الحق لما كانوا في الدنيا ينصحون لهم أن يخرجوا من أسفل الطبيعة بحبل الشريعة برعاية آداب الطريقة حملهم الشوق الروحاني على التوجه إلى الوطن الأصلي العلوي فلما عزموا على الخروج من الدركات الشهوانية أدركتهم الطبيعة

الإنسانية الحيوانية السفلية وإعادتهم إلى أسفل الطبيعة ﴿وقيل لهم﴾ يوم القيامة ﴿ذوقوا﴾ الخ لأنكم وإن كنتم معذبين في الدنيا ولكن ما كان لكم شعور بالعذاب الذي يجلل حواسكم الأخروية ولو كنتم تجدون ذوق العذاب لانتهيتم عن الأعمال الموجبة لعذاب النار كما أنكم لما ذقتم ألم عذاب النار في الدنيا احترزتم عنها غاية الاحتراز انتهى. فالاحتراق وصف الكافر والفاسق وأما المؤمن والمطيع فقد قال عليه السلام في حقه: «تقول جهنم للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» كما قال في «المثنوي»:

كويدش بكذر سبك ای محتشم ورنه زاتشه‌ای تومرد آتشم
وذلك النور هو نور التوحيد وله تأثير جداً في عدم الاحتراق.

- كما حكى - أن مجذوباً كان يصاحب الشيخ الحاجي بيرام قدس سره وكان يحبه فلما توفي الشيخ جاء المجذوب إلى الشيخ الشهير بأق شمس الدين لكونه خليفة الشيخ الحاجي بيرام فقال له شمس الدين يوماً: يا أخي ما لبست كسوة الشيخ الحاجي بيرام في حياته فكيف لو لبستها من يدنا فقبل ففرح شمس الدين مع مريديه فعملوا ضيافة وألبسوه كسوة فلما لبسها ألقى نفسه في نار كانت في ذلك المجلس فلبث فيها حتى احترقت الكسوة ولم يحترق المجذوب ثم خرج منها وقال: يا أيها الشيخ لا خير في كسوة تحرقها النار. قال بعض العارفين: لو كان المشتاقون دون جماله في الجنة وأويلاه ولو كانوا في الجحيم معه واشواقه فمن كان مع المحبوب فهو لا يحترق ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جهنم وما فيها ليلة المعراج ولم يحترق منه شعرة وكما أن النار تقول للمؤمن ذلك القول كذلك الجنة تقول كذلك الجنة تقول له حين يذهب إلى مقامه جز يا مؤمن إلى مقامك فإن نورك يذهب بزيتي ولطافتي كما قال في «المثنوي»:

كويدش جنت كذرکن همچو باد ورنه كررد هرچه من دارم كساد
وذلك لأن نور المؤمن نور التجلي والتجلي إما يكون للمؤمن لا للجنة فيغلب نوره على الجنة التي ليس لها نور التجلي ألا ترى أن من جلس للوعظ وفي المجلس من هو أعلى حالاً منه في العلم يحصل له الانقباض والكساد فلا يطلب إلا قيام ذلك من المجلس فإذا كان هذا حال العالم مع من هو أعلم منه في الظاهر فقس عليه حال العالم مع من هو أعلم منه في الباطن فمن عرف مراتب أهل الله تعالى يسكت عند حضورهم لأن لهم الغلبة في كل شأن ولهم المعرفة بكل مقام قدس الله أسرارهم.

﴿ولنذيقنهم﴾ أي: أهل مكة. والإذاقة بالفارسية: [چشانیدن] ﴿من العذاب الأدنى﴾ أي: الأقرب وهو عذاب الدنيا وهو ما محنوا به من القحط سبع سنين بدعاء النبي عليه السلام حين بالغوا في الأذية حتى أكلوا الجيف والجلود والعظام المحترقة والعلهز وهو الوبر والدم بأن يخلط الدم بأوبار الإبل وشوي على النار وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كالمدخان وكذا ابتلوا بمصائب الدنيا وبلاياها مما فيه تعذيبهم حتى آل أمرهم إلى القتل والأسر يوم بدر ﴿ودون العذاب الأكبر﴾ أي: قبل العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة فدون هنا بمعنى قبل. وفي «كشف الأسرار» وتبعه الكاشفي في تفسيره [فروتر از عذاب بزرگتر که خلودست در آتش] وذلك لأنه في الأصل أدنى مكان من الشيء فيقال هذا دون ذلك إذا كان أحط منه قليلاً ثم استعير منه للتفاوت في الأموال، [والرتب درلباب ازتفسير نقاش نقل کرده که ادنی غلای

اسعارست واکبر خروج مهدي بشمشیر آبدار و گفته اندخواری دنیا ونکو نساری عبقا یا افتادن درکنه ودور افتادن ازدركاه قرب الله:]

دور ماندن از وصال او عذاب اکبر است

آتش سوز فراق ازهر عذابی بدترست

وفي «حقائق البقلى»: العذاب الأدنى حرمان المعرفة والعذاب الأكبر الاحتجاب عن مشاهدة المعروف. وقال أبو الحسن الوراق: الأدنى الحرص على الدنيا والأكبر العذاب عليه ﴿لعلهم﴾ أي: لعل من بقي منهم وشاهده ولعل من مثله بمعنى كي ﴿يرجعون﴾ ويتوبون عن الكفر والمعاصي.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أرباب الطلب وأصحاب السلوك إذا وقعت لأحدهم في أثناء السلوك وقفة لعجب تداخله أو لملاحة وسامة نفس أو لحسبان وغرور قبول أو وقعت له فترة بالتفاتة إلى شيء من الدنيا وزينتها وشهواتها فابتلاه الله إما ببلاء في نفسه أو ماله أو بيته من أهاليه وأقربائه وأحبائه لعلهم بإذاعة عذاب البلاء والمحن انتبهوا من نوم الغفلة وتداركوا أيام العطلة قبل أن يذيقهم العذاب الأكبر بالخذلان والهجران وقسوة القلب كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلِبُ أَفْقِدْتَهُمْ﴾ [الأنعام: ۱۱۰] الآية لعلهم يرجعون إلى صدق طلبهم وعلو محبتهم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿۲۳﴾.

﴿ومن أظلم﴾ [وکیست ستمکارتر] ﴿ممن ذکر بآیات ربه﴾ أي: وعظ بالقرآن ﴿ثم أعرض عنها﴾ فلم يتفكر فيها ولم يقبلها ولم يعمل بموجبها وثم لاستبعاد الإعراض عنها مع غاية وضوحها وإرشادها إلى سعادة الدارين كقولك لصاحبك: دخلت المسجد ثم لم تصل فيه استبعاداً لتركه الصلاة فيه. والمعنى هو أظلم من كل ظالم وإن كان سبك التركيب على نفی الأعظم من غير تعرض لنفی المساوي ﴿إنا من المجرمين﴾ أي: من كل من اتصف بإجرام وإن هانت جريمته. ﴿منتقمون﴾ فكيف من كان أظلم من كل ظالم وأشد جرمًا من كل مجرم، وبالفارسية: [انتقام کشید کانیم هلاک و عذاب] يقال نقتم من الشيء ونقمته إذا أنكرته إما باللسان وإما بالعقوبة والنقمة العقوبة والانتقام [کینه کشیدن] فإذا نبه العبد بأنواع الزجر وحرك في تركه حدود الوفاق بصنوف من التأديب ثم لم يرتدع عن فعله واغتر بطول سلامته وأمن هواجم مكر الله وخفايا أمره أخذه بغتة بحيث لا يجد فرجة من أخذته كما قال: ﴿إنا من المجرمين﴾ أي: المصيرين على جرمهم ﴿منتقمون﴾ بخسارة الدارين، قال الحافظ:

کمین کهست وتوخوش تیزمیروی هش دار مکن که کرد بر آید زشهره عدمت
وفي الحديث: «ثلاثة من فعلهن فقد أجرم من عقد لواء في غير حق ومن عق لوالديه ومن نصر ظالماً».

واعلم أن الظلم أقبح الأمور ولذلك حرمه الله على نفسه فينبغي للعاقل أن يتعظ بمواعظ الله ويتخلق بأخلاقه ويجتنب عن أذية الروح بموافقة النفس والطبيعة وأذية عباد الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استند إلى جدار الكعبة وقال: يا كعبة ما أعظم حرمتك على الله لكني لو هدمتك سبع مرات كان أحب إلي من أن أؤذي مسلماً مرة واحدة. وعن وهب بن منبه

أنه قال: جمع عالم من علماء بني إسرائيل سبعين صندوقاً من كتب العلم كل صندوق سبعون ذراعاً فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهذا العالم لا تنفك هذه العلوم وإن جمعت أضعافاً مضاعفة ما دام معك ثلاث خصال حب الدنيا ومرافقة الشيطان وأذى مسلم فهذه الأسباب توقع الإنسان في ورطة الانتقام وانتقام الله لا يشبه انتقام غيره ألا ترى أنه وصف العذاب بالأكبر. وفي الحديث «إن في أهون باب منها سبعين ألف جبل من نار وفي كل جبل سبعون ألف واد من نار وفي كل واد سبعون ألف شعب من نار وفي كل شعب سبعون ألف مدينة من نار وفي كل مدينة سبعون ألف دار من نار وفي كل دار سبعون ألف قصر من نار وفي كل قصر سبعون ألف صندوق من نار وفي كل صندوق سبعون ألف نوع من العذاب ليس فيها عذاب يشاكل عذاباً» فسمع عمر رضي الله عنه فقال: يا ليتني كنت كيشاً فذبحوني وأكلوني ولم أسمع ذكر جهنم. وقال أبو بكر رضي الله عنه يا ليتني كنت طيراً في المفازة ولم أسمع ذكر النار. وقال علي رضي الله عنه يا ليت أُمي لم تلدني ولم أسمع ذكر جهنم نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الوقوع في أسباب العذاب والوقوف في مواقف المناقشة وسوء الحساب وهو الذي خلق فهدى إلى طريق رضاه ومنه الثبات على دينه الموصل إلى جنته وقربته ووصلته ولقاه.

﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾ أي: التوراة ﴿فلا تكن في مرية﴾ أي: شك. وفي «المفردات» المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ﴿من لقائه﴾ اللقاء [ديدن] يقال لقيه كرضيه رآه. قال الراغب يقال ذلك في الإدراك بالحس بالبصر وبالبصيرة وهو مضاف إلى مفعوله. والمعنى من لقاء موسى الكتاب فإننا ألقينا عليه التوراة.

يقول الفقير: هذا هو الذي يستدعيه ترتيب الفاء على ما قبلها. فإن قلت: ما معنى النهي وليس له عليه السلام في ذلك شك أصلاً. قلت فيه تعريض للكفار بأنهم في شك من لقائه إذ لو لم يكن لهم فيه شك لآمنوا بالقرآن إذ في التوراة وسائر الكتب الإلهية ما يصدق القرآن من الشواهد والآيات فإيتاء الكتاب ليس ببدع حتى يرتابوا فيه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن موسى عليه السلام لما أوتي الكتاب وهو حظ سمعه فلا تشك يا محمد أن يحظى غداً حظ بصره بالرؤية ولكن بشفاعتك وبركة متابعتك واختصاصه في دعائه بقوله: اللهم اجعلني من أمة أحمد فإن الرؤية مخصوصة بك وبأمتك بتبعيتك ﴿وجعلناه﴾ أي: الكتاب الذي آتيناه موسى ﴿هدى﴾ من الضلالة، وبالفارسية: [راه نماينده] «لبنی اسرائیل» لأنه أنزل إليهم وهم متعبدون به دون بني إسماعيل وعليهم يحمل الناس في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: ٩١]

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ ١٢٥ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفَصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ١٢٦.

﴿وجعلنا منهم﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿أمة﴾ جمع إمام بمعنى المؤتمر والمقتدى به قولاً وفعلًا، وبالفارسية: [پیشوا] «يهدون» يرشدون الخلق إلى الحق بما في التوراة من الشرائع والأحكام والحكم «بأمرنا» إياهم بذلك أو بتوفيقنا لهم «لما صبروا» على الحق في جميع الأمور والأحوال وهي شرط لما فيها من معنى الجزاء نحو أحسنت إليك لما جئتني

والتقدير لما صبر الأئمة أي: العلماء من بني إسرائيل على المشاق وطريق الحق جعلناهم أئمة أو هي ظرف بمعنى الحين أي: جعلناهم أئمة حين صبروا ﴿وكانوا بآياتنا﴾ التي في تضاعيف الكتاب ﴿يوقنون﴾ لإمعانهم فيها النظر والإيقان [بى كمان شدن] ولا تشك أنها من عندنا كما يشك الكفار من قومك في حق القرآن. وفيه إشارة إلى أنه كما أن الله تعالى جعل التوراة هدى لبني إسرائيل فاهتدوا بها إلى مصالح الدين والدنيا كذلك جعل القرآن هدى لهذه الأمة المرحومة يهتدون به إلى الشرائع والحقائق وكما أنه جعل من بني إسرائيل قادة أدلاء كذلك جعل من هذه الأمة سادة أجلاء بل رجحهم على الكل بكل كمال فإن الأفضل أولى بإحراز الفضائل كلها.

قال الشيخ العارف أبو الحسن الشاذلي قدس سره: رأيت النبي ﷺ في النوم باهى موسى وعيسى عليهما السلام بالإمام الغزالي قدس سره وقال: أفي أمتكما خبر كذا قالاً: لا ورضي الله عن جميع الأولياء والعلماء ونفعنا بهم فانظر ما أشرف علم هذه الأمة وما أعز معرفتهم ولذا يشرفون يوم القيامة بكل حلية.

- كما قال بعض الأخيار - رأيت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي رحمه الله في النوم بعد وفاته وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج فقلت له: ما هذا البياض؟ فقال: شرف الطاعة قلت: والتاج قال: عز العلم. قال بعض الكبار: من عدم الإنصاف عدم إيمان الناس بما جاء به الأنبياء المعصومون وعدم الإيمان بما أتى به الأولياء المحفوظون فإن البحر واحد فمن آمن بما جاء به الأصل من الوحي يجب أن يؤمن بما جاء به الفرع من الإلهام بجامع الموافقة وقد ثبت أن العلماء ورثة الأنبياء فعلمهم علومهم ففي الاتباع لهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم أجر كثير وثواب عظيم ونجاة من المهالك كما قال الحافظ:

يا رمردان خدا باش كه دركشتى نوح هست خاكى كه بآبى نخرد طوفانرا

﴿إن ربك هو يفصل﴾ يقضي ﴿بينهم﴾ بين الأنبياء وأممهم المكذبين أو بين المؤمنين والمشركين ﴿يوم القيامة﴾ فيميز بين المحق والمبطل [وهريك را مناسب اوجزا دهد] وكلمة هو للتخصيص والتأكيد وإن ذلك الفصل يوم القيامة ليس إلا إليه وحده لا يقدر عليه أحد سواء ولا يفوّض إلى من عداه ﴿فيما كانوا فيه يختلفون﴾ من أمور الدين هنا أي: في الدنيا. قال بعض الكبار: إن الله تعالى تبارك وتعالى يحكم بين عباده لوجوه:

أولها: لعزتهم لأنهم عنده أعز من أن يجعل حكمهم إلى أحد من المخلوقين بل هو بفضلهم وكرمه يكون حاكماً عليهم.

وثانيها: غيرة عليهم لئلا يطلع على أحوالهم أحد غيره.

وثالثها: رحمة وكرماً فإنه ستار لا يفشي عيوبهم ويستر عن الأغيار ذنوبهم.

ورابعها: لأنه كريم ومن سنة الكرام أنهم إذا مروا باللغو مروا كراماً.

وخامسها: فضلاً وعدلاً لأنه الخالق الحكيم الذي خلقهم وما يعملون على مقتضى حكمته ووفق مشيئته فإن رأى منهم حسناً فذلك من نتائج إحسانه وفضله وإن رأى منهم قبيحاً فذلك من موجبات حكمته وعدله وأنه ﴿لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠] الآية.

وسادسها: عناية وشفقة فإنه تعالى خلقهم ليربحوا عليه لا ليربح عليهم فلا يجوز من كرمه أن يخسروا عليه.

وسابعها: رحمة ومحبة فإنه تعالى بالمحبة خلقهم لقوله: «فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وللمحبة خلقهم لقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] فينظر في شأنهم بنظر المحبة والرضى:

وعين الرضى عن كل عيب كليله

وثامنها: لطفاً وتكريماً فإنه نادى عليهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] فلا يهين من كرمه.

وتاسعها: عفواً وجوداً فإنه تعالى عفو يحب العفو فإن رأى جريمة في جريدة العبد يحب عفوها وأنه جواد يحب أن يجود عليه بالمغفرة والرضوان.

وعاشرها: أنه تعالى جعلهم خزائن أسرارهم فهو أعلم بحالهم وأعرف بقدرهم فإنه خمر طينتهم بيده أربعين صباحاً وجعلهم مرآة يظهر بها جميع صفاته عليهم لا على غيرهم ولو كان الملائكة المقربين ألا ترى أنه تعالى لما قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠] فما عرفوهم حق معرفتهم حتى قال تعالى فيهم عزة وكرامة ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] أي: من فضائلهم وشمائلهم فإنهم خزائن أسراري ومرآة جمالي وجلالي فأنتم تنظرون إليهم بنظر الغيرة وأنا أنظر إليهم بنظر المحبة والرحمة فلا ترون منهم إلا كل قبيح ولا أرى منهم إلا كل جميل فلا أرضى أن أجعلكم حاكماً بينهم بل بفضلي وكرمي أنا أفصل بينهم فيما كانوا فيها يختلفون فأحسن إلى محسنهم وأتجاوز عن مسيئتهم فلا يكبر عليّ اختلافهم لعلمي بحالهم أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.

فعلى العاقل أن يرفع الاختلاف من البين ولا يقع في البين فإن الله تعالى قد هدى بهداية القرآن إلى طريق القربات ولكن ضل عن الاتفاق الأعضاء والقوى في قطع العقوبات اللهم ارحم إنك أنت الجواد الأكرم.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ (٢١) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ إِلَى الْآرِضِ الْجُزْرِ فَنُخْرِجُ مِنْهَا رِزْقاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٢).

﴿أو لم يهد لهم﴾ تخويف لكفار مكة أي: اغفلوا ولم يبين لهم مآل أمرهم والفاعل ما دل عليه قوله: ﴿كم أهلكنا﴾ أي: كثرة إهلاكنا لأن كم لا يقع فاعلاً فلا يقال جاءني كم رجل ﴿من قبلهم من القرون﴾ مثل عاد وثمود وقوم لوط. والقرن اسم لسكان الأرض عصراً والقرون سكانها على الأعاصير ﴿يمشون في مساكنهم﴾ الجملة حال من ضميرهم يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديار الهالكين وبلادهم ويشاهدون آثار هلاكهم وخراب منازلهم ﴿إن في ذلك﴾ الإهلاك وما يتعلق به من الآثار ﴿آيات﴾ حججاً ومواعظ لكل مستبصر ومعتبر، وبالفارسية [عبرت هاست مر امم آتیه را] ﴿أفلا يسمعون﴾ آيات الله ومواعظه سماع تدبر واتعاظ فينتهوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب.

كسی راکه پندار درسر بود مپندار هرکز که حق بشنود
زعلمش ملال آید ازوعظ ننک شقایق بباران نروید زسنک

﴿أولم يروا أنا نسوق الماء﴾ السوق [راندن] والمراد سوق السحاب الحامل للماء لأنه هو الذي ينسب إلى الله تعالى وأما السقي بالأنهار فمنسوب إلى العبد وإن كان الإنبات من الله تعالى ولما كان هذا السوق وما بعده من الإخراج محسوساً حمل بعضهم الرؤية على البصرية ويدل عليه أيضاً آخر الآية وهو ﴿أفلا يبصرون﴾. وقال في «بحر العلوم» حملاً على المقصود من النظر أي: قد علموا أنا نسوق الماء، وبالفارسية: [آيا نمی بینند ونمیدانندکه ما آب را در ابر میرانیم] «إلى الأرض الجرز» أي: التي جرز نباتها أي: قطع وأزيل بالكلية لعدم المطر أو لغيره كالرعي لا التي لا تنبت لقوله: ﴿فنخرج﴾ من تلك الأرض ﴿به﴾ أي: بسبب ذلك الماء المسوق ﴿زرعاً﴾ [كشت زارها وغللات وأشجار] وهو في الأصل مصدر عبر به عن المزروع ﴿تأكل منه﴾ أي: من ذلك الزرع ﴿أنعامهم﴾ [چهار پایان ایشان] كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها ﴿وأنفسهم﴾ كالحبوب التي يقاتها الإنسان والثمار ﴿أفلا يبصرون﴾ أي: لا ينظرون فلا يبصرون ذلك فيستدلون به على وحدته وكمال قدرته وفضله تعالى وأنه الحقيق بالعبادة وأن لا يشرك به بعض خلقه من ملك وإنسان فضلاً عن جماد لا يضر ولا ينفع وأيضاً فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم وإحيائهم.

قال ابن عطاء في الآية نوصل بركات المواعظ إلى القلوب القاسية المعرضة عن الحق فتتعظ بتلك المواعظ. قال بعضهم: يسوق مياه معرفته من بحار تجلي جلاله إلى أرض القلوب الميتة فينبت نرجس الوصلة ويأسمين المودة وريحان المؤانسة وينفسج الحكمة وزهر الفطنة وورد المكاشفة وشقائق الحقيقة. وقال بعضهم: نسوق ماء الهداية إلى القلوب الميتة فنسقي حدائق وصلهم بعد جفاف عودها وزوال المأنوس من معهودها فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله حاكياً لحالة حال حصوله فنخرج به زرعاً من الواردات التي تصلح لزينة النفوس ومن المشاهدات التي تصلح لتغذية القلوب ولا يخفى أن الهداية على أنواع فهداية الكافر إلى الإيمان وهداية المؤمن الفاسق إلى الطاعات وهداية المؤمن المطيع إلى الزهد والورع وهداية الزاهد المتورع إلى المعرفة وهداية العارف إلى الوصول وهداية الواصل إلى الحصول فعند الحصول تنبت حبة القلب بفيض الإلهام الصريح نباتاً لا جفاف لها بعده فمن ههنا يأخذ الإنسان الكامل في الحياة الباقية وينبغي لطالب الحق أن يجتهد في طريق العبودية فإن الفيض والنماء إنما يحصل من طريق العبادات ولذا جعل الله الطاعات رحمة على العباد ألا ترى أن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر يقع في بحر المناجاة مع الله ولكن تنقطع هذه الحالة إلى صلاة الظهر بالنسبة إلى الإنسان الناقص إذ ربما يشتغل في البين بما ينقطع به المدد فصلاة الظهر إذا تجدد له حالته وهكذا فتكرر الصلوات في الليل والنهار كتكرر سقي الأرض والزرع صباحاً ومساءً وكذا الصوم فإن شهر رمضان يفتح فيه باب القلب ويغلق باب الطبيعة فيحصل للصائم صفة الصمدية فيكون كالملائكة في المحل ففي تكرر رمضان عليه إمداد له لتكميل تلك الصفة الإلهية وإنما لا يظهر أثر الطاعات في حق العوام لأنهم لا يؤدونها من طريقها وبشرائطها فالله تعالى قادر على أن ينقذهم من شهواتهم ويخرجهم من دائرة غفلاتهم ومن استعجز القدرة الإلهية فقد كفر. قال في «شرح الحكم» وإن أردت الاستعانة على تقوية رجائك فانظر لحال من كان مثلك ثم أنقذه الله وخصه بعنايته كإبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض وابن المبارك وذي النون ومالك بن دينار وغيرهم من محرومي البداية ومرزوقي النهاية، وفي «المثنوي»:

عاقبت جوینبده یابنبده بود
عاقبت زان در برون آید سری
عاقبت بینی توهم روی کسی
عاقبت اندر رسی درآب پاک
هرچه میکاریش روزی بد روی

سایه حق برسر بنده بود
گفت پیغمبر که چون کوبی دری
چون نشینی برسر کوی کسی
چون زچاهی میکنی هر روز خاک
جمله دانند این اگر تو نکروی
وقال في موضع آخر:

اندك اندك مرده چنبیدن گرفت
سبز پوشد سر برآرد ازقنا
یوسفان زاینده رخ چون آفتاب
در رحم طاوس ومرغ خوش سخن
ناقه کان ناهه ناهه زاد زاد

چون صلاى وصل بشنیدن گرفت
نی کم ازخاکست کز عشوه صبا
کم زآب نطفه نبود کز خطاب
کم زبادی نیست شد از امرکن
کم زکوه وسنك نبود کز ولاد

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۱۸) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۲۹﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿۳۰﴾.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ وذلک آن المؤمنین کانوا یقولون لکفار مکه إن لنا يوماً یفتح الله فیہ بیننا
آی: یحکم وبقضی یریدون یوم القیامة أو إن الله سیفتح لنا علی المشرکین ویفصل بیننا وبینهم
وکان أهل مکه إذا سمعوه یقولون بطریق الاستعجال تکذیباً واستهزاء ﴿متی هذا الفتح﴾ آی:
فی آی: وقت یکون الحکم والفصل أو النصر والظفر ﴿إن کنتم صادقین﴾ فی أنه کائن.
﴿قل﴾ تبکیتاً لهم وتحقیقاً للحق لا تستعجلوا ولا تستهزنوا فإن ﴿یوم الفتح﴾ یوم إزالة
الشبهة بإقامة القیامة فإن أصله إزالة الإغلاق والإشکال أو یوم الغلبة علی الأعداء ﴿لا ینفع
الذین کفروا إیمانهم﴾ فاعل لا ینفع والموصول مفعوله ﴿ولا هم ینظرون﴾ یمهلون ویؤخرون
فإن الأنظار بالفارسیة [زمان دادن] أما إذا کان المراد یوم القیامة فإن الإیمان یومئذ لا ینفع
الکافر لفوات الوقت ولا یمهل أيضاً فی إدراک العذاب ولا فی بیان العذر فإنه لا عذر له وأما
إذا کان المراد یوم النصرة کیوم بدر فإنه لا ینفع إیمانه حال القتل إذ هو إیمان یأس کإیمان
فرعون حین ألجمه الغرق ولا یتوقف فی قتله أصلاً والعدول عن تطبیق الجواب علی ظاهر
سؤالهم للتنبیه علی أنه لیس مما ینبغی أن یسأل عنه لکونه أمراً بیناً غنیاً عن الأخبار وکذا
إیمانهم واستنظارهم یومئذ وإنما المحتاج إلى البیان عدم نفع ذلک الإیمان وعدم الإنظار
﴿فأعرض عنهم﴾ آی: لا تبال بتکذیبهم، وبالفارسیة: [پس روی بگردان بطریق اهانت از
ایشان تامدن معلوم یعنی تانزول آیه السیف] ﴿وانتظر﴾ النصرة علیهم وهلاکهم لصدق وعدي
﴿إنهم منتظرون﴾ الغلبة علیک وحوادث الزمان من موت أو قتل فیستریحوا منک أو إهلاکهم
کما فی قوله تعالی: ﴿هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۲۱۰] الآیة ویقرب منه ما قیل
وانتظر عذابنا فإنهم منتظرون فإن استعجالهم المذکور وعکوفهم علی ما هم علیه من الکفر
والمعاصی فی حکم انتظارهم العذاب المترتب علیه لا محالة وقد أنجز الله وعده فنصر عبده
وفتح للمؤمنین وحصل أمانیهم أجمعین.

شکر خداکه هرچه طلب کردم ازخدا برمنتهای همت خود کامران شدم

قال بعضهم:

هركرا اقبال باشد رهنمون دشمنش كردد بزودی سر نكون
وفي الآية حث على الانتظار والصبر.

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
وإشارة إلى أن أهل الأهواء ينكرون على الأولياء ويستدعون منهم إظهار الكرامات
وعرض الفتوحات ولكن إذا فتح الله على قلوب أوليائه لا ينفع الإيمان بفتوحهم زمرة أعدائه إذ
لم يقتدوا بهم ولم يهتدوا بهدايتهم فما لهم إلا الحسرات والزفريات فانتظار المقر المقبل
لفتوحات الألطاف وانتظار المنكر المدير لهواجم المقت وخفايا المكر والقهر نعوذ بالله تعالى.
وفي الحديث: «من قرأ ﴿الم * تنزيل﴾ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيرُ الْمُلْكَ﴾ [الملك: ١] أعطى من الأجر
كانما أحيى ليلة القدر» وفي الحديث: «من قرأ ألم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة
أيام» كما في «الإرشاد» وفي الحديث: «تجيء ألم تنزيل السجدة يوم القيامة لها جناحان تطاير
صاحبها وتقول لا سبيل عليك» كما في «بحر العلوم».

- وروي - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ ألم السجدة
وتبارك الذي بيده الملك ويقول: «هما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة فمن قرأهما
كتب له سبعون حسنة ومحى عنه سبعون سيئة ورفع له سبعون درجة» وعن أبي هريرة رضي الله
عنه كان النبي عليه السلام يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الْأَلَمَ﴾ ﴿تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] ﴿هَلْ أَتَى
عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] كما في «كشف الأسرار».

ويسن عند الشافعي وأحمد أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ألم السجدة
وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] وكره أحمد المداومة عليها لثلاث يظن أنها مفضلة
بسجدة وعند أبي حنيفة ومالك لا يسن بل كره أبو حنيفة تعيين سورة غير الفاتحة لشيء من
الصلوات لما فيه من هجران الباقي كما في «فتح الرحمن». قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره
الأطهر إن من أدب العارف إذا قرأ في صلاته المطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معينة أو آية معينة
وذلك لأنه لا يدري أين يسلك به ربه من طريق مناجاته فالعارف يقرأ بحسب ما ينجيه به من
كلامه وبحسب ما يلقي إليه الحق في خاطره كما في «الكبريت الأحمر» نسأل الله سبحانه أن
يجعلنا ممن يقوم بكلامه آناء الليل وأطراف النهار ويتحقق بمعانيه ومناجاته في السر والجهار.

تمت سورة السجدة بعون الله تعالى يوم الأحد الرابع من شهر رمضان المنتظم
في شهور سنة ألف ومائة وتسع

مدنية وهي ثلاث وسبعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾ .

﴿يا أيها النبي﴾ من النبأ وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن وسمي نبياً لأنه منبىء أي: مخبر عن الله بما تسكن إليه العقول الزكية أو من النبوة أي: الرفعة لرفعة محل النبي عن سائر الناس المدلول عليه بقوله: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝﴾ [مريم: ۵۷] ناداه تعالى بالنبي لا باسمه أي: لم يقل يا محمد كما قال يا آدم ويا نوح ويا موسى ويا عيسى ويا زكريا ويا يحيى تشريفاً فهو من الألقاب المشرفة الدالة على علو جنباه عليه السلام. وله أسماء وألقاب غير هذا وكثرة الأسماء والألقاب تدل على شرف المسمى وأما تصريحه باسمه في قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۝﴾ [الفتح: ۲۹] فلتعليم الناس أنه رسول الله وليعتقدوه كذلك ويجعلوه من عقائدهم الحقّة [در أسباب نزول مذكور است که أبو سفیان وعكرمة وأبو الأعور بعد از واقعة أحد از مکه بمدينه آمده در مرکز نفاق يعني وثاق ابن أبي نزول کردند وروزی دیگر از رسول خدا در خواستند ايشانرا امان دهد وباوی سخن گویند رسول خدا ايشانرا امان داد باجمعی از منافقان برخاستند بحضرت مصطفی عليه السلام آمدند وگفتند «ارفض ذکر آلهتنا وقل إنها تشفع يوم القيامة وتنفع لمن عبدها ونحن ندعك وربك» این سخن بدان حضرت شاق آمد روی مبارك درهم کشید عبد الله بن أبي ومقت بن قشير وجد بن قيس از منافقان گفتند يا رسول الله سخن اشراف عرب را باورکن که صلاح کلی درضمن آنست فاروق رضي الله عنه حميت اسلام وصلاحيت دين دریافته قصد قتل کفره فرمود حضرت عليه السلام گفت أي عمر من ايشانرا بجان امان داده ام تونقض عهد مکن] فأخرجهم عمر رضي الله عنه من المسجد بل من المدينة وقال: اخرجوا في لعنة الله وغضبه فنزلت هذه الآية ﴿اتَّقِ اللَّهَ ۝﴾ في نقض العهد ونبد الأمان وأثبت على التقوى وزد منها فإنه ليس لدرجات التقوى نهاية وإنما حملت على الدوام لأن المشتغل بالشئ لا يؤمر به فلا يقال للجالس مثلاً اجلس أمره الله بالتقوى تعظيماً لشأن التقوى فإن تعظيم المنادی ذريعة إلى تعظيم شأن المنادی له. قال في «كشف الأسرار» يأتي في القرآن الأمر بالتقوى كثيراً لتعظيم ما بعده من أمر أو نهی كقول ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ۝﴾ [الحديد: ۲۸] وقول لوط ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي صَبِيحَتِهِ ۝﴾ [هود: ۷۸]. قال في الكبير: لا يجوز حمله على غفلة النبي عليه السلام لأن قوله النبي ينافي الغفلة لأن النبي خبير فلا يكون غافلاً. قال ابن عطاء: أيها المخبر عني خبر صدق والعارف بي معرفة حقيقة اتق الله في أن يكون لك الالتفات إلى شيء سواي.

واعلم أن التقوى في اللغة بمعنى الانتقاء وهو اتخاذ الوقاية وعند أهل الحقيقة هو الاحتراز بطاعة الله من عقوبته وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. قال بعض الكبار المتقي إما أن يتقي بنفسه عن الحق تعالى وإما بالحق عن نفسه والأول هو الانتقاء بالنقائص إلى نفسه عن إسنادها إلى الحق سبحانه فيجعل نفسه وقاية له تعالى والثاني هو الانتقاء بإسناد الكمالات إلى الحق سبحانه عن إسنادها إلى نفسه فيجعل الحق وقاية لنفسه والعدم نقصان فهو مضاف إلى العبد والوجود كمال فهو مضاف إلى الله تعالى. وفي «كشف الأسرار» [أشنا بالتقوى كسانند كه پناه طاعت شوند از هرچه معصيتست واز حرام بهره‌زند خادمان تقوى ايشانندكه پناه احتياط شوند واز هرچه شبهتست بهره‌زند عاشقان تقوى ايشانند كه از حسنات و طاعات خویش از روى ناديدن چنان پرهيز كنند كه ديكران از معاصى]:

ما سواي حق مثال كلخنست تقوى ازوى چون حمام روشنست

هركه درحمام شد سيمای او هست پيدا بررخ زیبای او

﴿ولا تطع الكافرين﴾ أي: المجاهرين بالكفر ﴿والمنافقين﴾ أي: المضميرين له أي: دم على ما أنت عليه من انتفاء الطاعة لهم فيما يخالف شريعتك ويعود بوهن في الدين وذلك أن رسول الله لم يكن مطيعاً لهم حتى ينهي عن إطاعتهم لكنه أكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه والإطاعة الانقياد وهو لا يتصور إلا بعد الأمر. فالفرق بين الطاعة والعبادة أن الطاعة فعل يعمل بالأمر لا غير بخلاف العبادة ﴿إن الله كان﴾ على الاستمرار والدوام لا في جانب الماضي فقط ﴿عليماً﴾ بالمصالح والمفاسد فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهك إلا عما فيه مفسدة ﴿حكيماً﴾ لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة البالغة.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٣﴾.

﴿واتبع﴾ في كل ما تأتي وما تذر من أمور الدين ﴿ما يوحى إليك من ربك﴾ في التقوى وترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك أي: فاعمل بالقرآن لا برأي الكافرين. قال سهل: قطعه بذلك عن اتباع أعدائه وأمره بالاتباع في كل أحواله ليعلم أن أصح الطريق شريعة الاتباع والاقتراء لا طريقة الابتداع والاستبداد:

من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه قطع این مرحله بامرغ سلیمان کردم

﴿إن الله كان بما تعملون﴾ من الامتثال وتركه وهو خطاب للنبي عليه السلام والمؤمنين ﴿خبيراً﴾ [آگاه و خبردار] فیرتب على كل منهما جزاء ثواباً أو عقاباً فهو ترغيب وترهيب.

﴿وتوكل على الله﴾ أي: فوض جميع أمورك إليه ﴿وكفى بالله﴾ أي: الله تعالى ﴿وكيلاً﴾ حافظاً موكولاً إليه كل الأمور، وبالفارسية: [کار ساز و نگهدار و کفایت کننده مهمات]:

چون ره لطف عنایت کند جمله مهمات کفایت کند

قال الشيخ الزورقي في «شرح الأسماء الحسنى»: الوكيل هو المتكفل بمصالح عبادة والكافي لهم في كل أمر ومن عرف أنه الوكيل اكتفى به في كل أمره فلم يدبر معه ولم يعتمد إلا عليه. وخاصيته نفي الحوائج والمصائب فمن خاف ريحاً أو صاعقة أو نحوهما فليكثر منه فإنه يصرف ويفتح له أبواب الخير والرزق. قال في «كشف الأسرار» أبو يزيد بسطامي قدس

سره [باکروه مريدان برتوکل نشسته بودند مدتی بگذشت که ايشانرا فتوحی برنيامد وازهيچ کس رفيقي نيافتند بى طاقت شدند گفتند أي شيخ اگر دستوری باشد بطلب رزقي رويم شيخ گفت اگر دانيد که روزی شما کجاست رويد و طب کنيد گفتند تا الله را خوانيم ودعا کنيم].

ارباب حاجتيم وزبان سؤال نيست در حضرت کريم تمنا چه حاجتست [گفتند أي شيخ پس برتوکل می نشينيم وخاموش می باشيم گفتا خدايرا آزمائش ميکنيد گفتند أي شيخ پس چاره وحيلت چيست شيخ گفت «الحيلة ترك الحيلة» يعني حيلت آنست که اختيار ومراد خود در باقي کنيد تا آنچه قضاست خود ميرود أي جو انمرد حقيقت توکل آنست که مرد از راه اختيار خود بر خيزد ديده تصرف را ميل در کشد خيمه رضا وتسليم برسر کوی قضا وقدر بزندديده مطالعت بر مطالع مجاریء احکام کذاورد تا از پرده عزت چه آشکاراشود وبهر چه پيش آيد در نظاره محول باشد نه در نظاره حال چون مرد بدین مقام رسد کلید کنج مملکت درکنار وی نهند توانگر دل گردد]. فعلى العاقل أن يجتهد في ترك الالتفات إلى غير الله ويركب المشاق في طريق من يهواه فإن الأخذ بالعزائم نعت الرجل الحازم وأولو العزم من الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل. ما جنح إلى الرخص إلا من يقع في الغصص. من سلك ههنا ما توعر تيسر له في آخرته ما تعسر. فما أثقل ظهرك سوى وزرك. فهنا تحط الأثقال أثقال الأعمال والأقوال. فاحذر من الابتداع في حال الاتباع. واعلم أن النعم لا يمكن العبد تحصيلها بالأصالة فالله يحصلها له بالوكالة والعاقبة للتقوى.

وقال بعض الكبار: من الأدب أن تسأل لأنه تعالى ما أوجدك إلا لتسأل فإنك الفقير الأول فاسأل من كريم لا يبخل فإنه ذو فضل عظيم ومن اتبع هواه لم يبلغ مناه ومن قام بالخدمة مع طرح الحرمة والحشمة فقد خاب وما نجح وخسر وما ربح الخادم في مقام الإذلال فما له وللذلال إذا دخل الخادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مرض فبالحرمة والتسليم والتوكل تنال الرغائب في جميع المناصب والله تعالى هو الخبير أي: العليم بدقائق الأمور وخفائها ومن عرف أنه الخبير اكتفى بعلمه ورجع عن غيره ونسي ذكر غيره بذكره ويترك الدعوى والرياء والتصنع ويكون على إخلاص في العمل فإن الناقد بصير.

بروی ریا حرقه سهلست دوخت کرش باغدا در توانی فروخت
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل التقوى والإخلاص ويلحقنا بأرباب الاختصاص ويفتح لنا باب الخيرات والفتوح ما مكث في هذا البدن الروح.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفَى تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ كُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ﴾

﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ جعل بمعنی خلق والرجل مخصوص بالذكر من الإنسان والتذكير ومن الاستغراقية لإفادة التعميم والقلب مضغة صغيرة في هيئة الصنوبرة خلقها الله في الجانب الأيسر من صدر الإنسان معلقة بعرق الوتين وجعلها محلاً للعلم وجوف الإنسان بطنه كما في اللغات وذكره لزيادة التقرير كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، والمعنى بالفارسية: [الله تعالى هيچ مردرا دو دل نیافرید در اندرون

وی زیرا که قلب معدن روح حیوانی و منبع قوتهاست پس یکی بیش نشاید زیرا که روح حیوانی یکيست] وفيه طعن على المنافقين كما قاله القرطبي يعني أن الله تعالى لم يخلق للإنسان قلبين حتى يسع أحدهما الكفر والضلال والإصرار والانزعاج والآخر الإيمان والهدى والإنابة والطمأنينة فما بال هؤلاء المنافقين يظهرون ما لم يضمروه وبالعكس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان المنافقون يقولون إن لمحمد قلبين قلباً معنا وقلباً مع أصحابه فأكذبهم الله. وقال بعضهم: هذا رد ما كانت العرب تزعم من أن للعاقل المجرب للأمور قلبين ولذلك قيل لأبي معمر ذي القلبين وكان من أحفظ العرب وأدراهم وأهدى الناس إلى طريق البلدان وكان مبغضاً للنبي عليه السلام وكان هو أو جميل بن أسد يقول: في صدري قلبان أعقل بهما أفضل مما يعقل محمد بقلبه [كفت در سينه من دودل نهاده اند تادانش ودر يافت من بیش از در يافت محمد باشد] وكان الناس يظنون أنه صادق في دعواه فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم فيهم وهو يعدو في الرمضاء وإحدى نعليه في يده والأخرى في رجله فلقبه أبو سفيان وهو يقول: أين نعلي أين نعلي ولا يعقل أنها في يده فقال له إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك فعملوا يومئذ أنه لو كان له قلبان ما نسي نعله في يده.

ويقول الفقير: أمّا ما يقال بين الناس لفلان قلبان فليس على حقيقته وإنما يريدون بذلك وصفه بكمال القوة وتمام الشجاعة كأنه رجلان وله قلبان. وفي الآية إشارة إلى أن القلب خلق للمحبة فقط فالقلب واحد والمحبة واحدة فلا تصلح إلا لمحبوب واحد لا شريك له كما أشار إليه من قال:

دلم خانه مهريارست وپس ازان مى نكنجد دروكين كس
فمن اشتغل بالدنيا قلباً وقلباً ثم ادعى حب الآخرة بل حب الله فهو كاذب في دعواه.
چمشيد جز حكایت جام از جهان نبرد زنهارد دل مبند بر اسباب دنيوي

﴿وما جعل أزواجكم﴾ نساءكم جمع زوج كما أن الزوجات جمع زوجة والزوج أفصح وإن كان الثاني أشهر، وبالفارسية: [ونساخته زنان شمارا] ﴿اللائي﴾ جمع التي ﴿تظاهرون منهن﴾ أي: تقولون لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا أي: في التحريم فإن معنى ظاهر من امرأته قال لها: أنت عليّ كظهور أمي فهو مأخوذ من الظهر بحسب اللفظ كما يقال لبي المحرم إذا قال لبيك واقف الرجل إذا قال: أف وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب وكان طلاقاً في الجاهلية وكانوا يجتنبون المطلقة، يعني: [طلاق جاهليت اين بود كه بازن خویش ميكفتند] أنت عليّ كظهور أمي أي: أنت عليّ حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن بالظهر لثلاً يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج وإنما جعلوا الكناية بالظهر عن البطن لأنه عمود البطن وقوام البنية ﴿أمهاتكم﴾ أي: كأمهاتكم جمع أم زیدت الهاء فيه كما زیدت في إهراق من أراق وشدت زيادتها في الواحدة بأن يقال أمه. والمعنى ما جمع الله الزوجية والأمومة في امرأة لأن الأم مخدومة لا يتصرف فيها والزوجة خادمة يتصرف فيها والمراد بذلك نفي ما كانت العرب تزعمه من أن الزوجة المظاهر منها كالأم. قال في «كشف الأسرار»: [چون اسلام آمد وشریعت راست رب العالمین برای این کفارت وتحلت بدید کرد وشرع آنرا اظهار نام نهاد] وهو في الإسلام يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام المنهية وهي يوما العيد وأيام التشريق فإن عجز أطعم

ستين مسكيناً كل مسكين كالفطرة أو قيمة ذلك . وقوله : أنت عليّ كظهر أمي لا يحتمل غير الظهار سواء نوى أو لم ينو ولا يكون طلاقاً أو إيلاء لأنه صريح في الظهار . ولو قال : أنت عليّ مثل أمي فإن نوى الكرامة أي : إن قال : أردت أنها مكرمة عليّ كأمي صدق أو الظهار فظهار أو الطلاق فبائن وإن لم ينو شيئاً فليس شيء . ولو قال : أنت عليّ حرام كأمي ونوى ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى . ولو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي ونوى طلاقاً وإيلاء فهو ظهار وعندهما ما نوى ولا ظهار إلا من الزوجة فلا ظهار من أمته لأن الظهار منقول عن الطلاق لأنه كان طلاقاً في الجاهلية ولا طلاق في المملوك . ولو قال لنسائه أنتن عليّ كظهر أمي كان مظاهراً منهن وعليه لكل واحدة كفارة وإن ظاهر من واحدة مراراً في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة كما في تكرار اليمين فكفارة الظهار واليمين لا تتداخل بخلاف كفارة شهر رمضان وسجدة التلاوة أي : إذا تكررت التلاوة في موضع لا يلزم إلا سجدة واحدة ﴿وما جعل أدعياءكم﴾ جمع دعى فاعل بمعنى مفعول وهو الذي يدعي ولداً ويتخذ ابناً أي : المتبني بتقديم الباء الموحدة على النون ، وبالفارسية : [كسى را به پسرى كرفت] وقياسه أن يجمع على فعلى كجرحى بأن يقال دعياً فإن أفعلاء مختص بفعيل بمعنى فاعل مثل تقي وأنقياء كأنه شبه فاعيل بمعنى مفعول في اللفظ بفعيل بمعنى فاعل فجمع جمعه ﴿أبناءكم﴾ حقيقة في حكم الميراث والحرمة والنسب أي : ما جعل الله الدعوة والبنوة في رجل لأن الدعوة عرض والبنوة أصل في النسب ولا يجتمعان في الشيء الواحد وهذا أيضاً رد ما كانوا يزعمون من أن دعى الرجل ابنه فيجعلون له من الميراث مثل نصيب الذكر من أولادهم ويحرمون نكاح زوجته إذا طلقها ومات عنها ويجوز أن يكون نفي القليلين لتمهيد أصل يحمل عليه نفي الأمومة عن المظاهر منها والبنوة عن المتبني .

والمعنى : كما لم يجعل الله قلبين في جوف واحد لأدائه إلى التناقض وهو أن يكون كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل كذلك لم يجعل الزوجة أمّاً والدعيّ ابناً لأحد يعني كون المظاهر منها أمّاً وكون الدعيّ ابناً أي : بمنزلة الأم والابن في الآثار والأحكام المعهودة بينهم في الاستحالة بمنزلة اجتماع قلبين في جوف واحد . وفيه إشارة إلى أن في القرابة النسبية خواص لا توجد في القرابة السببية فلا سبيل لأحد أن يضع في الأزواج بالظهار ما وضع الله في الأمهات ولا أن يضع في الأجانب بالتبني ما وضع الله في الأبناء فإن الولد سر أبيه فما لم يجعل الله فليس في مقدور أحد أن يجعله ﴿ذلكم﴾ [ابن مظهره را مطلقه ودعى را ابن خواندن] أو هو إشارة إلى الأخير فقط لأنه المقصود من سياق الكلام أي : دعاؤكم الدعي بقولكم هذا ابني . ﴿قولكم بأفواهكم﴾ فقط لا حقيقة له في الأعيان كقول الهازل فإذا هو بمعزل عن أحكام البنوة كما زعمتم وأفواه جمع فم وأصل فم فوه بالفتح مثل ثوب وأثواب وهو مذهب سيويه والبصريين وفوه بالضم مثل سوق وأسواق وهو مذهب الفراء حذفت الهاء حذفاً غير قياسي لخفائها ثم الواو لاعتلالها ثم أبدلت الواو المحذوفة ميماً لتجانسهما لأنهما من حروف الشفة فصار فم . قال الراغب وكل موضع علق الله فيه حكم القول بالقم فإشارة إلى الكذب وتنبيه على أن الاعتقاد لا يطابقه ﴿والله يقول الحق﴾ أي : الكلام المطابق للواقع لأن الحق لا يصدر إلا من الحق وهو أن غير الابن لا يكون ابناً ﴿وهو يهدي السبيل﴾ أي : سبيل الحق لا غيره فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله هذا . والسبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك وما فيه سهولة .

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿والله يقول الحق﴾ فيما سمي كل شيء بازاء معناه ﴿وهو يهدي السبيل﴾ إلى اسم كل شيء مناسب لمعناه كما هدى آدم عليه السلام بتعليم الأسماء كلها وخصصه بهذا العلم دون الملائكة المقربين. قال بعض الكبار: اعلم أن آداب الشريعة كلها ترجع إلى ما نذكره وهو أن لا يتعدى العبد في الحكم موضعه في جوهر كان أو في عرض أو في زمان أو مكان أو في وضع أو في إضافة أو في حال أو في مقدار أو عدد أو في مؤثر أو في مؤثر فيه. فأما أولاها في الجوهر فهو أن يعلم العبد حكم الشرع في ذلك فيجربه فيه بحسنه. وأما أدب العبد في الأعراض فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين من وجوب وحظر وإباحة ومكروه وندب. وأما أدبه في الزمان فلا يتعلق إلا بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات فكل وقت له حكم في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما يتسع. وأما أدبه في المكان كمواضع العبادات مثل بيوت الله فيرفعها عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ويذكر فيها اسمه. وأما أدبه في الوضع فلا يسمي الشيء بغير اسمه ليغير عليه حكم الشرع بتغيير اسمه فيحلل ما كان محرماً ويحرم ما كان محللاً كما في حديث «سيأتي على أمتي زمان يظهر فيه أقوام يسمون الخمر بغير اسمها» أي: فتحاً لباب استحلالها بالاسم وقد تفتن لما ذكره الإمام مالك رحمه الله فستل عن خنزير البحر فقال: هو حرام فقيل له إنه من جملة سمك البحر فقال: أتم سميتوه خنزيراً فانسحب عليه حكم التحريم لأجل الاسم كما سموا الخمر نبيذاً أو ابريزاً فاستحلوها بالاسم وقالوا إنما حرم علينا ما كان اسمه خمرأ. وأما أدب الإضافة فهو مثل قول الخضر عليه السلام: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩] وقوله: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ [الكهف: ٨١] وذلك للاشتراك بين ما يحمد ويذم وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ [الكهف: ٨٢] لتخليص المحمودة فيه فإن الشيء الواحد يكتسب ذمماً بالنسبة إلى جهة ويكتسب حمداً بالإضافة إلى جهة أخرى وهو هو يعينه وإنما يغير الحكم بالنسبة. وأما أدب الأحوال كحال السفر في الطاعة وحال السفر في المعصية فيختلف الحكم بالحال. وأما الأدب في الأعداد فهو أن لا يزيد في أفعال الطهارة على أعضاء الوضوء ولا ينقص وكذلك القول في أعداد الصلوات والزكوات ونحوها وكذلك لا يزيد في الغسل عن صاع والوضوء عن مد. وأما أدبه في المؤثر فهو أن يضيف القتل أو الغصب مثلاً إلى فاعله ويقيم عليه الحدود. وأما أدبه في المؤثر فيه كالمقتول قوداً فينظر هل قتل بصفة ما قتل به أو بامر آخر وكالمغصوب إذا وجد بغير يد الذي باشر الغصب فهذه أقسام آداب الشريعة كلها فمن عرفها وأجراها كان من المهتدين إلى السبيل الحق والمحفوظين عن الضلال المطلق فاعرف.

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿ادعوهم لآبائهم﴾ يقال فلان يدعى لفلان أي: ينسب إليه ووقوع اللام ههنا للاستحقاق. قال بعضهم: [ابن آيت براى زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي بود] سبي صغيراً وكانت العرب في جاهليتها يغير بعضهم على بعض ويسبي فاشتره حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فلما تزوجها رسول الله ﷺ وهبته له وطلبه أبوه وعمه فخير فاختار رسول الله ﷺ فأعتقه ورباه كالأولاد وتبناه قبل الوحي وأخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب وكان يدعى زيد بن محمد وكذا يدعى المقداد بن عمرو البهراني المقداد بن الأسود

وسالم مولى أبي حذيفة سالم بن أبي حذيفة وغير هؤلاء ممن تبنى وانتسب لغير أبيه [وذكر صحيح بخاري از ابن عمر منقولست كه نمنى كفتيم إلا زيد بن محمد تا اين آيت آمد وما اورا زيد بن حارثة كفتيم] فالمعنى انسبوا الأدياء إلى الذين ولدوهم فقولوا: زيد بن حارثة وكذا غيره، وبالفارسية: [مردانرا به پدران باز خوانيد] ﴿هو﴾ أي: الدعاء لأبائهم فالضمير لمصدر ادعوا كما في قوله: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] ﴿أقسط عند الله﴾ القسط بالكسر العدل وبالفتح هو أن يأخذ قسط غيره وذلك غير إنصاف ولذلك قيل قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل.

- حكي - أن امرأة قالت للحجاج: أنت القاسط فضربها وقال: إنما أردت القسط بالفتح وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة المطلقة والمعنى بالغ في العدل والصدق، وبالفارسية: [راسترست و دادتر]. وفي «كشف الأسرار»: هو أعدل وأصدق من دعائهم إياهم لغير آبائهم ﴿فإن لم تعلموا﴾ [پس اگر ندانيد و نشناسيد] ﴿آباءهم﴾ [پدران ایشانرا تانسبت دهيد بأنها]. قال بعضهم متى عرض ما يحيل معنى الشرط جعلت أن بمعنى إذ وإذا يكون للماضي فلا منافاة ههنا بين حرفي الماضي والاستقبال. قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤] إن تفعلوا جزم بلم فإنها لما صيرته أي: المضارع ماضياً صارت كالجزء منه وحرف الشرط كالداخل على المجموع وكأنه قال فإن تركتم الفعل ولذلك ساغ اجتماعهما أي: حرف الشرط ولم ﴿فإخوانكم في الدين﴾ أي: فهم إخوانكم في الدين يعني من أسلم منهم ﴿ومواليكم﴾ وأولياؤكم فيه أي: فادعوهم بالإخوة الدينية والمولية وقولوا: هذا أخي وهذا مولاي بمعنى الأخوة والولاية في الدين فهو من الموالاة والمحبة. قال بعضهم: [ایشانرا برادر می خوانيد و اگر شمارا مولاست یعنی آزاد کرده مولى میخوانيد] ويدل عليه أن أبا حذيفة أعتق عبداً يقال له سالم وتبناه وكانوا يسمونه سالم بن أبي حذيفة كما سبق فلما نزلت هذه الآية سموه مولى أبي حذيفة ﴿وليس عليكم جناح﴾ أي: إثم يقال جنحت السفينة أي: مالت إلى أحد جانبيها وسمي الإثم المائل بالإنسان على الحق جناحاً ثم سمي كل إثم جناحاً. وقال بعضهم: إنه معرب كناه على ما هو عادة العرب في الإبدال ومثله الجوهر معرب كوهر ﴿فيما أخطأتم به﴾ بقطع الهمزة لأن همزة باب الأفعال مقطوعة أي: فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على سبق اللسان أو النسيان. وقال ابن عطية: لا تتصف التسمية بالخطأ إلا بعد النهي والخطأ العدول عن الجهة. وفرق بين الخاطيء والمخطيء فإن من يأتي بالخطأ وهو يعلم أنه خطأ فهو خاطيء فإذا لم يعلم فهو مخطيء يقال: أخطأ الرجل في كلامه وأمره إذا زل وهفا وخطأ الرجل إذا ضل في دينه وفعله ومنه ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: ٣٧] والمعنى بالفارسية: [دران چیزى كه خطا كرديد بآن] ﴿ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾ أي: ولكن الجناح فيما قصدت قلوبكم بعد النهي على أن ما في محل الجر عطفاً على ما أخطأتم أو ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح على أن محل ما الرفع على الابتداء محذوف الخبر وفي الحديث: «من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾ بليغ المغفرة والرحمة يغفر لخطيئتي ويرحم. وسمع عمر رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم اغفر خطاياي فقال: يا ابن آدم استغفر العمد وأما الخطأ فقد تجاوز لك عنه.

يقول الفقير: هذا لا يخالف الآية لأن المخطيء إذا قصر ووقع في أسباب أدته إلى الخطأ

كأن مظنة المغفرة ومحل الرحمة ثم المتبني بقوله هو ابني إذا كان مجهول النسب وأصغر سناً من المتبني ثبت نسبه منه وإن كان عبداً له عتق مع ثبوت النسب وإن كان لا يولد لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه فإنه لا يعتق عندهما لأن كلامه محال فيلغو وأما معروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وإن كان عبداً عتق.

واعلم أن من نفى نسب الدعي عنه لا يلزمه شيء إذ هو ليس بابن له حقيقة وأما إذا نفى نسب ولده الثابت ولادته منه فيلزمه اللعان لأنه كذف منكوحته بالزنى وإن كذب نفسه يحد واللعان باب من الفقه فليطلب هناك.

ثم اعلم أن النسب الحقيقي ما ينسب إلى النبي ﷺ فإنه النسب الباقي كما قال: «كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي» فحسبه الفقر ونسبه النبوة فينبغي أن لا يقطع الرحم عن النبوة بترك سنته وسيرته فإن قطع الرحم الحقيقي فوق قطع الرحم المجازي في الإثم إذ ربما يقطع الرحم المجازي إذا كان الوصول مؤدياً إلى الكفر أو المعصية كما قال تعالى: ﴿وَأِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾ [لقمان: ١٥] الخ.

چون نبود خویش را دیانت و تقوی قطع رحم بهتر از مودت قریبی
وأما قطع الرحم الحقيقي فلا مساغ له أصلاً والأب الحقيقي هو الذي يقدر على التوليد من رحم القلب بالنشأة الثانية يعني في عالم الملكوت وهم الأنبياء والورثة من كمل الأنبياء فاعرف هذا وانتسب نسبة لا تنقطع في الدنيا والآخرة قال عليه السلام: «كل تقى نقي آلى» جعلنا الله وإياكم من هذا الآل.

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أُولِيَّكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ يقال: فلان أولى بكذا أي: أخرى وأليق، وبالفارسية: [سراوآرترا].

- روي - أنه عليه السلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال ناس نشاور آبائنا وأمهاتنا فنزلت، والمعنى النبي عليه السلام أخرى وأجدر بالمؤمنين من أنفسهم في كل أمر من أمور الدين والدنيا كما يشهد به الإطلاق على معنى أنه لو دعاهم إلى شيء ودعتهم نفوسهم إلى شيء آخر كان النبي أولى بالإجابة إلى ما يدعوهم إليه من إجابة ما تدعوهم إليه نفوسهم لأن النبي لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم وفوزهم وأما نفوسهم فربما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم وبوارهم كما قال تعالى حكاية عن يوسف الصديق عليه السلام ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣] فيجب أن يكون عليه السلام أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها وآثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها وأن يبذلوا دونه ويجعلوها فداءه في الخطوب والحروب ويتبعوه في كل ما دعاهم إليه، يعني: [بأيديكم فرمان اورا ازهمه فرمانها لاز مترشنانسد] وفي الحديث: «مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجنادب» جمع جندب بضم الجيم وفتح الدال وضمها نوع من الجراد. والفراش جمع فراشة بفتح الفاء وهي دويبة تطير وتقع في النار، وبالفارسية: [پروانه] «يقعن فيها وهو يذب عنها»

أي: يدفع عن النار من الوقوع فيها «وأنا آخذ بحجزكم» بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجة وهي معقد الإزار وحجة السراويل موضع التكة «عن النار» أي: ادفع عن نار جهنم «وأنتم تفلتون» بتشديد اللام أي: تخلصون «من يدي» وتطلبون الوقوع في النار بترك ما أمرته وارتكاب ما نهيته وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» أي: في الشفقة «من أنفسهم ومن آبائهم» وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين». قال سهل قدس سره: من لم ير نفسه في ملك الرسول ولم ير ولايته عليه في جميع أحواله لم يذق حلاوة سننه بحال.

دردو عالم غيب وظاهر اوست دوست دوستی دیکران بر بوی اوست
دوستی اصل باید کرد وبس فرع را بهر چه دارد دوست کس
اصل داری فرع کوه کز مباحش تن بمان وجان بکیرای خواجه تاش
قال في «الأسئلة المقحمة»: والآية تشير إلى أن اتباع الكتاب والسنة أولى من متابعة الآراء والأقيسة حسبما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ﴿وأزواجه﴾ [وزنان أو] ﴿أمهاتهم﴾ أي: منزلات منازلهن في وجوب التعظيم والاحترام وتحريم النكاح كما قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن والمسافرة معهن والميراث فهن كالأجنبيات فلا يحل رؤيتهن كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولا الخلوة والمسافرة ولا يرثن المؤمنین ولا يرثونهن. وعن أبي حنيفة رحمه الله كان الناس لعائشة رضي الله عنها محرماً فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم وليس غيرها من النساء كذلك انتهى وقد سبق وجهه في سورة النور في قصة الإفك فبان أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن فقط ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات النساء أي: بل أمهات الرجال وضعف ما قال بعض المفسرين من أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعاً ولما ثبت التحريم خصوصاً لم يتعد عشيرتهن فلا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ولا لإخوانهن وأخواتهن أحوال المؤمنين وخالاته ولهذا قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت أم المؤمنين ولم يقل هي خالة المؤمنين ثم إن حرمة نكاحهن من احترام النبي عليه السلام واحترامه واجب وكذا احترام ورثته الكامل وكذا قال بعض الكبار: لا ينكح المريد امرأة شيخه إن طلقها أو مات عنها وقس عليه حال كل معلم مع تلميذه وهذا لأنه ليس في هذا النكاح يمن أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن كان رخصة في الفتوى ولكن التقوى فوق أمر الفتوى فاعرف هذا. ورد مصحف أبيّ وقراءة ابن مسعود رضي الله عنهما [چنین بود «وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم» مراد شقت تمام ورحمت لا كلام است]. وقال بعضهم أي: النبي عليه السلام أب لهم في الدين لأن كل نبي أب لأمة من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة. قال الإمام الراغب: الأب الوالد ويسمى كل من كان سبباً إلى إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً ولذلك سمي النبي عليه السلام أباً للمؤمنين قال الله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ وفي بعض القراءات وهو «أب لهم».

- وروي - أنه قال عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «أنا وأنت أبو هذه الأمة» وإلى هذا أشار بقوله: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» ﴿وأولو الأرحام﴾ أي: ذروا

القربات ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ في التوارث كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالموالة في الدين والمؤاخاة وبالهجرة لا بالقرابة كما كانت تؤلف قلوب قوم بإسهام لهم في الصدقات ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله وجعل التوارث بالقرابة ﴿في كتاب الله﴾ أي: في اللوح المحفوظ أو في القرآن المنزل وهو هذه الآية أو آية الموارث أو فيما فرض الله كقوله كتاب الله عليكم وهو متعلق بأولو وأفعّل يعمل في الجار والمجرور ﴿من المؤمنين﴾ يعني الأنصار ﴿والمهاجرين﴾ [وازمهاجران كه حضرت پیغمبر ایشانرا بایکدیگر برادرى داد] وهو بيان لأولي الأرحام أي: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى ببعض بأن يرث بعضهم بعضاً من الأجانب أو صلة أولى أي: أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ أي: أحق بهم في توليدهم من صلبه فالنبي بمنزلة أبيهم ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ يشير إلى أن أمهاتهم قلوبهم وهن أزواجه يتصرف في قلوبهم تصرف الذكور في الإناث بشرط كمال التسليم ليأخذوا من صلب النبوة نطفة الولاية في أرحام القلوب وإذا حملوا النطفة صانوها من الآفات لثلا تسقط بأدنى رائحة من روائح حب الدنيا وشهواتها فإنها تسقط الجنين فيرتدوا على أعقابهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ثم قال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ يعني بعد أولوية النبي عليه السلام بالمؤمنين أولو الأرحام في الدين بعضهم أولى ببعض للتربية أو بعد النبي عليه السلام أكابرهم من المؤمنين الكاملين أولى بأصاغرهم من الطالبين ﴿في كتاب الله﴾ أي: في سنة الله وتقديره للتوالد في النشأة الثانية نيابة عن النبي عليه السلام ﴿من المؤمنين﴾ بالنشأة الأخرى ﴿والمهاجرين﴾ عما سوى الله انتهى ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا﴾ استثناء من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع كقولك القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية تريد أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية فالمراد بالأولياء من يوالونهم ويواخونهم وبفعل المعروف التوصية بثالث المال أو أقل منه لا بما زاد عليه أي: أنهم أحقاء في كل نفع منهم إلا في الوصية لأنه لا وصية لوارث ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً أي: الأقارب أحق بالميراث من الأجانب لكن فعل التوصية أولى للأجانب من الأقارب لأنه لا وصية لوارث ﴿كان ذلك﴾ أي: ما ذكر في الآيتين من أولوية النبي عليه السلام وتوارث ذوي الأرحام ﴿في الكتاب﴾ متعلق بقوله: ﴿مسطوراً﴾ يقال سطر فلان كذا أي: كتب سطرّاً سطرّاً وهو الصف من الكتابة أي: مثبِتاً محفوظاً في اللوح أو مكتوباً في القرآن.

اعلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولكن وصحت الوصية بشيء من مال المسلم للذمي لأنه كالمسلم في المعاملات وصحت بعكسه أي: من الذمي للمسلم ولذا ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأولياء هم الأقارب من غير المسلمين أي: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان وذلك فإن القريب الغير المسلم يكون كالأجنبي فتصح الوصية له مثله ونذبت الوصية عند الجمهور في وجوه الخير لتدارك التقاصير. وفي الزاهدي أنها مباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب ومكروهة كالوصية لأهل المعصية ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصيامات والصلوات. وفي الآية إشارة إلى أن النفس إذا تزكت عن الأخلاق الذميمة وتبدلت عداوتها وصارت من الأولياء بعد أن كانت من الأعداء فيواسيها ويعمل معها معروفًا

يرفق من الأرفاق كان ذلك المعروف في حق النفس مسطوراً في أم الكتاب وأما قبل التزكي فلا يرفق بها لأنها عدوة الله ولا بد للعدو من الغلظة وترك المواساة ولهذا لم تصح الوصية للحربي لأنه ليس من أهل البر فالوصية لمثله كترية الحية الضارة لتلدغه، وفي «المثنوي»:

دست ظالم را ببر چه جای آن كه بدست او نهی حکم و عنان
توبدان بزمانی ای مجهل داد كه نژاد كرك را او شیرداد
نقش بی عهدست كان رو كشتنیست او دنی و قبله كاه او دنیست

ومن الأمثال: «كمجير أم عامر» وكان من حديثه أن قوماً خرجوا إلى الصيد في يوم حار فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع فطردوها حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمت فخرج إليهم الأعرابي فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا وطريدتنا قال: كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي فرجعوا وتركوه فقام إلى لقحة فحلبها وقرب منها ذلك وقرب إليها ماء فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة من هذا حتى عاشت واستراحت فبينما الأعرابي قائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وتركته فجاء ابن عم له وإذا به على تلك الصورة فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها فقام أثرها فقال صاحبتي والله وأخذ سيفه وكنانته واتبعها فلم يزل حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول:

ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاق كما لاقى مجير أم عامر
أدام لها حين استجارت بقربه قراها بالبان اللقاح الغزائر
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من غداً يصنع المعروف مع غير شاكر
كذا في «حياة الحيوان» نسأل الله العناية والتوفيق.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٧) لَيْسَ لَكَ الصَّدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ أي: واذكر يا محمد لقومك أو ليكن ذكر منك يعني لا تنس وقت أخذنا من الأنبياء كافة عند تحميلهم الرسالة ﴿ميثاقهم﴾ الميثاق عقد يؤكد بيمين أي: عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الحق ﴿ومنك﴾ أي: وأخذنا منك يا حبيبي خاصة وقدم تعظيماً وإشعاراً بأنه أفضل الأنبياء وأولهم في الخلق وإن كان آخرهم في البعث وفي الحديث «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي: لا قول هذا بطريق الفخر ﴿ومِنْ نُوحٍ﴾ شيخ الأنبياء وأول الرسل بعد الطوفان ﴿وَإِبْرَاهِيمَ﴾ الخليل ﴿ومُوسَى﴾ الكليم ﴿وعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ روح الله خصهم بالذكر مع اندراجهم في النبيين للإيذان بمزيد فضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم من الرسل ﴿وأخذنا منهم﴾ أي: من النبيين ﴿ميثاقاً غليظاً﴾ أي: عهداً وثيقاً شديداً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالات وأداء الأمانات وهذا هو الميثاق الأول بعينه والتكرير لبيان هذا الوصف.

﴿ليسأل الصادقين عن صدقهم﴾ متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ما هو داع إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغاية له لا بأخذنا فإن المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيان الغرض منه بياناً قصدياً كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة. والمعنى: فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهودهم عما قالوا لقومهم يعني: [از راستی] ایشان درسخن كه باقوم گفته اند].

- روي - في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول: ما فعلت بأمانتي؟ فيقول: يا رب سلمتها إلى اللوح ثم يصير القلم يرتعد مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلمها إلى إسرافيل فيقول لإسرافيل: ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح؟ فيقول: سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل: ما فعلت بأمانتي؟ فيقول: سلمتها إلى أنبيائك فيسأل الأنبياء فيقولون: سلمناها إلى خلقك فذلك قوله: ﴿لَيْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ﴾ قال القرطبي: إذا كان الأنبياء يسألون فكيف من سواهم.

دران روز كز فعل پرسند و قول اولو العزم راتن بلرززد زهول بجایی كه دهشت خورد انبیا توعذر كنه را چه دادی بیا
وفي مسألة الرسل والله يعلم أنهم لصادقون التبكيت للذين كفروا بهم وإثبات الحجة عليهم ويجوز أن يكون المعنى ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم لأن مصدق الصادق صادق. وفي «الأسئلة المقحمة»: ما معنى السؤال عن الصدق فإن حكم الصدق أن يثاب عليه لا أن يسأل عنه والجواب أن الصدق ههنا هو كلمة الشهادتين وكل من تلفظ بهما وارتسم شعائرهما يسأل عن تحقيق أحكامهما والإخلاص في العمل والاعتقاد بهما كما قال الراغب: ليسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله ففيه تنبيه على أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريره بالفعل.
از عشق دم مزون چونكشتی شهید عشق دعوی این مقام درست از شهادتست
وفي «المثنوي»:

وقت ذكر غز و شمشیرش دراز وقت كروفر تیغش چون پیاز
قال الجنيد قدس سره في الآية: ليسأل الصادقين عن صدقهم أي: عنده لا عندهم انتهى وهذا الذي فسره معنى لطيف فإن الصدق والإسلام عند الخلق سهل ولكن عند الحق صلب فنسأل الله أن يجعل صدقنا وإسلامنا حقيقياً ﴿وَأَعِدْ﴾ [واماده كرد وساخت] ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المكذبين للرسل ﴿عَذَاباً أَلِيماً﴾ [عذابى دردناك و دردناى] وهو عطف على ما ذكر من المضمهر وعلى ما دل عليه ليسأل الخ كأنه قال فأتاب المؤمنين وأعد للكافرين عذاباً أليماً.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ في الأزل وهم في كتم العدم مختفون ﴿وَمِنْكَ﴾ يا محمد أولاً بالحببية ﴿وَمِنْ نوح﴾ بالدعوة ﴿و﴾ من ﴿إبراهيم﴾ بالخلة ﴿و﴾ من ﴿موسى﴾ بالمكالمة ﴿و﴾ من ﴿عيسى ابن مريم﴾ بالعبدية ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ بالوفاء وبغلظة الميثاق يشير إلى أنا غلظنا ميثاقهم بالتأييد والتوفيق للوفاء به ﴿لَيْسَ الصَّادِقِينَ﴾ في العهد والوفاء به ﴿عَنْ صَدَقِهِمْ﴾ لما صدقوا إظهاراً لصدقهم كما أثنى عليهم بقوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فكان سؤال تشريف لا سؤال تعنيف وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب. والصدق أن لا يكون في أحوالك شوب ولا في أعمالك عيب ولا في اعتقادك ريب. ومن إمارات الصدق في المعاملة وجود الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق. وفي الأحوال تصفيتها من غير مداخلة إعجاب. وفي القول السلامة من المعارض. وفيما بينك وبين الناس التباعد من التلبيس والتدليس. وفيما بينك وبين الله إدامة التبري من الحول والقوة بل الخروج عن الوجود المجازي شوقاً إلى الوجود الحقيقي وأعد للكافرين المنكرين على هذه المقامات المعرضين عن هذه الكرامات عذاباً أليماً من الحسرات والغرامات انتهى.

قال البقلي: إن الله تعالى أراد بذلك السؤال أن يعرف الخلق شرف منازل الصادقين فرب قلب يذوب من الحسرة حيث ما عرفهم وما عرف قدرهم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ النَّاسِ﴾ [التغابن: ٩] وصدقهم استقامة أسرارهم مع الحق في مقام المحبة والإخلاص. قال سهل: يقول الله لهم: لمن عملتم وماذا أردتم فيقولون: لك عملنا وإياك أردنا فيقول صدقتم فوعزته لقوله لهم في المشاهدة صدقتم ألد عندهم من نعيم الجنة:

لذت شيرينىء كفتار جانان لذتيست كز دماغ جان كى بيرون شود پرحالتست

قال في «كشف الأسرار»: [مصطفى را عليه السلام پرسیدند که کمال در چیست جواب داد که کفتار بحق و کردار بصدق. و گفته اند صدق را دو درجه است یکی ظاهر و یکی باطن أما ظاهر سه چیز است در دین صلابت و در خدمت سنت و در معاملت خشیت. و آنچه باطنست سه چیز است آنچه کویى کنی و آنچه نمایى داری و آنچه که داری دهی و پاشی]. قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: اسوداد الوجوه من الحق المكروه كالغيبة والنميمة وإفشاء السر فهو مذموم وإن كان صدقاً فلذلك قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾ أي: هل أذن لهم في إفشائه أولاً فما كل صدق حق انتهى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ﴿٩﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ . - روي - أن النبي عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني قريظة وبني النضير على أن لا يكونوا عليه بل معه فنقض بنو النضير وهم حي من يهود خيبر عهودهم وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية يقال لها زهرة فذهب رسول الله ﷺ لحاجة ومعه الخلفاء فجلس إلى جانب جدار من بيوتهم فطمعوا فيه حتى صعد بعضهم على البيت ليلقي عليه صخرة فيقتله فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام مسرعاً إلى المدينة ولما نقضوا العهد أرسل إليهم رسول الله محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن اخرجوا من بلدي يعني: المدينة لأن قريتهم كانت من أعمالها فامتنعوا من الخروج بسبب عناد سيدهم حيي بن أخطب وكان حيي في اليهود يشبه بأبي جهل في قريش فخرج عليه السلام مع أصحابه لمحاربتهم فحاصروهم ست ليال وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف عن دمائهم فمنهم من سار إلى خيبر ومنهم من سار إلى أذرعات من بلاد الشام ولما وقع إجلاؤهم من أماكنهم سار سيدهم حيي وجمع من كبرائهم إلى قريش في مكة يحرضونهم على حرب رسول الله ويقولون: إنا سنكون معكم جملة واحدة ونستأصله فوافقهم قريش لشدة عداوتهم لرسول الله ثم جاءوا إلى غطفان وهو محرقة حيي من قيس وحرضوهم أيضاً على الحرب وأعلموهم أن قريشاً قد تابعوهم في ذلك فتجهزت قريش ومن اتبعهم من قبائل شتى وعقد اللواء في دار الندوة وكان مجموع الأحزاب من قريش وغطفان وبني مرة وبني أشجع وبني سليم وبني أسد ويهود قريظة والنضير قدر اثني عشر ألفاً وقائد الكل أبو سفيان ولما تهيأت قريش للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا رسول الله فجمع عليه السلام الناس وشاورهم في أمر العدو هل يبرزون من المدينة أو يقيمون فيها؟ فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله إنا كنا إذا تخوفنا الخيل بأرض فارس خندقنا علينا وكان الخندق من مكاييد الفرس وأول من فعله من ملوك

الفرس ملك كان في زمن موسى عليه السلام فاستحسن عليه السلام رأي سلمان فركب فرساً ومعه المهاجرون والأنصار وهم ثلاثة آلاف وأمر الذراري والنساء فرفعوا في الأطام وسبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فصارت كالحصن وطلب موضعاً ينزله فجعل سلماً وهو جبل فوق المدينة خلف ظهره يعني ضرب معسكره بالفارسية: [لشكرگاه] في أسفل ذلك الجبل على أن يكون الجبل خلف ظهره والخندق بينه وبين العدو وأمرهم بالجد في عمل الخندق على أن يكون عرضه أربعين ذراعاً وعمقه عشرة وأوعدهم النصر إن صبروا فعمل فيه بنفسه مع المسلمين وحمل التراب على ظهره الشريف وكان في زمن عسرة وعام مجاعة في شوال من السنة الخامسة من الهجرة ولما رأى رسول الله ما بأصحابه من التعب قال:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة
[أنس رضي الله عنه كفت مهاجر وأنصار بدست خویش تیر میزدند وکار میکردند که مزدوران وچاکران نداشتند وسرما سخت بود وبخوش دلی آن رنج دشواری میکشیدند رسول خدا که ایشانرا چنان دید وکفت]:

لا هم إن العيش عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة
[ایشان جواب دادند که]:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً
وإذا اشتد على الصحابة في حفر الخندق كدية أي: محل صعب شكوا ذلك إلى رسول الله فأخذ المعول وضرب فصار كثيباً مهيلاً قال سلمان وضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي وكان رجلاً قوياً يعمل عمل عشرة رجال حتى تنافس فيه المهاجرون والأنصار فقال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان منا فقال عليه السلام: «سلمان منا أهل البيت» ولذلك يشير بعضهم بقوله:

لقد رقى سلمان بعد رقه منزلة شامخة البنيان
وكيف لا والمصطفى قد عده من أهل بيته العظيم الشأن
قال سلمان فأخذ عليه السلام المعول من يدي وقال: «بسم الله» وضرب ضربة فكسر ثلث الحجارة وبرق منها برقة فخرج نور من قبل اليمن كالمصباح في جوف الليل المظلم فكبر رسول الله وقال: «أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة كأنها أبواب الكلاب» ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر وبرق منها برقة فخرج نور من قبل الروم فكبر رسول الله وقال: «أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها» ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرق منها برقة فخرج نور من قبل فارس فكبر رسول الله وقال: «أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصور الحيرة ومداين كسرى كأنها أبواب الكلاب» وجعل يصف لسلمان أماكن فارس ويقول سلمان صدقت يا رسول الله هذه صفتها ثم قال رسول الله: «هذه فتوح يفتحها الله بعدي يا سلمان» وعند ذلك قال جمع من المنافقين منهم معتب بن قشير: ألا تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومداين كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا أي: تجاوزوا الرحل وتخرجوا إلى الصحراء وتذهبوا إلى البراري ما هذا إلا وعد غرور ولما فرغ رسول الله من حفر الخندق على المدينة، قال الكاشفي: [بعد از شش روز که مهم خندق سمت اتمام یافت] أقبلت

قريش ومن معهم [خندق را دیدنکه گفتند این عرب را نبودست] فتلزوا بمجمع الأسياال ونقض بنو قريظة العهد بينه عليه السلام وبينهم بإغواء حبي وأرادوا الإغارة على المدينة بمعاونة طائفة من قريش ولما جاء خبر النقض عظم البلاء وصار الخوف على الذراري أشد الخوف على أهل الخندق فبعث عليه السلام ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون النكير تخوفاً على الذراري من العدو أي: بني قريظة وكانوا من يهود المدينة ومكث عليه السلام في الخندق قريباً من شهر وهو أثبت الأقاويل وكان أكثر الحال بينهم وبين العدو الرمي بالنبال والحصى وأقبل نوفل بن عبد الله فضرب فرسه ليدخل الخندق فوقع فيه مع فرسه فنزل إليه علي رضي الله عنه فضربه بالسيف فقطعه نصفين وكذا أقبل طائفة من مشاهير الشجعان وأكروها خيولهم على اقتحام الخندق من مضيق به وفيهم عمرو بن ودّ وكان عمره إذ ذاك تسعين سنة فقال: من يبارز فقام إليه علي رضي الله عنه بعد الاستئذان من رسول الله فقال: يا ابن أخي لا أحب أن أقتلك فقال علي رضي الله عنه: أحب أن أقتلك فحمى عمرو عند ذلك أي: أخذته الحمية وكان غيوراً مشهوراً بالشجاعة ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار وأقبل على علي رضي الله عنه فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو فيها ففقدها ونفذ منها السيف وأصاب رأسه فشجه فضربه علي ضربة على موضع الرداء من العنق فسقط فكبر المسلمون فلما سمع رسول الله التكبير عرف أن علياً قتل عمراً لعنه الله وقال حينئذٍ «لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار» فلما قتل انهزم من معه. قال في «كشف الأسرار» [سه تن از كافران كشته شدند واز صحابه رسول هيچ كس كشته نشد عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه هنوز در اسلام نیامده بود بیرون آمد و میارزت خواست أبو بكر فرایش آمد عبد الرحمن چون روی پدر دید بر كشت پس یا أبو بكر گفتند اكر پست حرب كردی باتوجه خواستی كردن باوى ابو بكر گفت بأن خدایى كه يكانه ويكتاست كه بازنكشتمى تاويرا بكشتمى یا او مرا بكشتى] وفات منه عليه السلام ومن أصحابه في بعض أيام الخندق صلاة العصر ولذلك قال عليه السلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً» وهذا دعاء عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا فتكون النار استعارة للفتنة ومن اشتعال النار في قبورهم وقام عليه السلام في الناس فقال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإن لقيتم العدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» أي: السبب الموصول إلى الجنة عند الضرب بالسيف في سبيل الله ثم دعا عليه السلام على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم» ودعا أيضاً بقوله: «اللهم يا صريح المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي» وقال له المسلمون: هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال: «نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» فاستجاب الله دعاءه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاتاه جبريل فبشره أن الله يرسل عليهم ريحاً وجنوداً وأعلم عليه السلام أصحابه بذلك وصار يرفع يديه قائلاً شكراً شكراً وذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ذكر النعمة شكرها أي: اشكروا أنعام الله عليكم بالنصرة ﴿إِذْ﴾ ظرف للنعمة. والمعنى بالفارسية [آنكاه كه] ﴿جاءتكم﴾ [آمد بشما] ﴿جنود﴾ لشكرها والمراد الأحزاب المذكورة من قريش وغطفان ونحوهما يقال للعسكر الجند اعتباراً بالغلط من الجند وهي الأرض الغليظة التي فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع جند نحو الأرواح

جنود مجندة ﴿فأرسلنا عليهم﴾ من جانب الاسم القهار ليلاً عطف على جاءكم ﴿ريحاً﴾ أي: ريح الصبا وهي تهب من جانب المشرق والدبور من قبل المغرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت الصبا للدبور أي: الريح الغربية اذهبي بنا ننصر رسول الله فقالت: إن الحرائر لا تهب بالليل فغضب الله عليها فجعلها عقيماً وفي الحديث: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور» ﴿وجنوداً لم تروها﴾ وهم الملائكة وكانوا ألقاً.

- روي - أن الله تعالى بعث على المشركين ريحاً صبا باردة في ليلة ذات شتاء ولم تجاوز عسكرهم فأحصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمرت الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدور ونفثت في روعهم الرعب وكبرت في جوانب معسكرهم حتى سمعوا التكبير وقعقة السلاح واضطربت الخيول ونفرت فصار سيد كل حي يقول لقومه يا بني فلان هلموا إليّ فإذا اجتمعوا قال النجاء النجاء أي: الإسراع الإسراع وحملوا ما وقع على السحر فانهزموا من غير قتال وارتحلوا ليلاً وتركوا ما استقلوه من متاعهم ﴿وكان الله بما تعملون﴾ من حفر الخندق وترتيب الأسباب ﴿بصيراً﴾ رائيًا ولذلك فعل ما فعل من نصركم عليهم وعصمتكم من شرهم فلا بد لكم من الشكر على هذه النعمة الجليلة باللسان والجنان والأركان [شكر زبان آنست كه پیوسته خدا را یاد میکند و زبان خود بذکر تر میدارد و چون نعمتی تازه شود الحمد لله میگوید. شکر دل آنست که همه خلق را خیر خواهد و در نعمت هیچ کس حسد نبرد. و شکر ترن آنست که اعضای خود در ما خلق له استعمال کند و همه اعضا را حق تعالی برای آخرت آفرید].

عطایست هر موی ازو بر تنم چگونه بهرموی شکری کنم

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى نعمه الظاهرة والباطنة:

أولها: نعمة الإيجاد من كتم العدم.

وثانيها: إذا أخرجكم من العدم جعلكم ارواحاً مطهرة إنسانية في أحسن تقويم لا حيواناً أو نباتاً أو جماداً.

وثالثها: يوم الميثاق شرفكم بكتاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ثم وفقكم لاستماع خطابه ثم دلکم علی إصابة جوابه.

ورابعها: أنعم عليكم بالنفخة الخاصة عند بعثكم إلى القلب الإنساني لثلا تنزلوا بمنزل من المنازل السماوية والكوكبية والجنية والشیطانية والنارية والهوائية والمائية والأرضية والنباتية والحيوانية وغيرها إلى أن أنزلکم في مقام الإنسانية.

وخامسها: عجن طينة قلبكم بيده أربعين صباحاً ثم صوركم في الأرحام وسواكم ثم نفخ فيکم من روحه.

وسادسها: شرف روحكم بتشريف إضافته إلى نفسه بقوله «من روحي» وما أعطى هذا التشريف لروح من أرواح الملائكة المقربين.

وسابعها: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً فبالهامات الربانية علمكم ما تحتاجون إليه من أسباب المعاش.

وثامنها: الهمكم فجوركم وتقواكم لتهتدوا إلى سبيل الرشاد للرجوع إلى الميعاد.

وتاسعها: أرسل إليكم الأنبياء والرسل ليخرجوكم من الظلمات الخلقية إلى نور الخلقية.

وعاشرها: أنعم عليكم بالإيمان ثم بالإيقان ثم بالإحسان ثم بالعرفان ثم بالعيان ثم بالعين ثم آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وذكر نعمته استعمالها في عبوديته أداء شكر نعمته وشكر النعمة ورؤية النعمة ورؤية النعمة أن تكون ترى نعم توفيقه لأداء شكره إلى أن تعجز عن أداء شكره فإن نعمته غير متناهية وشكرك متناه ف رؤية العجز عن أداء الشكر حقيقة الشكر ومن الشكر أن تذكر ما سلف من الذي دفع عنك وأنت بصدده من أنواع البلاء والمحن والمصائب والمكائد فمن جملة ذلك قوله: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ﴾ الخ يشير إلى جنود الشياطين وجنود صفات النفس وجنود الدنيا وزينتها فأرسلنا عليهم ريحاً من نكباء قهرنا وجنوداً لم تروها من حفظنا وعصمتنا وكان الله بما تعملون من الميل إلى الدنيا وشهواتها بصيراً بدفعها وعلاجها كم من بلاء صرفه عن العبد ولم يشعر وكم شغل كان بصدده فصده عنه ولم يعلم وكم أمر عوقه والعبد يضح وهو يعلم أن في تيسيره هلاكه فيمنعه منه رحمة عليه والعبد يهتم ويضيق به صدره.

هرچه آمد ز آسمان قضا بقضا می نکر بعین رضا
خوش دل شوز ما جرای قلم زانکه حق از تو بحالت اعلم

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ .

﴿إِذْ جَاؤُوكُمْ﴾ بدل من إذ جاءكم ﴿من فوقكم﴾ من أعلى الوادي من جهة المشرق وهم بنو غطفان ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصين الفزاري وعامر بن الطفيل ومعهم اليهود ﴿ومن أسفل منكم﴾ أي: من أسفل الوادي من قبل المغرب وهم قريش ومن تابعهم من الجماعات المتفرقة وقائدهم أبو سفيان والفوق إشارة إلى الآفات السماوية والأسفل إلى المتولدات البشرية والكل بلاء وقضاء ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ عطف على ما قبله داخل في حكم التذكير. والزيف الميل عن الاستقامة. قال الراغب: يصح أن يكون إشارة إلى ما تداخلهم من الخوف حتى أظلمت أبصارهم ويصح أن يكون إشارة إلى ما قال: ﴿يَرَوْنَهُمْ نَشِيطَةً رَأَى الْمُتَعَيْنَ﴾ [آل عمران: ١٣] انتهى والبصر الجارحة الناضرة والمعنى وحين مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخصاً لكثرة ما رأت من العدد والعدد فإنه كان مع قريش ثلاثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير، وبالفارسية: [وأنكه كه بكشت چشمها در چشم خانها ازییم او خیره شد]. وقال بعضهم: المراد أبصار المنافقين لأنهم أشد خوفاً ولا حاجة إليه لأن من شأن ضعف الإنسانية التغير عند تراكم البلاء وترادف النكبات وهو لا ينافي قوة اليقين وكمال الاعتماد على الرب المعين كما دل عليه ما بعد الآية ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٤] كما سبق في سورة البقرة ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾ جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب أي: بلغت رأس الغلصمة من خارج رعباً وغماً لأن الرئة بالفارسية [شش] تنتفخ من شدة الفزع والغم فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهو مشاهد في مرض الخفقان من غلبة السوداء. قال قتادة: شخصت عن أماكنها فلولا أنه ضاق الحلقوم بها عن أن تخرج لخرجت. وقال بعضهم: كادت تبلغ فإن القلب إذا بلغ الحنجرة مات الإنسان فعلى هذا يكون الكلام تمثيلاً لاضطراب القلوب من شدة الخوف وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة.

واعلم أنهم وقعوا في الخوف من وجهين: الأول خافوا على أنفسهم من الأحزاب لأن الأحزاب كانوا أضعافهم، والثاني: خافوا على ذراريهم في المدينة بسبب أن نقض بنو قريظة العهد كما سبق وقد قاسوا شدائد البرد والجوع كما قال بعض الصحابة لبشنا ثلاثة أيام لا نذوق زاداً وربط عليه السلام الحجر على بطنه من الجوع وهو لا ينافي قوله: «إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني» فإنه قد يحصل الابتلاء في بعض الأحيان تعظيماً للثواب. وأول بعض العارفين حديث ربط الحجر بأن لم يكن من الجوع في الحقيقة بل من كمال لطافته لئلا يصعد إلى الملكوت ويستقر في عالم الإرشاد فمن كانت الدنيا راحة من فيض ديمه وقطرة من زواجر بحار نعمه لا يحتاج إليها ولكن الصبر عند الحاجة مع الوجدان من خواص من عصم بعصمة الرحمن.

در بزم احتشام توسياري هفت جام بر مطبخ نوال توا افلاك نه طبق
﴿وتظنون بالله﴾ يا من يظهر الإيمان على الإطلاق ﴿الظنون﴾ أنواع الظنون المختلفة حيث ظن المخلصون المثبتوا القلوب والأقدام أن الله تعالى ينجز وعده في إعلاء دينه أو يمتحنهم فخافوا الزلزل وضعف الاحتمال كما في وقعة أحد وظن الضعاف القلوب الذين هم على حرف والمنافقون ما حكى عنهم مما لا خير فيه. والجملة معطوفة على زاغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار. وأثبت حفص في الظنونا والسبب والرسولاً هذه الألفات اتباعاً لمصحف عثمان رضي الله عنه فإنها وجدت فيه كذلك فبقيت على حكمها اليوم فهي بغير الألف في الوصل وبالألف في الوقف. وقرأ الظنون بحذف الألف على ترك الإشباع في الوصل والوقف وهو الأصل والقياس وجه الأول أن الألف مزيدة في أمثالها لمراعاة الفواصل تشبيهاً لها بالقوافي فإن البلغاء من الشعراء يزيّدونها في القوافي إشباعاً للفتحة.

﴿هنالك﴾ هو في الأصل للمكان البعيد لكن العرب تكنى بالمكان عن الزمان وبالزمان عن المكان فهو إما ظرف زمان أو ظرف مكان لما بعده أي: في ذلك الزمان الهائل أو في ذلك المكان الدحض الذي تدحض فيه الأقدام ﴿ابتلي المؤمنين﴾ بالحصر والرعب أي: عوملوا معاملة من يختبر فظهر المخلص من المنافق والراسخ من المتزلزل ﴿وزلزلوا زلزالاً شديداً﴾ الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد يقال زلت رجله تزل والمزلة المكان الزلق وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيهاً بزلّة الرجل والتزلزل الاضطراب وكذا الزلزلة شدة الحركة وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرار معنى الزلل. والمعنى حركوا تحريكاً شديداً وأزعجوا إزعاجاً قوياً وذلك أن الخائف يكون قلقاً مضطرباً لا يستقر على مكان. قال في «كشف الأسرار»: [أين جايست كه عجم كويند فلان كس را از جای ببرند از خشم يا از بیم يا از خجل. قال الكاشفي يعني از جای برفتند بمثابة كه بددلان عزم سفر اين المفّر نمودند وناشكيان اوراق الفرار مما لا يطلق من سنن المرسلين تكرار می فرمودند]:

آرام زدل شد ودل از جای هوش از سررفت وقوت از پای
وقد صبح أن من في قلبه مرض فر إلى المدينة وبقي مع رسول الله ﷺ أهل اليقين من المؤمنين وهذا وإن كان بياناً للاضطراب في الابتداء لكن الله تعالى هون عليهم الشدائد في الانتهاء حتى تفرقت عن قلوبهم الغموم وتفجرت ينباع السكينة وهذا عادة الله مع المخلصين

[مصطفی علیه السلام گفت در فرادیس اعلی بسی درجات و منازلست که بنده هرگز بجهت خودبدان نتواند رسید رب العزه بنده را بآن بلاهاکه در دنیا برسروی کما رد بدان رساند و گفته اند که حق تعالی ذریت آدم را هزار قسم کردانید و ایشانرا بر بساط محبت اشراف داد همه را از روی محبت خاست آنکه دنیا را بیاراست و برایشان عرضه کرد ایشان چون زخارف و زهرات دیدند مست و شیفته دنیا گشتند و با دنیا بماندند مکریک طائفه که همچنان بر بساط محبت ایستاده و سر بکریان دعوی فروبرده پس این طائفه را هزار قسم کردانید و عقبی برایشان عرض کرد و چون ایشان آن ناز و نعیم ابدی دیدند ظل ممدود و ماء مسکوب و حور و قصور شیفته آن شدند و بآن بماندند مکریک طائفه که همچنان ایستاده بودند بر بساط محبت طالب کنوز معرفت خطاب آمد از جانب جبروت و درگاه عزت که شماچه میجوید و درچه مانده اید ایشان گفتند «وانک تعلم ما نريد» خداوندا زبان بی زبانان تویی عالم الأسرار و الخفیات تویی خود دانی که مقصود ما چیست:]

مارا زجهانیان شماری دکرست در سربجز ازباده خماری دکرست
[رب العالمین ایشانرا بسرکوی بلا آورد و مفاوز و مهالك بلا بایشان نمود آن قسم هزار قسم گشتند همه روی از قبله بلا بگردانیدند این نه کار ماست و مارا طاقت این بار بلا کشیدن نیست مکریک طائفه که روی نگردانیدند گفتند مارا خود آن دولت پس که محمل اندوه توکشیم و غم و بلای توخوریم:]

من که باشم که به تن رخت وفای توکشم دیده حمال کنم بار جفای تو کشم
کرتوبر من به تن و جان ودلی حکم کنی هر سه رارقص کنان پیش هوای توکشم
قال الله تعالى في حقهم: «اولئك عبادي حقاً» [قدر درد اوکسی داند که او را شناسد او که ویرانشناسد قدر درد اوچه داند:]

جامیا دل بغم و دردنه اندرره عشق که نشد مرده آنکس که نه این دردکشید
- روي - أنه أرسل أبو سفیان بعد الفرار كتاباً لرسول الله فيه باسمك اللهم فإني أحلف باللات والعزى وأساف ونائلة وهبل لقد سرت إليك في جميع وأنا أريد أن لا أعود أبداً حتى أستأصلكم فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بالخذن وفي لفظ قد اعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها وإنما تعرف ظل رماحها وسيوفها وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفنا ولقاءنا ولك مني يوم كيوم أحد فأرسل له عليه السلام جواباً فيه «أما بعد» أي: بعد بسم الله الرحمن الرحيم «من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب فقد أتاني كتابك وقديماً غرك بالله الغرور أما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة وليأتين عليك يوم أكثر فيه اللات والعزى وأساف ونائلة وهبل حتى أذكرك يا سفيه بني غالب» انتهى فاجتهدوا وقاسوا الشدائد في طريق الحق إلى أن فتح الله مكة واتسع الإسلام وبلاده وأهاليه.

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝٧٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝٧٣﴾

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ [وأنكه كه دورويان كفتندن] وهو عطف على إذ زاغت وصيغته للدلالة على استحضار القول واستحضار صورته ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ضعف اعتقاد. فإن قلت ما الفرق بين المنافق والمريض؟ قلت: المنافق من كذب الشيء تكذيباً لا يعتريه فيه شك والمريض من قال الله تعالى في حقه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١] كذا في «الأسئلة المقحمة». قال الراغب: المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وهو ضربان جسمي ونفسي كالجهل والجبن والنفاق ونحوها من الرذائل الخلقية وشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع عن التصرف الكامل وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة في قوله: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة ميل بدن المريض إلى الأشياء المضرة ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من الظفر وإعلاء الدين وهم لم يقولوا رسول الله وإنما قالوه باسمه ولكن الله ذكره بهذا اللفظ ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ أي: وعد غرور وهو بالضم [فريفتن] والقائل لذلك معتب بن قشير ومن تبعه وقد سبق.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ هم أوس بن قيطي ومن تبعه في رأيه، وبالفارسية: [وانرا نيز ياد كنيدكه كفتند كروهي ازمناقان] ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾ [أي مردان مدینه] هو اسم للمدينة المنورة لا ينصرف للتعريف وزنة الفعل وفيه التأنيث وقد نهى النبي عليه السلام أن تسمى المدينة بيثرب وقال هي طيبة أو طابة والمدينة كأنه كره هذا اللفظ لأن يثرب يفعل من التثريب وهو اللوم الذي لا يستعمل إلا فيما يكره غالباً ولذلك نفاه يوسف الصديق عليه السلام حيث قال لإخوته: ﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢] وكأن المنافقين ذكروها بهذا الاسم مخالفة له عليه السلام فحكى الله عنهم كما قالوا. وقال الإمام السهيلي: سميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه يثرب بن عبيل بن مهلايل بن عوص بن عملاق بن لاود بن ارم وعبيل هم الذين سكنوا الجحفة وهي ميقات الشاميين فأجحف بهم السيول فيها أي: ذهبت بهم فسميت الجحفة. وقال بعضهم: هي من الثرب بالتحريك وهو الفساد وكان في المدينة الفساد واللوم بسبب عفونة الهواء وكثرة الحمى فلما هاجر رسول الله كره ذلك فسمها طيبة على وزن بصرة من الطيب وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله فيمن قال تربة المدينة رديئة بضربه ثلاثين درة وبحبسه وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها رسول الله يزعم أنها غير طيبة وفي الحديث: «من سمي المدينة بيثرب فليستغفر الله فليستغفر الله هي طيبة هي طيبة» وقوله عليه السلام حين أشار إلى دار الهجرة: «لا أراها إلا يثرب» ونحو ذلك من كل ما وقع في كلامه عليه السلام من تسميتها بذلك كان قبل النهي عن ذلك. وإنما سميت طيبة لطيب رائحة من مكث بها وتزايد روائح الطيب بها ولا يدخلها طاعون ولا دجال ولا يكون بها مجذوم لأن ترابها يشفي الجذام وهو كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ لا موضع إقامة لكم ههنا لكثرة العدو وغلبة الأحزاب يريدون المعسكر بالفارسية [الشكرگاه] فهو مصدر من أقام ﴿فَارْجِعُوا﴾ أي: إلى منازلكم بالمدينة ومرادهم الأمر بالفرار لكنهم عبروا عنه بالرجوع وترويحاً لمقاتلهم وإيداناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقد ثبتوا الناس عن الجهاد والرباط لنفاقهم ومرضهم

ولم يوافقهم إلا أمثالهم فإن المؤمن المخلص لا يختار إلا الله ورسوله. وفي إشارة إلى حال أهل الفساد والإفساد في هذه الأمة إلى يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يقيمنا على نهج الصواب ويجعلنا من أهل التواصي بالحق والصبر دون التزلزل والاضطراب ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ﴾ [ودستوري رجوع ميطلبند از پیغمبر کروهی از منافقان] يعني: بني حارثة وبني سلمة ﴿يَقُولُونَ﴾ بدل من يستأذن ﴿إِنْ بَيُّوتُنَا﴾ في المدينة ﴿عَوْرَةً﴾ بجزم الواو في الأصل أطلقت على المختل مبالغة يقال عور المكان عوراً إذا بدا فيه خلل يخاف منه العدو والسارق وفلان يحفظ عورته أي: خلله والعورة أيضاً سوءة الإنسان وذلك كناية وأصلها من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من العار أي: المذمة ولذلك سمي النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة. والمعنى: أنها غير حصينة متخرقة ممكنة لمن أرادها فأذن لنا حتى نحصنها ثم نرجع إلى العسكر وكان عليه السلام يأذن لهم ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ أي: والحال أنها ليست كذلك بل هي حصينة محرزة ﴿إِنْ يَرِيدُونَ﴾ ما يريدون بالاستئذان ﴿إِلَّا فِرَاقًا﴾ من القتال.

﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُ لَكُمْ الْإِنْفِرُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ ﴿١٥﴾.

﴿ولو دخلت عليهم﴾ أسند الدخول إلى بيوتهم وأوقع عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لا فرض دخولها مطلقاً كما هو المفهوم لو لم يذكر الجار والمجرور ﴿من أقطارها﴾ جمع قطر بالضم بمعنى الجانب أي: من جميع جوانبها لا من بعضها دون بعض فالمعنى لو كانت بيوتهم مختلة بالكلية ودخلها كل من أراد الخبث والفساد ﴿ثم سئلوا﴾ من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة ﴿الفتنة﴾ أي: الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سئلوا من الإيمان والطاعة ﴿لآتوها﴾ لأعطوها السائلين أي: أعطوهم مرادهم غير مبالين بما دهاهم من الداهية والغارة ﴿وما تلبثوا بها﴾ [التلبث، درنك كردن كالتمكث يعني درنك نكند باجابت فتنه] ﴿إلا يسيراً﴾ قدر ما يسمع السؤال والجواب من الزمان فضلاً عن التعلل باختلال البيوت عند سلامتها كما فعلوا الآن وما ذلك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر وتهالكهم على حربه. قال الإمام الراغب: اليسير السهل ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٣٠] ويقال في الشيء القليل ومنه ﴿وما تلبثوا بها إلا يسيراً﴾. وفي الآية إشارة إلى مرض القلوب وصحة النفوس. وخاصيتهما إذا وكلتا إلى حالتهما من فساد الاعتقاد وسوء الظن بالله ورسوله ونقض العهود والاغترار بتسويلات الشياطين والفرار من معادن الصدق والتمسك بالحيل والمكائد والكذب والتعلل بالأعذار الواهية وغلبات خوف البشرية والجبانة وقلة اليقين والصبر وكثرة الريب والجزع من احتمال خطر الأذية لو سئلوا الارتداد عن الإسلام والإشراك بعد الإقرار بالتوحيد لأجابوهم وجاءوا به وما تلبثوا بها يعني في الاحتراز عن الوقوع في الفتنة إلا يسيراً بل أسرعوا في إجابتها لاستيلاء أوصاف النفوس وغلباتها وتصدىء القلوب وهجوم غفلاتها ومن عرف طريقاً إلى الله فسلكه ثم رجع عنه عذبه الله بعذاب لم يعذب به أحداً من العالمين.

واعلم أن الله تعالى ذم المنافقين في أقوالهم وأفعالهم فإن للإنسان اختياراً في كل طريق سلكه فمن وجد شراً فلا يذم إلا نفسه ولم تجب الهداية على النبي عليه السلام في حق الكفار

والمنافقين فكيف على غيره من الورثة في حق العصيين كما قال عليه السلام: «إنما أنا رسول وليس إليّ من الهداية شيء ولو كانت الهداية إليّ لآمن كل من في الأرض وإنما إبليس مزين وليس إليه من الضلالة شيء ولو كانت الضلالة إليه لأضل كل من في الأرض ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء».

مؤمن وكافر درین دیر فنا صورتی دارد ز نقش کبیرا
نقش کرچه آمد از دست قضا لیک میدان نقش را از مقتضا
فافهم جداً.

﴿ولقد كانوا﴾ أي: الفريق الذين استأذنوك للرجوع إلى منازلهم في المدينة وهم بنو حارثة وبنو سلمة ﴿عاهدوا الله﴾ العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً والمعاهدة المعاقدة كما في «تاج المصادر». والمعنى بالفارسية [عهد کردند باخدای تعالی] ﴿من قبل﴾ أي: من قبل واقعة الخندق يعني يوم أحد حين هموا بالانهزام ثم تابوا لما نزل فيهم ما نزل كما سبق في آل عمران ﴿لا يولون الأدبار﴾ جواب قسم لأن عاهدوا بمعنى حلفوا كما في «الكواشي» [والتولية: بشت بكردانیدن] ودبر الشيء خلاف القبل وولاه دبره انهزم. والمعنى لا يتركون العدو خلف ظهورهم ولا يفرون من القتال ولا ينهزمون ولا يعودون لمثل ما في يوم أحد ثم وقع منهم هذا الاستئذان نقضاً للعهد، وبالفارسية: [پشتها برنکردانند درکار زارها] ﴿وكان عهد الله مسؤولاً﴾ مطلوباً مقتضى حتى يوفى يقال سألت فلاناً حقّي أي: طالبت به أو مسؤولاً يوم القيامة يسأل عنه هل وفى المعهود به أو نقضه فيجازى عليه وهذا وعيد، قال الحافظ.

وفا وعهد نكو باشد اربياموزی وكرنه هر كه توبینی ستمكری داند
وقال في حق وفاء العشاق:

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی ومهر بریک عهدیك میثاق بود

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٧﴾

﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ﴾ [سود ندارد شمارا کریختن] ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [از مرگ] ﴿أَوْ الْقَتْلِ﴾ [یا از کشتن] فإنه لا بد لكل شخص من الفناء والهلاك سواء كان يحتف أنف أو بقتل سيف في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم ولا يتغير جداً والقتل فعل يحصل به زهوق الروح. قال الراغب أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت انتهى. والحتف الهلاك قال علي كرم الله وجهه ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله ﷺ وسمعتة يقول: «مات حتف أنفه» وما سمعتها من عربي قبله وهو أن يموت الإنسان على فراشه لأنه سقط لأنفه فمات وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه فإن جرح خرجت من جراحته. ﴿وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [التمتع: برخورداری دادن] أي: وإن نفعكم الفرار مثلاً فتمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتع إلا تمتعاً أو زماناً قليلاً، وبالفارسية: [وانگاه كه

کریزد زنده نکذارند شمارا مکر زمانی اندک چه آخر شربت فنا نوشید نیست و خرقه فوات پوشیدنی:

که مینهد قدم اندر سرای کون و فساد که بازروی براه عدم نمی آرد
الموت کأس وکل الناس شاربہ والقبر باب وکل الناس داخله
وعمر الدنيا كله قليل فكيف مدة آجال أهلها وقد قال من عرف الحال: مقدار عمرک في جنب عیش الآخرة كنفس واحد. وعن بعض المروانية أنه مر بحائط مائل فأسرع فتلّيت له هذه الآية فقال ذلك القليل أطلب.

﴿قل من ذا الذي يعصمکم﴾ مذهب سیبویه علی أن من الاستفهامية مبتدأ وذا خبره والذي صفة أو بدل منه، والمعنى بالفارسية: [آن کیست که نگاه دارد شمارا] وذهب بعض النحاة إلى كون من خبراً مقدماً فالمعنى: [کیست آنکه] والعصمة الإمساك والحفظ ﴿من الله﴾ أي: من قضائه ﴿إن أراد بكم سوءاً﴾ بالفارسية: [بدی] وهو كل ما يسوء الإنسان ويغمه والمراد هنا القتل والهزيمة ونحوهما ﴿أو أراد بكم رحمة﴾ من عافية ونصرة وغيرهما مما هو من آثار الرحمة قرينة السوء من العصمة ولا عصمة إلا من السوء لأن معناه أو يصيبکم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الكلام كما في قوله متقلداً سيفاً ورمحاً أي: ومعتقلاً رمحاً والاعتقال أخذ الرمح بين الركب والسرّج. وفي التاج: [الاعتقال: نیز بمیان ساق وركاب برداشتن] ﴿ولا يجدون لهم﴾ أي: لأنفسهم ﴿من دون الله﴾ متجاوزين الله تعالى ﴿ولياً﴾ [دوستی که نفع رساند] ﴿ولا نصيراً﴾ يدفع الضرر عنهم، وبالفارسية: [ونه یاری که ضرر باز دارد]. واعلم أن الآية دلت على أمور:

الأول أن الموت لا بد منه. قال بعضهم: [عمر اگرچه دراز بود چون مرك روی نمود آزان درازی چه سود نوح علیه السلام هزار سال درجهان بسر برده است امروز پنج هزار سالست که مرده است]:

دریغاکه بگذشت عمر عزیز بخواهد گذشت این دمی چندنیز
قال بعضهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة ناداه مناد من السماء دنا الرجل فاعد زاداً. قال الثوري: ينبغي لمن كان له عقل إذا أتى عليه عمر النبي عليه السلام أن يهيئ كفته. قال حاتم الأصم: ما من صباح إلا ويقول الشيطان لي: ما تأكل وما تلبس وأين تسكن فأقول له: أكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر.

والثاني: أن الفرار لا يزيد في الآجال ومن أسوأ حالاً ممن سعى لتبديل الأجال والأرزاق ورجا دفع ما قدر له أنه لاق وأنه لا يقيه منه واق، قال علي كرم الله وجهه: إن أكرم الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش فلو لم يكن في القتل الذي يفر منه الإنسان إلا الراحة من سكرات الموت لكان في ذلك ما يوهب الثبات وإن لم ينظر إلى ما بعده وهو الفوز العظيم وذلك أن شهيد البحر لا ألم له أصلاً وأما شهيد البر فلا يجد من ألم الموت إلا كمس قرصة. قال بعضهم: الفار مسلم لنفسه والمقاتل مدافع عنها وإذا انقضت مدة الأجل فالمنية لا بد منها.

بروز أجل نیزه جوشن درد زپیراهنی بی اجل نکذرد
کرت زند کانی نبشتست دیر نه مارت کز آیدنه شمشیر وتیر

أما تخشى أيها الفار، أن تدركك المنية فتكون من أصحاب النار؟ أما تخاف أن يأتيك سهم وأنت مول فيسكنك دار البوار؟ أما تخشى أن تؤسر فتفتن عن دينك أو ينوع عذابك ولا شك عند كل ذي لب أن استقبال الموت إذا كان وقته خير من استدباره وقد اشتاق أهل الله إلى لقاء الله. قال المولى العارف في «المثنوي»:

پس رجال از نقل عالم شادمان و زبقا اش شادمان این کودکان
چونکه آب خوش ندید آن مرغ کور پیش او کوثر نماید آب شور

والثالث: أن من اتخذ الله ولياً ونصيراً نال ما يتمناه قليلاً وكثيراً ونصر أميراً وفقيراً وطاب له وقته مطلقاً وأسيراً فثبت ثبات الجبال وعامل معاملة الرجال. قال بعض العارفين في الآية إشارة إلى مدعي الطلب فإنهم يعاهدون الله من قبل الشروع في الطلب أنهم لا يولون أدبارهم عند المحاربة مع الشيطان وعند الجهاد مع النفس فلما شرعوا في الحرب والجهاد مع أحزاب النفس والشيطان وقد حمل كل حزب منهم أسلحتهم وأخذوا خدعات الحرب ومكايدها وهم الشجعان الأقوياء والأبطال المجربون وعساكر الطلاب المرضى القلوب وهم بعد أغمار غير مجربي القتال والحروب وإن كان لهم الأسلحة ولكنهم بمعزل عن استعمالها لضعفهم وعدم العلم بكيفية الاستعمال فإذا قام الحرب ودام الضرب غلب الأقوياء على الضعفاء وانهزم المرضى على الأصحاء.

چالش است و خمره خوردن نیست این

فلم يساعدهم الصدق ولم يعاونهم العشق ولم يذكروا حقيقة قوله: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ ولم يتفكروا في أن الفرار النافع إنما هو إلى الله لا من الله فمن فر من موت النفس وقتلها بالمجاهدة فلا يتمتع كالبهائم والأنعام في رياض الدنيا إلا قليلاً، ولا يجد بركة عمره بل يكون الفرار سبب قصر العمر نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الفرار من نحو بابه والإقبال على الأدبار عن جنبه أنه الولي النصير ذو الفضل الكثير.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

﴿قد يعلم الله المعوقين منكم﴾ قد لتأكيد العلم بالتعويق ومرجع العلم إلى تأكيد الوعيد. والتعويق التثبيط بالفارسية [باز داشتن] يقال عاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريده والعائق الصارف عما يراد منه خير ومنه عوائق الدهر والخطاب لمن أظهر الإيمان مطلقاً. والمعنى قد علم الله المشبطين للناس عن نصرة رسول الله ﷺ الصارفين عن طريق الخير وهم المنافقون أي من كان منهم ﴿والقائلين لإخوانهم﴾ من منافقي المدينة فالمراد الإخوة في الكفر والنفاق ﴿هلم إلينا﴾ هلم صوت سمي به فعل متعد نحو احضر أو اقرب ويستوي فيه الواحد والجمع على لغة أهل الحجاز وأما بنو تميم فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال وكلمة إلى صلة التقريب الذي تضمنه هلم. والمعنى: قربوا أنفسكم إلينا وهذا يدل على أنهم عند هذا القول خارجون عن العسكر متوجهون نحو المدينة فراراً من العدو ﴿ولا يأتون البأس﴾ أي: الحرب والقتال وهو في الأصل الشدة ﴿إلا﴾ إتياناً ﴿قليلاً﴾ فإنهم يعتذرون ويتأخرون ما أمكن لهم أو يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم لا تراهم يبارزون ويقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه وهذا على تقدير عدم الفرار.

﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾﴾.

﴿أشحة عليكم﴾ حال من فاعل يأتون جمع شحيح وهو البخيل. قال الراغب: الشح بخل مع حرص وذلك فيما كان عادة يقال رجل شحيح وقوم أشحة أي: حال كونهم بخلاء عليكم بالمعاونة أو الإنفاق في سبيل الله على فقراء المسلمين [يا نبي خواجهك ظفر وغنيمت شمارا باشد] ﴿فإذا جاء الخوف﴾ خوف العدو ﴿رأيتهم ينظرون إليك﴾ في تلك الحالة ﴿تدور أعينهم﴾ في أحداقهم يمينا وشمالا ﴿كالذي يغشى عليه من الموت﴾ أي: دورانا كائنا كدوران عين المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرا وخوفاً والتجاء بك يقال غشي على فلان إذا نابه ما غشي فهمه أي: ستره ﴿فإذا ذهب الخوف﴾ وجمعت الغنائم ﴿سلقوكم﴾ يقال سلقه بالكلام آذاه كما في «القاموس». قال في «تاج المصادر»: [السلق: بزبان آزدن] ومنه سلقوكم ﴿بالسنة حداد﴾ أي: جهروا فيكم بالسوء من القول وأذوكم. والحداد جمع حديد يقال لسان حديد نحو لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد، يعني: [برنجاند شمارا وسخنهای سخت کويند بزبانهای تیز یعنی تیز زبانی کنند] وقالوا وفروا قسمنا فإننا قد ساعدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدوكم ربنا نصرتم عليه ﴿أشحة على الخير﴾ نصب على الحال من فاعل سلقوكم، يعني: [درحالتی که سخت حریصند بر غنیمت مشاحنه ومجادله میکنند در وقت قسمت او بخیلند بر مال این جهان نمی خواهند که رساند بشما کرم وفضل خدا] فهم عند الغنيمة أشح الناس وأجنبهم عند البأس. ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ﴿لم يؤمنوا﴾ بالإخلاص حيث أبطنوا خلاف ما أظهروا فصار أخبت الكفرة وأبغضهم إلى الله ﴿فأحبط الله أعمالهم﴾ أي: أظهر بطلانها إذ لم يثبت لهم أعمال فتبطل لأنهم منافقون وفي هذا دلالة على أن المعترف عند الله هو العمل المبني على التصديق وإلا فهو كبناء على غير أساس ﴿وكان ذلك﴾ الإحباط ﴿على الله يسيراً﴾ هيناً، بالفارسية: [آسان] لتعلق الإرادة به وعدمها بمنعه عنه.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى مدعي الطلب إذا ارتدوا عن الطلب فإنهم لم يؤمنوا إيماناً حقيقياً في صدق الطلب وإلا لم يرتدوا عن الطلب فإن المشايخ قد قالوا: إن مرتد الطريقة شر من مرتد الشريعة ولهذا قال تعالى: ﴿فأحبط الله أعمالهم﴾ لأنها لم تكن بإيمان حقيقي بل كانت بالتقليد والرياء والسمعة وكان ذلك الرد والإبطال على الله يسيراً. وقد قال بعض الكبار: إني لست بقطب الوجود ولكن مؤمن به فقيل له ونحن مؤمنون به أيضاً فقال بين إيمان وإيمان فرق فمن إيمان لا يزول كأصل الشجرة الراسخة ومن إيمان يزول كأصل النباتات الواهية وذلك لأن المحسن الموقن مأمون من الارتداد والريب بخلاف أهل الغفلة والمتعبد على حرف.

لا يزيل الماء نقشاً في الحجر بل يزيل النقش في وجه الورق
باش بر عشق خدا ثابت قدم رونمی کردان زوجه پاک حق
﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُّوكَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَأْذِنُكَ

عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿١١﴾ .

﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي: هؤلاء المنافقون لجبنهم المفرط يظنون أن الأحزاب لم يهزموا ففروا إلى المدينة والأحزاب هم الذين تحزبوا على النبي عليه السلام يوم الخندق وهم قريش وغطفان وبنو قريظة والنضير من اليهود [والتحزب، كروه كروه شدن] كما في «التاج» ﴿وإن يأت الأحزاب﴾ كرة ثانية إلى المدينة، وبالفارسية: [اكر بياندين لشكرها نوبتي ديكر] ﴿يودوا لو أنهم بادون في الأعراب﴾ تمنوا أنهم خارجون من المدينة إلى البدو وحاصلون بين الأعراب لثلا يقاتلوا. والود محبة الشيء وتمني كونه وبدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية وهي مكان يبدو ما يعن فيه أي: يعرض ويقال للمقيم بالبادية باد فالبادون خلاف الحاضرين والبدو خلاف الحضر ﴿يسألون﴾ كل قادم من جانب المدينة ﴿عن أنباءكم﴾ عن أخباركم وعما جرى عليكم، يعني: [از آنچه كذشته باشد میان شما ودشمنان] وهو داخل تحت الود أي يودون أنهم غائبون عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة ﴿ولو كانوا فيكم﴾ في الخندق هذه الكرة الثانية ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال، وبالفارسية: [واكر باشند در میان یعنی در مدینه ومقاتله با اعدادست دهد] ﴿ما قاتلوا إلا قليلاً﴾ رياء وخوفاً من التعبير من غير حسة.

﴿لقد كان لكم﴾ أيها المؤمنون كما في «تفسير الجلالين» وهو الظاهر من قوله فيما بعد ﴿لمن كان يرجو الله﴾ الخ ﴿في رسول الله أسوة حسنة﴾. قال الراغب: الإسوة والأسوة كالقدوة والقدوة الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً أو قبيحاً وإن ساراً وإن ضاراً ويقال: تأسيت به أي: اقتديت. والمعنى: لقد كان لكم في محمد ﷺ خصلة حسنة وسنة صالحة حقها أن يؤتسى بها أي: يقتدى كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد فإنه قد شج فوق حاجبه وكسرت ربابيته وقتل عمه حمزة يوم أحد وأوذى بضروب الأذى فوقف ولم يهزم وصبر فلم يجزع فاستسنوا بسنته وانصروه ولا تتخلفوا عنه. وقال بعضهم: كلمة في تجريدية جرد من نفسه الزكية شيء وسمي قدوة وهي هو يعني أن رسول الله في نفسه أسوة وقدوة يحسن التأسي والاقتداء به كقولك في البيضة عشرون مناً حديداً أي: هي نفسها هذا القدر من الحديد ﴿لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ أي: يأمل ثواب الله ونعيم الآخرة أو يخاف الله واليوم الآخر. فالرجاء يحتمل الأمل والخوف ولمن كان صلة الحسنه أو صفة لها لا بدل من لكم فإن الأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه ﴿وذكر الله كثيراً﴾ أي: ذكراً كثيراً في جميع أوقاته وأحواله أي: وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة وبها يتحقق الائتساء برسول الله. قال الحكيم الترمذي: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول وفعل. قال الشيخ سعدى:

درین بحر جز مرد ساعی نرفت	كم آن شد كه دنبال راعی نرفت
كسانی كزین راه بر كشته اند	بر فتنند بسیار و سر كشته اند
خلاف پیمبر كسی ره كزید	كه هر كز بمنزل نخواهد رسید
محالست سعدی كه راه صفا	توان رفت جز بر پی مصطفی

فمتابعة الرسول تجب على كل مؤمن حتى يتحقق رجاؤه ويشمر عمله لكونه الوسيلة والوسيلة وذكر الرجاء اللازم للإيمان بالغيب في مقام النفس وقرن به الذكر الكثير الذي هو عمل ذلك المقام ليعلم أن من كان في البداية يلزم متابعتة في الأعمال والأخلاق والمجاهدات بالنفس والمال إذ لو لم يستحكم البداية لم يفلح بالنهاية ثم إذا تجرد وتزكى عن صفات نفسه فليتابعه في موارد قلبه كالصدق والإخلاص والتسليم ليحتظى ببركة المتابعة بالموهب والأحوال وتجليات الصفات في مقام القلب كما احتظى بالمكاسب والمقامات وتجليات الأفعال في مقام النفس وهكذا في مقام الروح حتى الفناء .

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى ما سبقت به العناية لهذه الأمة في متابعة الرسول ﷺ كما أخبر بلفظ «لقد كان» أي: كان «لكم» مقدراً في الأزل أن يكون لكم عند الخروج من العدم إلى الوجود «في رسول الله أسوة حسنة» أي: اقتداء حسن وذلك فإن أول كل شيء تعلقت به القدرة للإيجاد كان روح رسول الله ﷺ لقوله: «أول ما خلق الله روعي» فالأسوة الحسنة عبارة عن تعلق القدرة بأرواح هذه الأمة لإخراجهم من العدم إلى الوجود عقيب إخراج روح رسول الله ﷺ من العدم إلى الوجود فمن أكرم بهذه الكرامة يكون له أثر في عالم الأرواح قبل تعلقه بعالم الأشباح وبعد تعلقه بعالم الأشخاص فأما أثره في عالم الأرواح فبتقدمه على الأرواح بالخروج إلى عالم الأرواح وبرتبته في الصف الأول بقرب روح رسول الله ﷺ أو في الصف الذي يليه وبتقدمه في قبول الفيض الإلهي وبتقدمه عند استخراج ذرات الذريات من صلب آدم في استخراج ذراته وإحضارها في الحضرة وبتقدمه في استماع خطاب أليست بربكم وبتقدمه في إجابة الرب تعالى بقوله قالوا: بلى وبتقدمه في المعاهدة مع الله وبتأخره في الرجوع إلى صلب آدم وبتأخره في الخروج عن أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وفي الخروج عن الرحم وبتأخر تعلق روحه بجسمه فإن الله الذي هو المقدم والمؤخر في هذه التقديمات والتأخرات حكمة بالغة ولها تأثيرات عجيبة يطول شرحها وأما أثره في عالم الأشباح فاعلم أنه بحسب هذه المراتب في ظهور أثر الأسوة يظهر أثرها في عالم الأشباح عند تعلق نظر الروح بالنطفة في الرحم أولاً إلى أن تترى النطفة بنظره في الأطوار المختلفة ويصير قالباً مسوياً مستعداً لقبول تعلق الروح به فمثل القالب المسوي مع الروح كمثل الشمعة مع نقش الخاتم إذا وضع عليها يقبل جميع نقوش الخاتم فالروح المكرم إذا تعلق بالقالب المسوي يودع فيه جميع خواصه التي استفادها من تلك التقديمات والتأخرات الأسوتية فكل ما يجري على الإنسان من بداية ولادته إلى نهاية عمره من الأفعال والأقوال والأخلاق والأحوال كلها من آثار خواص أودعها الله في الروح فبحسب قرب كل روح إلى روح الرسول ﷺ وبعده عنه له أعمال ونيات تناسب حاله في الأسوة فأما حال أهل القرب منهم فبأن يكون عملهم على وفق السنة خالصاً لوجه الله تعالى كما قال: «لمن كان يرجو الله» وأما من هو دونهم في القرب والإخلاص فبأن يكون عملهم لليوم الآخر أي: للفوز بنعيم الجنان كما قال تعالى: «واليوم الآخر» أي: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ثم جعل نيل هذه المقامات مشروطاً بقوله تعالى: «وذكر الله» كثيراً لأن في الذكر وهو كلمة لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً وهماً قدماً للسائرين لله تعالى وجناحاً للطائرين بالله بهما يخرجون من ظلمات الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي انتهى كلام «التأويلات» .

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ﴿۳۳﴾ .

﴿ولما رأى المؤمنون الأحزاب﴾ أي: الجنود المجتمعة لمحاربة النبي عليه السلام وأصحابه يوم الخندق. والحزب جماعة فيها غلظ كما في «المفردات» ﴿قالوا هذا﴾ البلاء العظيم ﴿ما وعدنا الله ورسوله﴾ بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلُنَّ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَاءَ﴾ [البقرة: ۲۱۴] الآية وقوله عليه السلام: «سيستد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» وقوله عليه السلام: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليال أو عشر» ﴿وصدق الله ورسوله﴾ أي: ظهر صدق خبر الله ورسوله ﴿وما زادهم﴾ ما رأوه، وبالفارسية: [ونيفزود دیدن احزاب مؤمنانرا] ﴿إلا إيماناً﴾ بالله ومواعيده ﴿وتسليماً﴾ لأوامره ومقاديره. وقال الكاشفي: [وکردن نهادن احكام امر حضرت رسالت پناهى راکه سعادت دوسراى دران تسليم مندرجست]:

هرکه دارد چون قلم سربر خط فرمان او می نویسد بخت طغرای شرف برنام او
﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿۳۵﴾ .

﴿من المؤمنين﴾ بالإخلاص ﴿رجال صدقوا﴾ اتوا الصدق في ﴿ما عاهدوا الله عليه﴾ من الثبات مع الرسول والمقاتلة لإعلاء الدين أي: حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحزمة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضي الله عنهم نذروا أنهم إذا لقوا حزباً مع رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. قال الحكيم: الترمذي رحمه الله خص الله الإنس من بين الحيوان ثم خص المؤمنين من بين الإنس ثم خص الرجال من المؤمنين فقال: ﴿رجال صدقوا﴾ فحقيقة الرجولية الصدق ومن لم يدخل في ميادين الصدق فقد خرج من حد الرجولية.

واعلم أن النذر قرينة مشروعة وقد أجمعوا على لزومه إذا لم يكن المنذور معصية وأما قوله عليه السلام: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً» فإنما يدل على أن النذر المنهي لا يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه على ظن أن النذر يرد من القدر شيئاً فليس مطلق النذر منهياً إذ لو كان كذلك لما لزم الوفاء به وآخر الحديث: «وإنما يستخرج به من البخيل» وهو إشارة إلى لزومه لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر والبخيل إنما يعطي بواسطة النذر الموجب عليه وأما لو كان النذر وعدمه سواء عنده وإنما نذر لتحقيق عزمته وتوكيدها فلا كلام في حسن مثل هذا النذر وأكثر نذور الخواص ما خطر ببالهم وعقده جنانهم فإن العقد اللساني ليس إلا لتتميم العقد الجنائي فكما يلزم الوفاء في المعاقدة اللسانية فكذا في المعاقدة الجنائية فليحافظ فإنه من باب التقوى المحافظ عليها من أهل الله تعالى.

طريق صدق پیاموز از رب صافی دل براستی طلب ازاد کی چوسرو چمن
وفاکنیم وملامت کشیم وخوش باشیم که در طریقت ما کافرست رنجیدن
﴿فمنهم من قضى نحبه﴾ تفصيل لحال الصادقين وتقسيم لهم إلى قسمين: والنحب النذر

المحكوم بوجوبه وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً من أعماله ويوجهه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به يقال قضى فلان نجهه أي: وفي بنذره يعبر بذلك عمن مات كقولهم قضى أجله واستوفى أكله وقضى من الدنيا حاجته وذلك لأن الموت كنذر لازم في عنق كل حيوان ومحل الجار والمجرور الرفع على الابتداء أي: فبعضهم من خرج عن عهدة النذر بأن قاتل حتى استشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر الخزرجي الأنصاري عم أنس بن مالك رضي الله عنه.

- روي - أن أنساً رضي الله عنه غاب عن بدر فشهد أحداً فلما نادى إبليس إلا أن محمداً قد قتل مر بعمر رضي الله عنه ومعه نفر فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم جال بسيفه فوجد قتيلاً وبه بضع وثمانون جراحة.

بى زخم تيغ عشق زعالم نمى روم بيرون شدن زمعرکه بى زخم عارماست
 ﴿ومنهم﴾ أي: وبعضهم ﴿من ينتظر﴾ قضاء نذره لكونه موقتاً كعثمان وطلحة وغيرهما فإنهم مستمرّون على ندورهم وقد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله والقتال إلى حين نزول الآية الكريمة ومنتظرون قضاء بعضها الباقي وهو القتال إلى الموت شهيداً وفي وصفهم بالانتظار إشارة إلى كمال اشتياقهم إلى الشهادة.

غافلان از مرك مهلت خواستند عاشقان كفتند نى نى زود باد
 وفي «المثنوي»:

دانه مردن مرا شیرین شدست بل هم أحياء پی من آمدست
 صدق جان دادن بودھین سابقوا ازنبی برخوان رجال صدقوا
 ای بسا نفس شهید معتمد مرده در دنیا وزنده می رود
 ﴿وما بدلوا﴾ عطف على صدقوا وفاعله فاعله أي: وما بدلوا عهدهم وما غيره،
 ﴿تبديلاً﴾ ما لا أصلاً ولا وصفاً بل ثبتوا راغبين فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقيون فيشهد به انتظارهم أصدق الشهادة.

- روي - أن طلحة رضي الله عنه ثبت مع رسول الله يوم أحد يحميه حتى أصيبت يده وجرح أربعاً وعشرين جراحة فقال عليه السلام: «أوجب طلحة الجنة» «وسماه النبي عليه السلام يومئذ طلحة الخير ويوم حنين طلحة الجود ويوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض» وقتل يوم الجمل. وفي الآية تعريض بأرباب النفاق وأصحاب مرض القلب فإنهم ينقضون العهود ويبدلون العقود.

فداى دوست نكرديم عمرو مال دريغ كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد
 ﴿ليجزى الصادقين بصدقهم﴾ أي: وقع جميع ما وقع ليجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاً وفعلاً. قال في «كشف الأسرار»: في الدنيا بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية وفي الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب والخلود في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال بالتكريم والتعظيم ﴿ويعذب المنافقين﴾ بما صدر عنهم من الأقوال والأعمال المحكية ﴿إن شاء﴾ تعذيبهم أي: إن لم يتوبوا فإن الشرك لا يغفر البتة ﴿أو يتوب عليهم﴾ أي: يقبل توبتهم إن تابوا ﴿إن الله كان غفوراً﴾ ستوراً على من تاب محاء لما صدر

منه ﴿رحیماً﴾ منعماً علیه بالجنة والثواب. قال بعضهم إمارة الرجولية الصدق في العهد وهو أن لا یبعد غیره تعالی من الدنيا والعقبی والدرجات العلیا إلى أن یصل إلى حضرة العلی الأعلى. فمن الصادقین من بلغ مقصده ونال مقصوده وهذا حال المنتهین. ومنهم من ینتظر البلوغ والوصول وهو فی السیر وهذا حال المتوسطین وما بدلوا تبديلاً بالإعراض عن الطلب والإقبال علی طلب غیر الله لیجزی الله الصادقین بصدقهم فی الطلب وبقدم الصدق ینزلون عند ربهم ویعذب المنافقین إن شاء وهم مدعوا الطلب بغیر قدم صدق بل بقدیم کذب وتلبیس وریاء فهم فی زی أهل الرقة ولباس القوم وفی سیرة أهل الریاء والنفاق كما قال بعضهم:

أما الخیام فإنها کخیامهم وأری نساء الحی غیر نساءه

فلا بد من التوبة والصدق والثبات حتی تظهر الآثار من المغفرة والرحمة والهداية [ای جوانمرد عنایت ازلی کوهر صادقانرا رنکی دهدکه هرکه در ایشان نکرد اگر بیکانه بود آشنا گردد ورعاصی بود عارف گردد ور درویش بود توانگر گردد. ابراهیم ادهم قدس سره گفت وقتی کشش روم درباطن من سر برزد کفتم آیاچه حالتست این وازکجا افتاد این کشش درباطن من همی سر درنهادم ورفتم تابدار الملک روم در سرایی شدم جمعی انبوه آنجا کرد آمده زنارهای ایشان بدیدم غیرت دین در من کار کرد پیراهن از سرتاپای فرو دریدم ونعره چند کشیدم آن رومیان فراز آمدند وهمی پرسیدندکه تراچه بود ودر توجه صفرا افتاد کفتم من این زنارهای شما نمیتوانم دید گفتند همانا تو از محمد یانی کفتم آری من از محمد یانم گفتند کاری سهل است بماچنین رسیدکه سنک وځاک بنبوت محمد کواهی میداد واز روی جمادیت این زنارهای ما حالت آن سنک وځاک دارد اگر باتو صدقی هست از خدا یخواه تا این زنارهای بنبوت محمد کواهی دهند تاما در دائره اسلام آییم ابراهیم سربر سجده نهاد ودر الله زارید وگفت خداوندابر من ببخشای وحبیب خویش را نصرت کن ودین اسلام را قوی کن هنوز آن مناجات تمام ناکرده که هر زناری بزبان فصیح میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله].

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿١٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢١﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾.

﴿ورد الله الذین کفروا﴾ یعنی الأحزاب وهو رجوع إلى حکایة بقية القصة أي: وقع ما وقع من الحوادث ورد الله الذین کفروا حال کونهم ملتبسین ﴿بغیظهم﴾ وحسرتهم یعنی: [خشنماک برفتند] والغیظ أشد الغضب وهو الحرارة التي یجدها الإنسان من ثوران دم قلبه ﴿لم ینالوا خیراً﴾ حال بعد حال أي: حال کونهم لم یصیبوا ما أرادوا من الغلبة وسماها خیراً لأن ذلك کان عندهم خیراً فجاء علی استعمالهم وزعمهم ﴿وکفی الله المؤمنین القتال﴾ بما ذکر من إرسال الريح الشديدة والملائكة.

باد صبا ببست میان نصرت ترا دیدی چراغ راکه کند باد یاوری ﴿وکان الله قویاً﴾ علی إحداث کل ما یریده ﴿عزیزاً﴾ غالباً علی کل شیء ثم أخبر بالکفایة الأخری فقال:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: عاونوا الأحزاب المردودة على رسول الله والمسلمين حين نقضوا العهد ﴿مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ وهم بنو قريظة قوم من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس وسيد الأوس حينئذ سعد بن معاذ رضي الله عنه ﴿مَنْ صِيَّاصِيهِمْ﴾ من حصونهم جمع صيصة بالكسر وهي ما يتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظبي وشوكة الديك وهي في مخلبته التي في ساقه لأنه يتحصن بها ويقاتل ﴿وَقَذَفَ﴾ رمى وألقى ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي: الخوف والفرع بحيث سلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ يعني: رجالهم ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ يعني نساءهم وصبيانهم من غير أن يكون من جهتهم حركة فضلاً عن المخالفة والأسر الشد بالقيد وسمي الأسير بذلك ثم قيل لكل مأخوذ مقيد وإن لم يكن مشدوداً ذلك.

﴿وَأَوْثَرَكُمْ﴾ [وميراث داد شمارا] ﴿أَرْضَهُمْ﴾ مزارعهم وحدائقهم ﴿وَوِيَارَهُمْ﴾ حصونهم وبيوتهم ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ نقودهم وأثاثهم ومواشيهم شبهت في بقائها على المسلمين بالميراث الباقي على الوارثين إذ ليسوا في الشيء منهم من قرابة ولا دين ولا ولاء فأهلكهم الله على أيديهم وجعل أملاكهم وأموالهم غنائم لهم باقية عليهم كالمال الباقي على الوارث ﴿وَأَرْضًا﴾ [وشمارا داد زمینی راکه] يعني في علمه وتقديره ﴿لَمْ تَطُوهَا﴾ بأقدامكم بعد كفارس والروم وما ستفتح إلى يوم القيامة من الأراضي والممالك من وطىء يطاءً وطحاً، بالفارسية: [بپای سپردن]. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ فقد شاهدتم بعض مقدوراته من إیراث الأرض التي تسلمتموها فقيسوا عليها ما بعدها. قال الكاشفي: [پس قادر باشد برفتح بلاد و تسخير آن برای ملازمان سید عباد:]

لشكر عزم ترا فتح وظفر همرا هست لا جرم هر نفس اقلیم ذكر می كیری
- روي - أنه لما رجع رسول الله ﷺ من الخندق وكان وقت الظهيرة وصلى الظهر ودخل بيت زينب وقد غسلت شق رأسه الشريف أتى جبريل عليه السلام على فرسه حيزوم معتجراً بعمامة سوداء فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم قال جبريل: ما وضعت ملائكة الله السلاح منذ نزل بك العدو إن الله يأمرك بالمشير إلى بني قريظة فأني عامد إليهم بمن معي من الملائكة فمزّلزل بهم الحصون وداقهم دق البيض على الصفا فأدبر بمن معه وسار حتى سطع الغبار، فأمر عليه السلام بلالاً رضي الله عنه فأذن في الناس من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وقد لبس عليه السلام الدرع والمغفر وأخذ قناة بيده الشريفة وتقلد السيف وركب فرسه اللحييف بالضم والناس حوله قد لبسوا السلاح وهم ثلاثة آلاف واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه ودفع اللواء إلى علي رضي الله عنه وكان اللواء على حاله لم يحل من مرجعه من الخندق وأرسله متقدماً مع بعض الأصحاب ومر عليه السلام بنفر من بني النجار قد لبسوا السلاح فقال: هل مرّ بكم أحد؟ قالوا: نعم دحية الكلبي رضي الله عنه وأمرنا بحمل السلاح وقال لنا رسول الله يطلع عليكم الآن فقال ذلك جبريل فلما دنا علي رضي الله عنه من الحصون وغرز اللواء عند أصل الحصون سمع من بني قريظة مقالة قبيحة في حقه عليه السلام وحق أزواجه فسكت المسلمون وقالوا: السيف بيننا وبينكم فلما رأى علي رضي الله عنه رسول الله مقبلاً أمر قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء ورجع إليه عليه السلام فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث قال: لعلك

سمعت منهم لي أذى قال: نعم قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً فلما دنا من حصونهم قال: يا إخوان القردة والخنازير لأن اليهود مسخ شبانهم قردة وشيوخهم خنازير في زمن داود عليه السلام عند اعتدائهم يوم السبت بصيد السمك أخزاكم الله وأنزل بكم نعمته أتشتمونني فجعلوا يحلفون ويقولون ما قلنا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً، يعني: [توفحاش نبودي وهرکز ناسزا نکفتی چونست که امروز مارا میکوی] ثم إن جماعة من الصحابة شغلهم ما لم يكن منه بد عن المسير لبني قريظة ليصلوا بها العصر فأخروا صلاة العصر إلى أن جاءوا بعد العشاء الأخيرة فصلوها هناك امتثالاً لقوله عليه السلام: «لا يصلين العصر إلا في بني قريظة» وقال بعضهم: نصلي ما يريد رسول الله منا أن ندع الصلاة ونخرجها عن وقتها وإنما أراد الحث على الإسراع فصلوها في أماكنهم ثم ساروا فما عابهم الله في كتابه ولا عنفهم رسول الله لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر فكل من الفريقين متأول ومأجور بقصده وهو دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب.

ومن هنا أخذ الصوفية ما ذكروا في آداب الطريقة إن الشيخ المرشد إذا أرسل المريد لحاجة فمر في الطريق بمسجد وقد حضرت الصلاة فإنه يقدم السعي للحاجة اهتماماً لا تهاوناً بالصلاة. وحاصر رسول الله ﷺ بني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الخوف الشديد وكان حيي بن أخطب سيد بني النضير دخل مع بني قريظة حصنهم حين رجعت الأحزاب فلما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف حتى يقاتلهم قال كبيرهم كعب بن أسد: يا معشر اليهود نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه النبي الذي تجدونه في كتابكم وأن المدينة دار هجرته وما منعي من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن من بني إسرائيل ولقد كنت كارهاً لنقض العهد ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس يعني حيي بن أخطب فقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره أي: القرآن فقال: إن أبيتم عليّ هذه الخصلة فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف حتى لا نترك وراءنا نسلًا يخشى عليه إن هلكنا فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم إن لم نهلك فقال: فإن أبيتم فإن الليلة ليلة السبت وإن محمداً وأصحابه قد آمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غفلة فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا فقال لهم عمرو بن سعدي فإن أبيتم فأثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية فقالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه القتل خير من ذلك ثم قال لهم رسول الله: تنزلون على حكمي فأبوا فقال على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به وعاهدوا على أن لا يخرجوا من حكمه فأرسل عليه السلام في طلبه وكان جريحاً في وقعة الخندق فجاء راكب حمار وكان رجلاً جسيماً فقال عليه السلام: «قوموا إلى سيدكم» فقام الأنصار فأنزلوه وبه ثبت الاستقبال للقادم فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونساءهم فكتب النبي عليه السلام وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» أي: السموات السبع والمراد أن شأن هذا الحكم العلو والرفعة ثم استنزلهم وأمر بأن يجمع ما وجد في حصونهم فوجدوا فيها ألفاً وخمسائة سيف وثلاثمائة درع وألفي رمح وخمسائة ترس وأثاثاً وأواني كثيرة وجمالاً ومواشي وشيهاً وغيرها وخمس ذلك وجعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار لأنه كان لهم منازل فرضي الكل بما صنع الله ورسوله وأمر بالمتاع أن يحمل وترك المواشي هناك ترعى

الشجر ثم غدا إلى المدينة فأمر بالأسارى وكانوا ستمائة مقاتل أو أكثر أن يكونوا في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه والنساء والذرية وكانت سبعمائة في دار ابنة الحارث النجارية لأن تلك الدار كانت معدودة لنزول الوفود من العرب ثم خرج إلى سوق المدينة فأمر بالخنديق فحفروا فيه حفائر فضرب أعناق الرجال وألقوا في تلك الخنادق وردوا عليهم التراب وكان المتولي لقتلهم علياً والزبير ولم يقتل من نسائهم إلا بنانة كانت طرحت رحي على خلاد بن سويد رضي الله عنه تحت الحصن فقتلته ولم يستشهد في هذه الغزوة إلا خلاد قال عليه السلام: «له أجر شهيدين» ثم بعث رسول الله سعد بن زيد الأنصاري بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحاً قسمها رسول الله على المسلمين ونهى عليه السلام أن يفرق بين أم وولدها حتى يبلغ أي: تحيض الجارية ويحتلم الغلام وقال: «من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» واصطفى عليه السلام لنفسه منهم ريحانة بنت شمعون وكانت جميلة وأسلمت فأعتقها رسول الله وتزوجها ولم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع سنة عشر فدفنها بالبقيع وكانت هذه الواقعة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. وفي الآية إشارة إلى أنه كما أن بني قريظة أعانوا المشركين على المسلمين فهلكوا فكذلك العلماء المداهنون أعانوا النفس والشیطان والدنيا على القلوب وأفنوا بالرخص لأرباب الطلب وفتروهم عن التجريد والمجاهدة وترك الدنيا والعزلة والانقطاع وقالوا: هذه رهبانية وليست من ديننا وتمسكوا بآيات وأخبار لها ظاهر وباطن فأخذوها بظاهرها وضيعوا باطنها فأمنوا ببعض هو على وفق طباعهم وكفروا ببعض هو على خلاف طباعهم أولئك أعوان النفوس والشیاطين والدنيا فمن قاربهم هلك كما هلكوا في وادي المساعدات ونعوذ بالله من المخالفات وترك الرياضات والمجاهدات، وفي «المثنوي»:

اندرین ره می تراش و می خراش . تادمی آخر دمی فارغ مباش

فإن البطالة لا تثمر إلا الحرمان والجدة يفتح أبواب المراء من أي نوع كان.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَعَالَيْكَ أُمْتَعَكُنَّ وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَلًا جِيلاً﴾.

﴿يا أيها النبي﴾ الرفيع الشأن المخبر عن الله الرحمن. قال الكاشفي: [أرباب سير برانندكه سال تاسع از هجرت سيد عالم عليه السلام از ازواج طاهرات عزلت نمود وسوكند خورده يك ماه بايشان مخالطت نكند وسبب آن بودكه ازان حضرت ثياب زينت وزيادت نفقه ميطلبيدند واورا رنجه داشتند بسبب غيرت چنانكه عادت زنان ضرائر بود فخر عالم ملول وغمناك كشته بغرفه درمسجدكه خزانة وى بود تشريف فرمود بعد ازبيست ونه روزكه آن ماه بدان عدد تمام شده بود جبرائيل عليه السلام آيت تخيير فرود آوردكه].

﴿يا أيها النبي قل﴾ أمر وجوب في تخييرهن وهو من خصائصه عليه السلام ﴿لأزواجك﴾ نسائك وهن يومئذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة واسمها رمة بنت أبي سفيان وأم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية وسودة بنت زمعة العامرية وأربع من غير قريش زينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي بن أخطب الخبيرية الهارونية وجويرية بنت الحارث الخزاعية

المصطلقية وكانت هذه بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: السعة والتنعيم فيها ﴿وَزَيَّتَهَا﴾ [وَأَرَايَشَ جُون ثِيَابَ فَاحِرِهِ وَيَرَايَهَا بِتَكْلَفٍ] ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ أصل تعالى أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المنخفض ثم كثر حتى استوت في استعماله الأمكنة ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء بل أراد أجبن على ما أعرض عليكن وأقبلن بإرادتك وإختياركن لإحدى الخصلتين كما يقال أقبل يكلمني وذهب يخاصمني وقام يهددني ﴿أَمْتَعْنِ﴾ بالجزم جواباً للأمر، والتمتع بالفارسية: [برخورداری دادن] أي: أعطكن المتعة، وبالفارسية: [پس بیایید که بدهم شما را متعه طلاق چنانچه مطلقه را دهند] سوى المهر وأصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعاً قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب ويسمى التلذذ تمتعاً لذلك وهي درع وهو ما يستر البدن وملحفة وهي ما يستر المرأة عند خروجها من البيت وخمار وهو ما يستر الرأس وهي واجبة عند أبي حنيفة رضي الله عنه في المطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها مهر عند العقد ومستحبة فيما عداها والحكمة في إيجاب المتعة جبر لما أوحشها الزوج بالطلاق فيعطئها لتنتفع بها مدة عدتها ويعتبر ذلك بحسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فحينئذ يجب لها الأقل منه ولا ينقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة فلا ينقص عن نصفها ﴿وَأَسْرَحْكِ﴾ السرح شجر له ثمرة وأصله سرحت الإبل أن ترعيها السرح ثم جعل لكل إرسال في الرعي والتسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل كالطلاق في كونه مستعاراً من طلاق الإبل وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية هو لفظ الطلاق عند أبي حنيفة وأحمد والطلاق والفراق والسراح عند الشافعي ومالك والمعنى أطلقكن ﴿سراحاً جميلاً﴾ طلاقاً من غير ضرار وبدعة. واتفق الأئمة على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه وهي ممن تحبل فهو طلاق بدعة محرم ويقع بالاتفاق وجمع الثلاثة بدعة عند أبي حنيفة ومالك وقال أحمد هو محرم خلافاً للشافعي ويقع بلا خلاف بينهم.

واعلم أن الشارع إنما كره الطلاق ندباً إلى الإلفة وانتظام الشمل ولما علم الله أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثر الناس شرع الطلاق رحمة لعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم محمودين غير مذمومين إرغاماً للشيطان فإنهم في ذلك تحت إذن إلهي وإنما كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى لأنه رجوع إلى العدم إذ بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب وبعد الائتلاف كان العدم فمن أجل هذه الرائحة كرهت الفرقة بين الزوجين لعدم عين الاجتماع كذا في «الفتوحات». وتقديم التمتع على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لمعاذيرهن من أول الأمر.

﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾ (١٩)
يُنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (٢٠).

﴿وإن كنتم تردن الله ورسوله﴾ أي: تردن رسوله وصحبته ورضاه وذكر الله للإيذان بجلالته عليه السلام عنده تعالى. ﴿والدار الآخرة﴾ أي: نعيمها الذي لا قدر عنده للدنيا وما فيها جميعاً ﴿فإن الله أعد للمحسنات﴾ [مرزنان نیکوکارانرا] ﴿منكن﴾ بمقابلة إحسانهن ومن

للتبيين لأن كلهن محسنات أصلح نساء العالمين ولم يقل لكن إعلاماً بأن كل الإحسان في إظهار مرضاة الله ورسوله على مرضاة أنفسهن. ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يعرف كنهه وغايته وهو السر فيما ذكر من تقديم التمتع على التسريح وفي وصف التسريح بالجميل ولما نزلت هذه الآية بدأ عليه السلام بعائشة رضي الله عنها وكانت أحب أزواجه إليه وقرأها عليها وخيرها فاخترت الله ورسوله.

- وروي - أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إني ذاك لك أمراً أحب أن لا تعجلي حتى تستأمرني أبويك أي: تشاوري لما علم أن أبويها لا يأمرانها بفراقه عليه السلام قالت: وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية فقالت: أفي هذا استأمر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة [رسول را این سخن ازو عجب آمد وبدان شاد شد واثر شادی بربرشده مبارك وى پيدا آمد]. ثم اختارت الباقيات اختياراتها فلما أثرته عليه السلام والنعيم الباقي على الفاني شكر الله لهن ذلك وحرّم على النبي التزوج بغيرهن فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: ٥٢] الآية كما سيأتي. واختلف في أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إليهن حتى يقع الطلاق باختيارهن أو كان تخييراً لهن بين الإرادتين على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن عليه السلام كما ينبيء عنه قوله: ﴿فَتَعَالَى﴾ الخ فذهب البعض إلى الأول وقالوا: لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقاً ولذا اختلف في حكم التخيير فإنه إذا خير رجل امرأته فاخترت نفسها في ذلك المجلس قبل القيام والاشتغال بما يدل على الإعراض بأن تقول اخترت نفسي وقعت طليقة بئنة عند أبي حنيفة ورجعية عند الشافعي وثلاث تطليقات عند مالك ولو اختارت زوجها لا يقع شيء أصلاً وكذا إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها انقطع التخيير باتفاقهم. واختلفوا فيما إذا قال أملك بيدك فقال أبو حنيفة إذا قال أملك بيدك في تطليقة فاخترت نفسها يقع طليقة رجعية وإن نوى الثلاث صح فلو قالت: اخترت واحدة فهي ثلاث وهو كالتخيير يتوقف على المجلس.

وفي الآية إشارتان:

الأولى: أن حب الدنيا وزينتها موجب للمفارقة عند صحبة النبي عليه السلام لأزواجه مع أنهن محال النطفة الإنسانية في عالم الصورة ليعلم أن حب الدنيا وزينتها أكد في إيجاب المفارقة عن صحبة النبي عليه السلام لأمته؛ لأن أرحام قلوبهم محل النطفة الروحانية الربانية فينبغي أن يكون أطيّب وأزكى لاستحقاق تلك النطفة الشريفة فإن الطيبات للطيبين:

خاطرت كى رقم فيض پذيرد هيهات مكراین نقش پرا كنده ورق ساده كنى

والثانية: أن محبة الله ورسوله والدار الآخرة موجبة للاتصال بالنبي عليه السلام والوصلة إلى الله إن كانت خالصة لوجه الله فإن كانت مشوبة بنعيم الجنة فله نعيم الجنة بقدر شوب محبة الله محبة نعيم وله من الأجر العظيم بحسب محبة الله. فإن قال قائل: قد تحقق أن محبة الله إذا كانت مشوبة بمحبة غير الله توجب النقص من الأجر العظيم بقدر شوب محبة غير الله فكذلك هل يوجب النقص شوب محبة النبي عليه السلام من الأجر العظيم. قلنا لا توجب النقص من الأجر العظيم بل تزيد فيه لأن من أحب النبي عليه السلام فقد أحب الله كما أن من يطع الرسول فقد أطاع الله والفرق بين محبة النبي ومحبة الجنة أن محبته بالحق دون الحظ ومحبة الجنة بالحظ دون الحق فإن الجنة حظ النفس كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ﴾

أَنْفُسُكُمْ ﴿فصلت: ٣١﴾ ومحبة النبي ومتابعته مؤدية إلى محبة الله للعبد كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، قال المولى الجامي:

لي حبيب عربي مدني قرشي كه بود در دوغمش مایه شادی وخوشی
فهم رازش نکنم او عربي من عجمي لاف مهرش چه زنم او قرشي من حبشي
ذره وارم بهوا دارئ اورقص كنان تاشد او شهره آفاق بخورشيد وشي
كرچه صد مرحله دورست زپيش نظرم وجهه في نظري كل غداة وعشي

﴿يا نساء النبي﴾ توجیه الخطاب إليهن لإظهار الاعتناء بنصحهن ونداؤهن ههنا وفيما بعده بالإضافة إليه عليه السلام لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام ﴿من يأت ممنكن بفاحشة﴾ بسينة بليغة في القبح وهي الكبيرة، وبالفارسية: [هرکه بیاید از شما بکاری نا پسندیده] ﴿مبينة﴾ ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين قيل هذا كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَلَيْكَ﴾ [الزمر: ٦٥] لا إن منهن من أتت بفاحشة أي: معصية ظاهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الشوز وسوء الخلق. قال الراغب: الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال انتهى.

يقول الفقير: لعل وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الزلة منهن كسوء الخلق مما يعد فاحشة بالنسبة إليهن لشرفهن وعلو مقامهن خصوصاً إذا حصل بها أذية النبي ﷺ ولذا قال: ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ أي: يعذبن ضعفي عذاب غيرهن أي: مثليه ﴿وكان ذلك﴾ أي: تضعيف العذاب ﴿على الله يسيراً﴾ لا يمنعه عنه كونهن نساء النبي بل يدعوه إليه لمرعاة حقه. قال في «الأسئلة المقحمة»: ما وجه تضعيف العذاب لزوجات النبي عليه السلام؟ الجواب لما كان فنون نعم الله عليهن أكثر وعيون فوائده لديهن أظهر من الاكتحال بميمون غرة النبي عليه السلام وترداد الوحي إلى حجراتهن بإنزال الملائكة فلا جرم كانت عقوبتهن عند مخالفة الأمر من أعظم الأمور وأفخمها ولهذا قيل إن عقوبة من عصى الله تعالى عن العلم أكثر من عقوبة من يعصيه عن الجهل وعلى هذا أبداً. وحد الحر أعظم من حد العبد وحد المحصن أعظم من حد غير المحصن لهذه الحقيقة انتهى. وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به الأمم. والحاصل أن الذنب يعظم بعظم جانيه وزيادة قبحه تابعة لزيادة شرف المذنب والنعمة فلما كانت الأزواج المطهرة أمهات المؤمنين وأشرف نساء العالمين كان الذنب منهن أقبح على تقدير صدوره وعقوبة الأقبح أشد وأضعف. وفي «المثنوي»:

آنچه عین لطف باشد برعوام قهر شد برعشق کیشان کرام

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الثواب والعقاب بقدر نفاسة النفس وخستها يزيد وينقص وأن زيادة العقوبة على الجرم من إمارات الفضيلة كحد الحر والعبد وتقليل ذلك من إمارات النقص. وذلك لأن أهل السعادة على صنفين: صنف منهم السعيد والآخر الأسعد فالسعيد من أهل الجنة والأسعد من أهل الله فإذا صدر من السعيد طاعة فأعطي بها أجراً واحداً من الجنة وإن صدر منه معصية فأعطي بها عذاباً واحداً من الجحيم وإذا صدر من الأسعد طاعة فأعطي أجره مرتين وذلك بأن يزيد له بها درجة في الجنة ومرتبة في القربة وإن صدر منه معصية يضاعف له العذاب ضعفين بنقص في درجة من الجنة ونقص في مرتبته من القربة أو عذاب من ألم مس النار وعذاب من ألم مس البعد وذل الحجاب ومن هنا دعاء السري السقطي قدس سره اللهم إن كنت تعذبني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، وكان ذلك على الله يسيراً أن يضاعف

لهم العذاب ضعفين بخلاف الخلق لأن تضعيف العذاب في حقهم ليس بيسير لأنهم يتبعون به ويعسر عليهم ذلك انتهى عصمنا الله وإياكم من العذاب وشرفنا بجزيل الثواب.

ومن أسباب العذاب والتنزل عدم التوكل وترك القناعة بالواصل والسعي بلا حاصل. قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله تعالى ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة فقيل لي: يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة السوداء فقلت: وأين هي؟ فقيل لي: في بني فلان بالكوفة فخرجت فإذا هي قائمة تصلي وإذا بين يديها عكاز وعليها جبة صوف مكتوب عليها لا تباع ولا تشتري وإذا الغنم مع الذئب ترعى فلا الذئب تأكل الغنم ولا الغنم تخاف الذئب فلما رأني أوجزت في صلاتها ثم قالت: ارجع يا ابن زيد ليس الموعد ههنا إنما الموعد ثمة فقلت: رحمك الله من أعلمك أني ابن زيد فقلت: إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف فقلت لها: عطيني فقالت: واعجباً يوعظ لواعظ بلغني أنه ما من عبد أعطي من الدنيا شيئاً فابتغى إليه ثانياً إلا سلبه الله حب الخلوة معه وبدله بعد القرب بعداً وبعد الأنس وحشة ولهذا السر وعظ الله الأرواح المطهرة في القرآن وذلك من فضله، قال الصائب:

تازخاك پای درویشی توانی سرمه کرد خاك در چشمت اكر درپادشاهی بنكری
يعني أن جلاء البصر في الفقر والقناعة وترك زينة الدنيا لا في الدولة والسلطنة والنعيم
الفاني فإن الدنيا كدر بما فيها. فعلى العاقل تخفيف الأثقال والأوزار وتكميل التجرد إلى آخر
جزء من عمره السيار:

﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣١﴾
يَلْسَأَنَّ النَّبِيَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَنْقَبِيَّتُهَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٢﴾.

﴿ومن يقنت منكم﴾ ومن تدم على الطاعة، وبالفارسية: [وهرکه مداومت کند بر طاعت
از شما که ازواج پیغمبرید]. قال الراغب: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع ﴿الله ورسوله﴾
[مرخدا ورسول اورا] ﴿وتعمل صالحاً﴾ [وبکندکاری بسنیده] ﴿نؤتها أجرها﴾ [بدھیم اورا
مزدوا] ﴿مرتين﴾ مرة على الطاعة والتقوى وأخرى على طلبها رضى رسول الله بالقناعة وحسن
المعاشرة. قال مقاتل: بحسنة عشرين ﴿وأعتدنا لها﴾ في الجنة زيادة على أجرها المضاعف.
والإعتاد التهيئة من العتاد وهو العدة. قال الراغب: الإعتاد اذخار الشيء قبل الحاجة إليه
كالإعداد وقيل أصله أعددنا فأبدلت تاء ﴿رزقاً كريماً﴾ أي: حسناً مرضياً. قال في
«المفردات»: كل شيء يشرف في بابه فإنه كريم وفيه إشارة إلى أن الرزق الكريم في الحقيقة
هو نعيم الجنة فمن أراده يترك التنعيم في الدنيا قال عليه السلام لمعاذ رضى الله عنه: «إياك
والتنعيم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين» يعني: أن عباد الله الخالص لا يرضون نعيم الدنيا بدل
نعيم الآخرة فإن نعيم الدنيا فإن.

شنیدم کہ جمشید فرخ شرشت بسر چشمه بر بسنکی نبشت
برین چشمه چون ما بسی دم زدند برفتند چون چشم برهم زدند
وفي الآية إشارة إلى أن الطاعة والعمل الخالص من غير شوب بطمع الجنة ونحوها
يوجب أجراً بمزيد في القربة وبتبعيتها يوجب أجراً آخر في درجات الجنة والعمل بالنفس يزيد

في وجودها وأما العمل وفق إشارة المرشد ودلالة الأنبياء والأولياء فيخلصها من الوجود وعلامة الخلاص من الوجود العمل بالحضور والتوجه التام لا بالانقلاب والاضطراب ألا ترى أن بعض المريدين دخل التنور اتباعاً لأمر شيخه أبي سليمان الداراني رحمه الله فلم يحترق منه شيء وكيف يحترق ولم يبق منه سوى الاسم من الوجود وهذا هو الشهود وهو الرزق الكريم فإن الكريم هو الله فيرزق المخلص من المشاهدات الربانية والمكاشفات والمكالمات مزيداً على القرية وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] ألا ترى أن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يحترق في نار النمرود بل وجد الرزق الكريم من الله الودود لأن كل نعيم ظاهري لأهل الله فإنما ينعكس من نعيم باطني لهم وحقيقة الأجر إنما تعطي في النشأة الآخرة لأن هذه النشأة لا تسعها لضيقها نسأل الله القنوت والعمل ونستعيز به من الفتور والكسل فإن الكسل يورث الغفلة والحجاب كما أن العمل يورث الشهود وارتفاع النقاب فإن التجليات الوجودية مظاهر التجليات الشهودية ومنه يعرف سر قوله عليه السلام: «دم على الطهارة يوسع عليك الرزق» فكما أن الطهارة الصورية تجلب بخاصيتها الرزق الصوري فكذا الطهارة المعنوية تجذب بمقتضاها الرزق المعنوي فيحصل لكل من الجسم والروح غذاؤه ويظهر سر الحياة الباقية فإن أذواق الروح لا نهاية لها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفي «المثنوي»:

این زمین و سختیان پردست و بس اصل روزی از خدا دان هر نفس
رزق ازوی جو مجو از زید و عمرو مستی ازوی جو مجو از بنک و خمر
منعمی زوخواه نی از کنج و مال نصرت ازوی خواه نی از عم و خال
اللهم اجعلنا من خالص العباد وثبت أقدامنا في طريق الرشاد بحق النون والصاد.

﴿يا نساء النبي﴾ [أي زنان پیغمبر] ﴿لستن كأحد من النساء﴾ [نستید شما چون هیچ کس از زنان دیگر]. وأصل أحد وحد بمعنى الواحد قلبت واوه همزة على خلاف القياس ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير. والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف بسبب صحبة النبي عليه السلام فإن المضاف إلى الشريف شريف ﴿إن اتقيتن﴾ مخالفة حكم الله ورضى رسوله وهو استئناف والكلام تام على أحد من النساء ويحتمل أن يكون شرطاً لخيريتهن وبياناً أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى لا باتصالهن بالنبي عليه السلام:

زهد و تقوى فضل را محراب شد

﴿فلا تخضعن بالقول﴾ عند مخاطبة الناس أي: لا تجبن بقولكن خاضعاً لينا مثل قول المطمعات، وبالفارسية: [پس نرمی وفروتنی مکنید درسخن کفتن و نیاز مکیوید بامردان بیکانه]. والخضوع التطامن والتواضع والسكون والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع فإذا أتى الرجل باب إنسان وهو غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين بالقول معه وترفق الكلام له فإنه يهيج الشهوة ويورث الطمع كما قال: ﴿فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ أي: محبة فجور ﴿وقلن قولاً معروفاً﴾ بعيداً من التهمة والأطماع بجذ وخشونة لا بتكسر وتغنج كما يفعله المخنث فالزنى من أسباب الهلاك المعنوي كالمرض من أسباب الهلاك الصوري وسببه الملاينة والمطاوعة.

هست نرمی آفت جان سمور وزدرشتی میبردجان خارپشت

وفي الآية إشارة إلى أن أحوال أرباب القلوب الذين أسلموا أرحام قلوبهم لتصرفات ولاية المشايخ ليست كأحوال غيرهم من الخلق فالمتقي بالله من غيره لا يخضع لشيء من الدارين فإن الخضوع بالقول يجذب إلى الخضوع بالقلب والعمل وكثير من الصادقين يخضعون بالقول لأرباب الدنيا والأعمال الدنيوية لصالح الآخرة ومصالح الدين بزعمهم فبالترديد يقعون في ورطة الهلاك ويرجعون القهقري إلى الدنيا ويستغرقون في بحر الفضلات لضعف الخالات فلا بد من ترك المساعدات وترك الشروع في شيء من أحوال الدنيا وأعمالها إلا بالمعروف وإلا فيكون مغلوباً بالمنكرات فنعوذ بالله من المخالفات.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣).

﴿وقرن﴾ [وآرام كيريد] ﴿في بيوتكن﴾ [درخانهای خویش]. قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف في المضارع من باب علم وأصله اقررن نقلت حركة الراء الأولى إلى القاف وحذفت لالتقاء الساكنين ثم حذفت همزة الوصل استغناء عنها فصار قرن ووزنه الحالي فلن والأصل أفعلن والباقون بكسرها لما أنه أمر من وقر يقر وقاراً إذا ثبت وسكن وأصله أو قرن فحذفت الواو تخفيفاً ثم الهمزة فاستغناء عنها فصار قرن ووزنه الحالي علقن أو من قريقر بكسر القاف في المضارع فأصله اقررن نقلت كسرة الراء إلى القاف ثم حذفت فاستغنى عن همزة الوصل فصار قرن ووزنه الحالي فلن. والمعنى: الزمن يا نساء النبي ببيوتكن وأثبتن في مساكنكن. والخطاب وإن كان لنساء النبي فقد دخل فيه غيرهن.

- روي - أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها من الأزواج المطهرة ما خطت باب حجرتها لصلاة ولا لحج ولا لعمره حتى أخرجت جنازتها من بيتها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل لها لم لا تحجين ولا تعتمرين؟ فقالت: قيل لنا ﴿وقرن في بيوتكن﴾

زبیکانکان چشم زن کور باد چو بیرون شد ازخانه در کورباد

وفي الخبر: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» ﴿ولا تبرجن﴾ قال الراغب يقال ثوب متبرج صور عليه بروج واعتبر حسنه فقيل: تبرجت المرأة أي: تشبهت به في إظهار الزينة والمحاسن للرجال أي: مواضعها الحسنة فيكون المعنى [إظهار پیرایها مکنید] ويدل عليه قوله في «تهذيب المصادر» [التبرج: بزن خویشان را بیاراستن] قال تعالى: ﴿ولا تبرجن﴾ وأصل التبرج صعود البرج وذلك أن من صعد البرج ظهر لمن نظر إليه قاله أبو علي انتهى. وقيل: تبرجت المرأة ظهرت من برجها أي: قصرها ويدل على ذلك قوله ولا تبرجن كما في «المفردات». وقال بعضهم: ولا تتبخترن في مشيكن ﴿تبرج الجاهلية الأولى﴾ أي: تبرجاً مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة وهي ما بين آدم ونوح وكان بين موت آدم وطوفان نوح ألف ومائتا سنة واثنان وسبعون سنة كما في «التكملة». والجاهلية الأخرى ما بين محمد وعيسى عليهما السلام. قال ابن الملك الجاهلية الزمان الذي كان قبل بعثته عليه السلام قريباً منها سمي به لكثرة الجهالة انتهى.

- روي - أن بطنين من ولد آدم سكن أحدهما السهل والآخر الجبل وكان رجال الجبل صباحاً وفي نساءهم دمامة والسهل بالعكس فجاء إبليس وأجر نفسه من رجل سهلي وكان

يخدمه فاتخذ شيئاً مثل ما يزمر الرعاء فجاء بصوت لم يسمع الناس بمثله فبلغ ذلك من في السهل فجاءوا يستمعون إليه واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة فبرج النساء للرجال وتزينوا لهن فهجم رجل من أهل الجبل عليهم في عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأخبر أصحابه فتحولوا إليهم فنزلوا معهم وظهرت الفاحشة فيهن فذلك قوله: ﴿ولا تبرجن﴾ الخ وذلك بعد زمان ادريس. قال الكاشفي: [اصح أنست كه جاهليت اولى در زمان حضرت ابراهيم عليه السلام بودكه زنان لباسها بمرواريد بافته پوشيده خود را درميان طريق بمردان عرض كردندى]. وقيل: الجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. وفي الحديث: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد» يعني في عصره عليه السلام لطهارة ذلك العصر بل حدثاً بعده «قوم معهم سياط» يعني أحدهما قوم في أيديهم سياط «كأذئاب البقر يضربون بها الناس» جمع سوط تسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارح جمع مقرعة وهي جلد طرفها مشدود عرضه كعرض الأصبع الوسطى يضربون بها السارقين عراة وقيل هم الطوافون على أبواب الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب «ونساء» يعني ثانيهما نساء «كاسيات» يعني: في الحقيقة «عاريات» يعني في المعنى لأنهن يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها أو معناه عاريات من لباس التقوى وهن اللاتي يلقين ملاحفهن من ورائهن فتتكشف صدورهن كنساء زماننا. أو معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر يعني نعيم الدنيا لا ينفع في الآخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعنى غير مختص بالنساء «مميلات» أي: قلوب الرجال إلى الفساد بهن أو مميلات أكفألهن وأكفألهن كما تفعل الرقاصات أو مميلات مقانعهن من رؤوسهن لتظهر وجوههن «مائلات» أي: إلى الرجال أو معناه متبخترات في مشيهن «رؤوسهن كأسنمة البخت» يعني يعظمن رؤوسهن بالخمير والقلنسوة حتى تشبه أسنمة البخت أو معناه ينظرن إلى الرجال برفع رؤوسهن «المائلة» لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاماً» ﴿واقمن الصلاة﴾ التي هي أصل الطاعات البدنية ﴿وآتين الزكاة﴾ التي هي أشرف العبادات المالية أي: إن كان لكن مال كما في «تفسير أبي الليث» ﴿وأطعن الله ورسوله﴾ في سائر الأوامر والنواهي. وقال بعضهن: أطعن الله في الفرائض ورسوله في السنن ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس﴾ الرجس الشيء القذر أي: الذنب المدنس لعرضكم وعرض الرجل جانبه الذي يصونه وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئفاف ولذلك عم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حيث قيل: ﴿أهل البيت﴾ أي: يا أهل البيت والمراد به من حواه بيت النبوة رجالاً ونساء قال الراغب: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به فقليل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب وتعورف في أسرة النبي عليه السلام مطلقاً إذا قيل أهل البيت يعني أهل البيت متعارف في آل النبي عليه السلام من بني هاشم ونبه عليه السلام بقوله: «سلمان منا أهل البيت» على أن مولى القوم يصح نسبته إليهم. والبيت في الأصل مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته الكل في «المفردات». ﴿ويطهركم﴾ من أدناس المعاصي ﴿تطهيراً﴾ بليغاً واستعارة الرجس

للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كما ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي عليه السلام من أهل بيته قاضية ببطلان مذهب الشيعة في تخصيصهم أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيه أي: الحسن والحسين رضي الله عنهم وأما ما تمسكوا به من أن النبي عليه السلام خرج ذات يوم غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، يعني: [بروی میزر معلم بود از موی سیاه] فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فإنه يدل على كونهم من أهل البيت لا أن من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالة على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص. قال الكاشفي: [وازين جهت است که آل عبا برینج تن اطلاق میکنند]:

آل العباء رسول الله وابنته والمرضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا
قال في «كشف الأسرار»: [رجس در افعال خبیثه است و اخلاق دنیه افعال خبیثه فواحش است ما ظهر منها وما بطن وأخلاق دنیه هوا وبدعت وبخل وحرص وقطع رحم وامتنال آن رب العالمین ایشانرا بجای بدعت سنت نهاد و بجای بخل سخاوت و بجای حرص قناعت و بجای قطع رحم وصلت و شفقت آنکه گفت ﴿ویطهرکم تطهیرا﴾ و شمارا پاک میدارد از آنکه بخود معجب باشید یا خود را بر الله دلالی دانید یا بطاعات و اعمال اخود نظری کنید. پیر طریقت گفت نظر دو است نظر انسانی و نظر وحماني. نظر انسانی آنست که تو بخود نگری. و نظر وحماني آنست که حق بتو نکرد و تا نظر انسانی از نهاد تورخت بر نیارد نظر وحماني بدلت نزول نکند أي مسکین چه نگری تو باین طاعت آلوده خویش و آنرا بدرگاه بی نیازی چه وزن نهی خبر نداری که اعمال همه صدیقان زمین و طاعات همه قدوسیان آسمان جمع کنی در میزان جلال ذی الجلال پرپیشه نسنجند لیکن او جل جلاله بابی نیازی خود بنده را به بندگی می پسندد دوراه بندگی بوی می نماید] قال المولی الجامی:

گاهی که تکیه بر عمل خود کنند خلق اورا مباد جز کرمیت هیچ تکیه کاه
با او بفضل کارکن ای مفضل کریم کز عدل تو بفضل تو می آورد پناه
وفي «التأویلات» ﴿وقرن فی بیوتکن﴾ یخاطب به القلوب أن یقروا فی وکناهم من عالم الملكوت والأرواح متوجهین إلى الحضرة ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى﴾ لا تخرجوا إلى عالم الحواس راغبین فی زینة الدنیا وشهواتها کما هو من عادات الجهلة ﴿وأقمن الصلاة﴾ بدوام الحضور والمراقبة والعروج إلى الله بالسير فإن الصلاة معراج المؤمن بأن یرفع یدیه من الدنیا ویکبر علیها ویقبل علی الله بالإعراض عما سواه ویرجع عن مقام التكبر الإنسانی إلى خضوع الركوع حیوانی ومنه إلى خشوع السجود النباتی ثم إلى القعود الجمادی فإنه بهذا الطريق أهبط إلى أسفل القلب فیکون رجوعه بهذا الطريق إلى أن یصل إلى مقام الشهود الذی کان فیهِ فی البدایة الروحانیة ثم یتشهد بالتحية والثناء علی الحضرة ثم یسلم عن یمینه علی الآخرة وما فیها ویسلم عن شماله علی الدنیا وما فیها مستغرق فی بحر الألوهیة بإقامة الصلاة وإدامتها ﴿وأتین الزکاة﴾ فالزکاة هی ما زاد علی الوجود الحقیقی من الوجود المجازی فایتاؤها صرفها وإفناؤها فی الوجود الحقیقی بطریق ﴿وأطعن الله ورسوله إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس﴾ وهو لوث الحدوث ﴿أهل البیت﴾ بیت الوصول ومجلس الوحدة ویطهرکم عن لوث الحدوث بشراب ظهور تجلی صفات جماله وجلاله تطهیراً لا یکون بعده تلوث انتهى کما قالوا الفانی لا

يرد إلى أوصافه [پس اولیاء کمل را خوف ظهور طبیعت نیست]:

تابنده زخود فانیء مطلق نشود توحید بنزد او محقق نشود
توحید حلول نیست نابودن تست ورنه بکذاب آدمی حق نشود
حققتا الله وإياکم بحقائق التوحید وأیدنا من عنده بأشد التأيید ومحا عنا نقوش وجوداتنا
وطهرنا من أدناس أنانیاتنا إنه الکریم الجواد الرؤوف بكل عبد من العباد.

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (۳۴).

﴿واذکرن﴾ [ویاد کنید ای زنان پیغمبر] آی: للناس بطریق العظة والتذکیر ﴿ما یتلى فی بیوتکن من آیات الله والحکمة﴾ آی: من الکتاب الجامع بین کونه آیات الله البینة الدالة علی صدق النبوة بنظمه المعجز وکونه حکمة منظویة علی فنون العلم والشرائع وقد سبق معنی الحکمة فی سورة لقمان. وحمل قتادة الآیات علی آیات القرآن والحکمة علی الحدیث الذی هو محض حکمة وهذا تذکیر بما أنعم علیهن من کونهن أهل بیت النبوة ومهبط الوحي حثا علی الانتهاء والائتمار فیما کلفن به والتعرض للتلاوة فی البیوت دون النزول فیها مع أنه الأنسب لکونها مهبط الوحي لعمومها جمیع الآیات ووقوعها فی کل البیوت وتکررها الموجب لتمکنهن من الذکر والتذکیر بخلاف النزول وعدم تعین التالی لیعم تلاوة جبریل وتلاوة النبی وتلاوتهن وتلاوة غیرهن تعلماً وتعلیماً.

قال فی «الوسیط»: وهذا حث لهن علی حفظ القرآن والأخبار ومذاکرتهن بها للإحاطة بحدود الشریعة والخطاب وإن اختص بهن فغیرهن داخل فیہ لأن مبني الشریعة علی هذین القرآن والسنة وبهما یوقف علی حدود الله ومفترضاته انتهى.

ومن سنة القاریء أن یقرأ القرآن کل یوم وليلة کیلا ینساه ولا یشرح عن صدره فإن النسیان وهو أن لا یمکنه القراءة من المصحف من الكبائر. ومن السنة أن یجعل المؤمن لیبته حظاً من القرآن فیکرأ فیہ منه ما تیسر له من حزبه ففی الحدیث: «إن فی بیوتات المسلمین لمصابیح إلی العرش یعرفها مقربوا ملائكة السموات السبع والأرضین السبع یقولون هذا النور من بیوتات المؤمنین التي یتلى فیها القرآن» ومن السنة أن یستمع القرآن أحياناً من الغیر. وكان علیه السلام یستمع قراءة أبی وابن مسعود رضی الله عنهما. وكان عمر رضی الله عنه یستمع قراءة أبی موسی الأشعری رضی الله عنه وكان حسن الصوت واستماع القرآن فی الصلاة فرض وفي خارجها مستحب عند الجمهور فعلیک بالتذکیر والتحفظ والاستماع.

دل از شنیدن قرآن بکیدرت همه وقت چو باطلان زکلام حقت ملولی چیست
﴿إن الله کان لطیفاً﴾ بلیغ اللطف والبر بخلقه کلهم ﴿خبیراً﴾ بلیغ العلم بالأشیاء کلها
فیعلم ویدبر ما یصلح فی الدین ولذلك أمر ونهی أو یعلم من یصلح لنبوته ومن یتأهل أن
یکون من أهل بیه.

- روي - أنه تکلم رجل فی زین العابدین رضی الله عنه وافتری علیه فقال زین العابدین:
إن كنت کما قلت فاستغفر الله وإن لم أکن نستغفر الله لك فقام إلیه الرجل وقبل رأسه وقال:
جعلت فداءک لست کما قلت فاستغفر لی قال: غفر الله لك فقال الرجل: الله أعلم حیث یجعل
رسالته. وخرج يوماً من المسجد فلقیه رجل فسبه فثارت إلیه العیید والموالي فقال لهم زین
العابدین: مهلاً علی الرجل ثم أقبل علیه وقال: بالله إلا ما سترت من أمرنا ألك حاجة نعنیک

عليها فاستحى الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول.

قال بعض الكبار: القرابة طينية وهي ما كان من النسب ودينية وهي ما كان من مجانسة الأرواح في مقام المعرفة ومشابهة الأخلاق في مقام الطريقة ومناسبة الأعمال الصالحة في مقام الشريعة كما قال عليه السلام: «آل محمد كل تقي نقي» فأهل التقوى الحقيقية وهم العلماء بالله التابعون له عليه السلام في طريق الهدى من جملة أهل البيت وذوي القربى وأفضل الخلق عند الله وكذا السادات الصالحون لهم كرامة عظمى فرعايتهم راجعة إلى النبي عليه السلام.

- روي - أن علوية فقيرة مع بناتها نزلت مسجداً بسمرقند فخرجت لطلب القوت لبناتها فمرت على أمير البلد وذكرت أنها علوية وطلبت منه قوت الليلة فقال: ألك بينة على أنك علوية؟ فقالت: ما في البلد من يعرفني فأعرض عنها فمضت إلى مجوسي هو ضامن البلد فعرضت له حالها فأرسل المجوسي إلى بناتها وأكرم مثنواهن فرأى أمير البلد في المنام كأن القيامة قد قامت وعند النبي عليه السلام لواء وإذا قصر من زمرد أخضر فقال: لمن هذا القصر يا رسول الله فقال عليه السلام: «للمؤمن موحد» فقال: أنا مسلم موحد قال عليه السلام: «ألك بينة على أنك مسلم موحد» فانتبه بينكي ويلطم وجهه وسأل عن العلوية وعرفها عند المجوسي وطلبها منه فأبى المجوسي فقال: خذ مني ألف دينار وسلمهن إلي قال: لا يكون ذلك وقد أسلمنا على يد العلوية وقد أخبرنا النبي عليه السلام بأن القصر لنا.

- وروي - أنه كان ببغداد تاجر له بضاعة يسيرة فاتفق أنه صلى صلاة في جماعة فلما سلموا قام علوي وقال: إن لي بنية أريد تزويجها بحق جدي رسول الله ﷺ أعطوني ما أصلح به لها جهازها فأعطاه التاجر رأس ماله وكان خمسمائة درهم فلما كان الليل رأى التاجر رسول الله في المنام فقال له: يا فتى قد وصل إلي ما أتحفني فأقصد إلى مدينة بلخ فإن عبد الله بن طاهر بها فقل له إن محمداً يقرئك السلام ويقول: قد بعثت إليك ولياً له عندي يد فادفع إليه خمسمائة دينار فانتبه التاجر وأخبر بذلك امرأته فقالت: ومن يقوم بنفقنا إلى أن ترجع من بلخ فقصد إلى خباز من جيرانه وقال: إن أعطيت أهلي كفايتهم مدة غيبتك إذا رجعت بدل كل درهم ديناراً فقال الخباز: إن الذي أمرك بالخروج إلى بلخ أوصاني بنفقة أهلك إلى رجوعك ففرح التاجر وخرج نحو بلخ فلما قرب استقبله عبد الله بن طاهر وقال: مرحباً برسول رسول الله إن الذي أرسلك إلي أوصاني بالإحسان إليك فأحسن ضيافته ثلاثة أيام ثم أعطاه خمسمائة دينار وفق أمره عليه السلام وأعطاه خمسمائة دينار لكونه رسول رسول الله وبعث معه جماعة أوصلوه إلى منزله، قال الشيخ سعدى:

زرو نعمت اكنون بده كان تست	كه بعد از توبیرون زفرمان تست
فروماندكانرا درون شاد كن	زروز فروماندكى ياد كن
نه خواهنده برادر ديكران	بشكرانه خواهنده از درمان
جوانمردا كراست خواهى وليست	كرم پيشه شاه مردان عليست
باحسانى آسوده كردن دلى	به ازالف ركعت بهر منزلى
بقنطار زر بخش كردن زكنج	نباشد چوقيراطى از دست رنج
برد هر كسى بار درخورد زور	كرانست پاى ملخ پيش مور

فإذا سمعت إلى هذا المقال فابسط يدك بالنوال إن كان لك مال وإلا فالعاقل الغيور يطير ويجود بهمته .

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾ .

﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ . - روي - أنه لما نزل في نساء النبي عليه السلام الآيات المذكورة قالت نساء المؤمنين: فما نزل فينا ولو كان فينا خير لذكرنا فنزلت والمعنى: إن الداخلين في السلم بعد الحرب المتقادين لحكم الله من الذكور والإناث .

وفي «التأويلات النجمية»: المسلم هو المستسلم للأحكام الأزلية بالطوع والرغبة مسلماً نفسه إلى المجاهدة والمكابدة ومخالفة الهوى وقد سلم المسلمون من لسانه ويده ﴿والمؤمنين والمؤمنات﴾ المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين .

وفي «التأويلات»: المؤمن من آمنه الناس وقد أحياى الله قلبه أولاً بالعقل ثم بالعلم ثم بالفهم عن الله تعالى ثم بنور الله تعالى ثم بالتوحيد ثم بالمعرفة ثم بأحياه الله . قال في «بحر العلوم»: ومراد أصحابنا باتحاد الإيمان والإسلام أن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول ما جاء به من عند الله والإذعان له وذلك حقيقة التصديق ولذلك لم يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مسلم وليس بمؤمن أو مؤمن وليس بمسلم فلا يمتاز أحدهما عن الآخر ولم يريدوا الاتحاد بحسب المفهوم لأن الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه ومواعيده والإسلام هو الخضوع والانقياد لألوهيته وهذا لا يحصل إلا بقبول الأمر والنهي والوعد والوعيد والإذعان لذلك فمن لم يقبل شيئاً من هذه الأربعة فقد كفر وليس بمسلم انتهى ﴿والقانتين والقانتات﴾ أي: المداومين على الطاعات القائمين بها .

وفي «التأويلات»: القنوت استغراق الوجود في الطاعة والعبودية ﴿والصادقين والصادقات﴾ في القول والعمل والنية .

وفي «التأويلات»: في عقودهم وعهودهم ورعاية حدودهم والصدق نور أهدى لقلوب الصديقين بحسب قربهم من ربهم ﴿والصابرين والصابرات﴾ على الطاعات وعن المعاصي . وفي «التأويلات»: على الخصال الحميدة وعن الصفات الذميمة وعند جريان القضاء ونزول البلاء ﴿والخاشعين والخاشعات﴾ المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم .

وفي «التأويلات»: الخشوع إطراق السريرة عند توارد الحقيقة انتهى . قال بعضهم الخشوع انقياد الباطن للحق والخضوع انقياد الظاهر له . وفي «القاموس» الخشوع الخضوع أو هو في البدن والخشوع في الصوت ﴿والمصدقين والمتصدقات﴾ بما وجب في مالهم والمعطين للصدقات فرضاً أو نفلاً يقال تصدق على الفقراء إذا أعطاهم الصدقة وهي العطية التي بها تبتغي المثوبة من الله تعالى . وفي «المفردات» الصدقة ما يخرج الإنسان من ماله على وجه القرية كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب وقيل يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله .

وفي «التأويلات»: والمصدقين والمتصدقات بأموالهم وأعراضهم حتى لا يكون لهم مع

أحد خصميه فيما ينال منهم، يعني: [بخشندكانند هم بمال وهم بنفس حق هیچ كس بر خود نكذاشته وازراه خصومت باخلق برخاسته] وحقيقة الصدقة ما يكون بالأحوال على أرباب الطلب، قال الحافظ:

أي صاحب كرامت شكرانه سلامت روزی تفقدی كن درویش بی نوارا
﴿والصائمين والصائمات﴾ الصوم المفروض أو مطلق الصوم فرضاً أو نفلاً.

وفي «التأويلات» الممسكين عما لا يجوز في الشريعة والطريقة بالقلب والقلب فيصوم القلب بالإمساك عن الشهوات ويصوم القلب بالإمساك عن رؤية الدرجات والقربات. وفي «المفردات» الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلاماً أو مشياً وفي الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ في الظاهر عن الحرام وفي الحقيقة عن تصرفات المكونات أي: والحافظاتها فحذف المفعول لدلالة المذكور عليه. وفي «المفردات» الفرج والفرجة الشق بين الشيتين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكنى به عن السوء وكثر حتى صار كالصريح فيه ﴿والذاكرين الله﴾ ذكراً ﴿كثيراً والذاكرات﴾ أي: والذاكراته فترك المفعول كما في الحافظات أي: بقلوبهم وألستهم.

وفي «التأويلات النجمية»: بجميع أجزاء وجودهم الجسمانية والروحانية بل بجميع ذرات المكونات بل بالله وجميع صفاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أديار الصلوات وغدواً وعشياً وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله انتهى. والاشتغال بالعلم النافع وتلاوة القرآن والدعاء من الذكر وفي الحديث: «من استيقظ من منامه وأيقظ امرأته فصلحاً جميعاً ركعتين كتباً من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وعن مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً ﴿أعد الله لهم﴾ بسبب ما عملوا من الطاعات العشر المذكورة وجمعوا بينها وهو خبر إن والعطف بالواو بين الذكور والإناث كالمسلمين والمسلمات كالعطف بين الضدين لاختلاف الجنسين. وأما عطف الزوجين على الزوجين كعطف المؤمنين والمؤمنات على المسلمين والمسلمات فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع أي: عطفهما لتغاير الوصفين ﴿مغفرة﴾ لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات بما عملوا من الأعمال الصالحات.

وفي «التأويلات»: هي نور من أنوار جماله جعل مغفر الرأس روحهم يعصمهم مما يقطعهم عن الله ﴿وأجرأ عظيمأ﴾ على ما صدر عنهم من الطاعات وهو الجنة واليوم سهولة العبادة ودوام المعرفة وغداً تحقيق المسؤول ونيل ما فوق المأمول.

وفي «التأويلات» العظيم هو الله يعني أجرأ من واهب ألطافه بتجلي ذاته وصفاته. وعن عطاء بن أبي رباح: من فوّض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ ومن أقر بأن الله ربه ومحمداً عليه السلام رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله: ﴿والمؤمنين والمؤمنات﴾ ومن أطاع الله في الفرائض والرسول في السنة فهو داخل في قوله: ﴿والقانتين والقانتات﴾ ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: ﴿والصادقين والصادقات﴾ ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله: ﴿والصابرين والصابرات﴾ ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه وعن شماله فهو داخل في قوله:

﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾. قال في «بحر العلوم»: بني الأمر في هذا على الأشد وليس هذا بمرضي عنه انتهى. يقول الفقير: بل بني على الأسهل فإنه أراد ترك الالتفات يمينا وشمالا وهو أسهل بالنسبة إلى الاستغراق في الشهود. ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ ومن صام من كل شهر أيام البيض فهو داخل في قوله: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ ومن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سئل رسول الله ﷺ أي: العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قالوا: يا رسول الله ومن الغاзи في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى تكسر أو تخضب دماً لكان ذاكر الله كثيراً أفضل منه درجة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان كعثمان فقال: «سيروا هذا جمدان سبق المفردون» قالوا: ومن مفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» أي: كثيراً والمفردون نقله البعض بكسر الراء وتشديدها والبعض الآخر بتخفيفها وإنما لم يقولوا من المفردون لأن مقصودهم من النبي عليه السلام كان أن يبين لهم ما المراد من الأفراد والتفريد لا بيان من يقوم به الفعل فينبه عليه السلام بقوله: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» يعني المراد من الأفراد هنا أن يجعل الرجل بأن لا يذكر معه غيره والمراد من كثرة ذكره أن لا ينساه على كل حال لا الذكر بكثرة اللغات. قال ابن ملك: وفي ذكره عليه السلام هذا الكلام عقيب قوله: «هذا جمدان» لطيفة وهي أن جمدان كان منفرداً ولم يكن مثله فكذا هؤلاء السادات منفردون ثابتون على السعادات. يقول الفقير: أشار عليه السلام بجمدان إلى جبل الوجود والسير فيه وقطع طريقه بتفريد التوحيد وهو تقطيع الموحّد عن الأنفس كما أن تجريد التوحيد تقطيعه عن الآفاق جعلنا الله وإياكم من السائرين الطائرين لا من الواقفين الحائرين.

سالكاً بي كشش دوست بجایى نرسند سالها کرچه درین راه تـک وپوی کنند

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾. - روي - أن رسول الله ﷺ خطب زينب بنت جحش بن رباب الأسدي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب لمولاه زيد بن حارثة وكانت زينب بيضاء جميلة وزيد أسود أفتس فأبت وقالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله وأرفع قریش فلا أرضاه لنفسی وكذلك أبی أخوها عبد الله بن جحش فنزلت. والمعنى ما صح وما استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين فدخل فيه عبد الله وأخته زينب ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ مثل نكاح زينب أي: قضى رسول الله وحكم وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه عليه السلام قضاء الله كما أن طاعته طاعة الله تعالى. ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ الخيرة بالكسر اسم من الاختيار أي: أن يختاروا ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ما شأوا بل يجب عليهم أن يجعلوا آراءهم واختيارهم تبعاً لرأيه عليه السلام واختياره وجمع الضميرين لعموم مؤمن ومؤمنة لوقوعهما في سياق النفي. وقال بعضهم: الضمير الثاني للرسول أي: من أمره والجمع للتعظيم ﴿وَمَنْ﴾ [وهركه] يعص الله

ورسوله ﴿في أمر من الأمور ويعمل برأيه. وفي «كشف الأسرار» ومن يعص الله فخالف الكتاب ورسوله فخالف السنة ﴿فقد ضل﴾ طريق الحق وعدل عن الصراط المستقيم ﴿ضلالاً مبيناً﴾ أي: بين الانحراف عن سنن الصواب.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن العبد ينبغي أن لا يكون له اختيار بغير ما اختاره الله بل تكون خيرته فيما اختاره الله له ولا يعترض على أحكامه الأزلية عند ظهورها له بل له الاحتراز عن شر ما قضى الله قبل وقوعه فإذا وقع الأمر فلا يخلو إما أن يكون موافقاً للشرع أو يكون مخالفاً للشرع فإن يكن موافقاً للشرع فلا يخلو إما أن يكون موافقاً لطبعه أو مخالفاً لطبعه فإن يكن موافقاً لطبعه فهو نعمة من الله يجب عليه شكرها وإن يكن مخالفاً لطبعه فيستقبله بالصبر والتسليم والرضى وإن يكن مخالفاً للشرع يجب عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تعالى من غير اعتراض على الله فيما قدر وقضى وحكم به فإنه حكيم يفعل ما يشاء بحكمته ويحكم ما يريد بعزته انتهى. يقول الفقير: هذه الآية أصل في باب التسليم وترك الاختيار والاعتراض فإن الخير فيما اختاره الله واختاره رسوله واختاره ورثته الكمل والرسول حق في مرتبة الفرق كما أن الوارث رسول للخلافة الكاملة فكل من الرسول والوارث لا ينطق عن الهوى لفنائه عن إرادته بل هو وحي يوحى وإلهام يلهم فيجب على المريد أن يستسلم لأمر الشيخ المرشد محبوباً أو مكروهاً ولا يتبع هوى نفسه ومقتضى طبيعته وقد قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فيمكن وجدان ماء الحياة في الظلمات ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فقد يجعل في السكر السم ومن عرف أن فعل الحبيب حبيب وأن المبلي ليس لبلائه سواه طيب لم يتحرك يميناً وشمالاً ورضى جمالاً وجلالاً، قال الحافظ:

عاشقانرا کرد رآتش می نشانند قهر دوست تنك چشمم كرنظر درچشمه كوثر كنم
واعلم أن الفناء عن الإرادة أمر صعب وقد قيل المريد من لا إرادة له يعني لا إرادة له من جهة نفسه فله إرادة من جهة ربه فهو لا يريد إلا ما يريد الله ولصعوبة إفناء الإرادة في إرادة الله وإرادة رسوله وإرادة وارث رسوله بقي أكثر السلاك في حجاب الوجود وغابوا عن الشهود وحرموا من بركة المتابعة ونماء المشايعة.

قال بعض الكبار: القهر عذاب ومن أراد أن يزول عنه حكم هذا القهر فليصحب الحق تعالى بلا غرض ولا شوق بل ينظر في كل ما وقع في العالم وفي نفسه فيجعله كالمراد له فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى فلا يزال من هذه حالته مقيماً في النعيم الدائم لا يتصف بالقهر ولا بالذلة وصاحب هذا المقام يحصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غيره أو في غيره نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل التسليم وأرباب القلب السليم ويحفظنا من الوقوع في الاعتراض والعناد لما حكم وقضى وأراد.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٧﴾﴾.

﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾. - روي - إنه لما نزلت الآية المتقدمة قالت زينب وأخوها عبد الله رضيها يا

رسول الله أي: بنكاح زيد فأنكحها عليه السلام إياه وساق إليها مهرها عشرة دنانير وستين درهماً وخمراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر وبقيت بالنكاح معه مدة فجاء النبي عليه السلام يوماً إلى بيت زيد لحاجة فأبصر زينب فأعجبه حسنهما فوقع في قلبه محبتها بلا اختيار منه والعبد غير ملوم على مثله ما لم يقصد المأثم ونظرة المفاجأة التي هي النظرة الأولى مباحة فقال عليه السلام عند ذلك: «سبحان الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي» وانصرف وذلك أن نفسه كانت تمتنع عنها قبل ذلك لا يريدوها ولو أرادها لخطبها وسمعت زينب التسيحة فذكرتها لزيد بعد مجيئه وكان غائباً ففطن، يعني: [بدانست كه چیزی در دل رسول افتاد وآنکه در حکم ازلی زینب زن رسول باشد الله تعالی محبت زینب در دل رسول افکند و نفرت و کراهت در دل زید] فأتى رسول الله تلك الساعة فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال: «ما لك أرأيت منها شيئاً» قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها تتعظم عليّ لشرفها وتؤذي بلسانها فمنعه عليه السلام من الفرقة وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ: أَيُّ: وَاذْكُرْ وَقْتُ قَوْلِكَ يَا مُحَمَّدٌ ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بِالتَّوْفِيقِ لِلْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ أَجَلُ النِّعَمِ وَالْخِدْمَةِ وَالصَّحْبَةِ.

وفي «التأويلات النجمية»: بأن أوقعه في معرض هذه الفتنة العظيمة والبلية الجسيمة وقواه على احتمالها وأعانه على التسليم والرضى فيما يجري الله عليه وفيما يحكم به عليه من مفارقة الزوجة وتسليمها إلى رسول الله وبأن ذكر اسمه في القرآن من بين الصحابة وأفرد به ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بحسن التربية والاعتقاد والتبني.

وفي «التأويلات»: بقبول زينب بعد أن أنعمت عليه بإيثارها عليه بقولك: أمسك الخ وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه عليه السلام وهو أول من أسلم من الموالي وكان عليه السلام يحبه ويحب ابنه أسامة شهد بداراً والخندق والحديبية واستخلفه النبي عليه السلام على المدينة حين خرج إلى بني المصطلق وخرج أميراً في سبع سرايا وقتل يوم مؤتة بضم الميم وبالهمزة ساكنة موضع معروف عند الكرك وقد سبق في ترجمته عند قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] في أوائل هذه السورة. قال في «الإرشاد»: وإيراده بالعنوان المذكور لبيان منافاة حاله لما صدر منه عليه السلام على زيد لا ينافي استحياه منه في بعض الأمور خصوصاً إذا قارن تعبير الناس ونحوه كما سيجيء ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [نكاه دار برای خود زن خود را یعنی زینب] وإمساك الشيء التعلق به وحفظه ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ في أمرها ولا تطلقها ضراراً، يعني: [ازوی ضرر طلاقش مده] او تعللاً بتكبرها ﴿وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الموصول مفعول تخفي والإبداء الإظهار. يعنيك [ونكاه داشتی چیزی در دل كه الله آثرا پیدا خواست كر] وهو علم بأن زیداً سيطلقها وسينكحها يعني إنك تعلم بما أعلمتك أنها ستكون زوجتك وأنت تخفي في نفسك هذا المعنى والله يريد أن ينجز لك وعده ويبيد أنها زوجتك بقوله: ﴿زَوْجَنَّا كَهَا﴾ وكان من علامات أنها زوجته إلقاء محبتها في قلبه وذلك بتحبيب الله تعالى لا بمحبته بطبعه وذلك ممدوح جداً ومنه قوله عليه السلام: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاة» وإنه لم يقل أحببت ودواعي الأنبياء والأولياء من قبيل الاذن الإلهي إذ ليس للشيطان عليهم سبيل. قال في «الأسئلة المقحمة»: قد أوحى إليه أن زیداً يطلقها وأنت تزوج بها فأخفى عن زيد سر ما أوحى إليه لأن ذلك السر يتعلق بالمشيئة والإرادة

ولا يجب على الرسل الاخبار عن المشيئة والإرادة وإنما يجب عليهم الاخبار والإعلام عن الأوامر والنواهي لا عن المشيئة كما أنه كان يقول لأبي لهب آمن بالله وقد علم أن الله أراد أن لا يؤمن أبو لهب كما قال تعالى: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: ۳] لأن ذلك الذي يتعلق بعذاب أبي لهب إنما هو من المشيئة والإرادة فلا يجب على النبي إظهاره ولا الإخبار عنه ﴿وتخشى الناس﴾ تخاف لومهم وتعيرهم إياك به، يعني: [مى ترسی از سرزنش مردم که کویند زن پسرا بخواست].

وفي «التأويلات النجمية»: أي: تخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة بأن يخطر ببالهم نوع إنكار أو اعتراض عليه أو شك في نبوته بأن النبي من تنزه عن مثل هذا الميل وتتبع الهوى فيخرجهم من الإيمان إلى الكفر فكانت تلك الخشية إشفافاً منه عليهم ورحمة بهم أنهم لا يطيقون سماع هذه الحالة ولا يقدرّون على تحملها ﴿والله أحق أن تخشاه﴾ وإن كان فيه ما يخشى. قال الكاشفي: [مقرراست که حضرت رسالت علیه السلام ترسکار ترین خلق بوده زیرا که خوف و خشیت نتیجه علمست ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ۲۸] پس بحکم «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم» از همه عالمیان آخشی بود و در حدیث آمده «الخوف رفيقي»:]

خوف و خشیت نتیجه علمست هرکرا علم بیش خشیت بیش

هرکرا خوف شد رفيق رهش باشد از جمله رهروان درپیش

وفي «كشف الأسرار»: إنما عوتب عليه السلام على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له قالت عائشة رضي الله عنها: لو كنتم النبي عليه السلام شيئاً من الوحي لكنتم هذه الآية ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ الخ وما نزل على رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية.

وفي «التأويلات» يشير إلى أن رعاية جانب الحق أحق من رعاية جانب الخلق لأن الله تعالى في إبداء هذا الأمر وإجراء هذا القضاء حكماً كثيرة فأقصى ما يكون في رعاية جانب الخلق أن لا يضل به بعض الضعفاء فلعل الحكمة في إجراء هذه الحكم فتنة لبعض الناس المستحقين الضلالة والإنكار ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وهذا كما قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الزُّبَيَّا الَّتِي آزَيْنَتَكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ۶۰] فالواجب على النبي إذا عرض له أمران في أحدهما رعاية جانب الحق وفي الآخر رعاية جانب الخلق أن يختار رعاية جانب الحق على الخلق فإن للحق تعالى في إجراء حكم من أحكامه وأصفاء أمر من أوامره حكماً كثيرة كما قال تعالى في إجراء تزويج النبي عليه السلام بزینب قوله: ﴿لَكِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا﴾ أي: من زوجه وهي زينب ﴿وَوَطَرًا﴾. قال في «القاموس»: الوطر محرّكة الحاجة أو حاجة لك فيها همّ وعناية فإذا بلغتها فقد قضيت وطرک. وفي «الوسيط» معنى قضاء الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء يقال قضى منها وطراً وإذا بلغ ما أراد من حاجة فيها ثم صار عبارة عن الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة والمعنى فلما لم يبق لزید فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها.

وفي «التأويلات» أما وطر زيد منها في الصورة استيفاء حظه منها بالنكاح ووطره منها في المعنى شهرته بين الخلق إلى قيام الساعة بأن الله تعالى ذكره في القرآن باسمه دون جميع

الصحابة وبأنه أثر النبي عليه السلام على نفسه بإيثار زينب. وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف طلق زيد زوجته بعد أن أمر الله ورسوله بإمساكه إياها والجواب ما هذا للوجوب واللزوم وإنما هو أمر للاستحباب. ﴿زوجناكها﴾ هلال ذي القعدة سنة أربع من الهجرة على الصحيح وهي بنت خمس وثلاثين سنة والمراد الأمر بتزوجها أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد ويؤيده ما روى أنس رضي الله عنه أنها كانت تفخر على سائر أزواج النبي عليه السلام وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات، يعني: [سيد عالم از نزول آيت بخانه زينب آمد بى دستورى وزينب كفت يا رسول الله بى خطبه و بى كواه حضرت فرموده كه] «الله المزوج وجبريل الشاهد» وهو من خصائصه عليه السلام وأجاز الإمام محمد انعقاد النكاح بغير شهود خلافاً لهما قاس الإمام محمد ذلك بالبيع فإن النكاح بيع البضع والثلث المهر فكما أن نفس العقد في البيع لا يحتاج إلى الشهود فكذا في باب النكاح ونظر الإمامان إلى المال فإنه إذا لم يكن عند الشهود بدون الإعلان فقد يحمل على الزنى فالنبي عليه السلام شرط ذلك حفظاً عن الفسخ وصوناً للمؤمنين عن شبهة الزنى.

وروي أنها لما اعتدت قال رسول الله لزيد: «ما أجد أحداً أوثق من نفسي منك اخطب لي زينب».

قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجبتها فقلت: يا زينب أبشري فإن رسول الله يخطبك ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدتها ونزل القرآن ﴿زوجناكها﴾ فزوجها رسول الله ودخل بها وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار وجعل زيد سفيراً في خطبتها ابتلاء عظيم له وشاهد بين على قوة إيمانه ورسوخه فيه.

اعتقاد من چوبيخ سرو دارد محكمى بیش باشد از هوای عشق وسودانه كمى
﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾ أي: ضيق ومشقة. قال في «المفردات»: أصل الحرج مجتمع الشجر وتصور منه ضيق بينها فقيل للضيق حرج وللإثم حرج واللام في لكي هي لام كي دخلت على كي للتوكيد. وقال بعضهم: اللام جارة لتعليل التزويج وكي حرف مصدري كأن ﴿في أزواج أديعائهم﴾ في حق تزوج زوجات الذين دعوهم أبناء والأديعاء: جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً من غير ولادة. ﴿إذا قضوا منهن وطراً﴾ أي: إذا لم يبق لهم فيهن حاجة وطلقوهن وانقضت عدتهن فإن لهم في رسول الله إسوة حسنة. وفيه دليل على أن حكمه عليه السلام وحكم الأمة سواء إلا ما خصه الدليل. قال الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني كحرمة الابن فبين الله أن حلالل الأديعاء غير محرمة على المتبني وإن أصابوهن أي: وطئوه بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد ﴿وكان أمر الله﴾ أي: ما يريد تكوينه من الأمور ﴿مفعولاً﴾ مكوناً لا محالة لا يمكن دفعه ولو كان نبياً كما كان تزويج زينب وكانت كالعارية عند زيد.

ولذا قال حضرة الشيخ افتاده افندي قدس سره: في اعتقادنا أن زينب بكر كعائشة رضي الله عنها لأن زیداً كان يعرف أنها حق النبي عليه السلام فلم يمسها وذلك مثل آسية وزليخا ولكن عرفان عائشة لا يوصف ويكفيها أن ميله عليه السلام إليها كان أكثر من غيرها ولم تلد أيضاً لأنها فوق جميع التعينات وكان عائشة رضي الله عنها تقول في حق زينب: هي التي كانت

تساويني في المنزلة عند رسول الله ما رأيت امرأة قط خيراً في الدين وأتقى الله وأصدق في حديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب [وازيس درويش نواز ومهماندار وبخشنده بود اورا أم المساكين ميكفتند واول زنى كه بعد از رسول خدا ازدنيا بيرون شد زينب بود] ماتت بالمدينة سنة عشرين وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع ولها من العمر ثلاث وخمسون سنة وأبدل الله منها لزيد جارية في الجنة كما قال عليه السلام: «استقبلتني جارية لعساء وقد أعجبتني فقلت لها يا جارية أنت لمن؟ قالت: لزيد بن حارثة» قوله: استقبلتني أي: خرجت من الجنة واستقبلته عليه السلام بعد مجاوزة السماء السابعة ليلة المعراج. واللعل لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً وذلك مستملح قاله في «الصحاح». وأبدى السهيلي حكمة لذكر زيد باسمه في القرآن وهي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبْكَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وصار يقال له زيد بن حارثة ولا يقال له زيد بن محمد ونزع عنه هذا التشريف وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بذكر اسمه في القرآن دون غيره من الصحابة فصار اسمه يتلى في المحارب، وزاد في الآية أن قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي: بالإيمان فدل على أنه من أهل الجنة علم بذلك قبل أن يموت وهذه فضيلة أخرى. ثم إن هذا الإيثار الذي نقل عن زيد إنما يتحقق به السالك القوي الاعتقاد الثابت في طريق الرشاد فانظر إلى حال الأصحاب يفتح الله لك الحجاب.

- روي - أنه عليه السلام آخى بعد الهجرة بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وبين سعد بن الربيع من الأنصار وعند ذلك قال سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن إني من أكثر الأنصار مالاً فأنا مقاسمك وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك كما في «إنسان العيون» ثم دار الزمان فصار كل أمر معكوساً فرحم الله امرأاً نصب نفسه لرفع البدع والهوى وجانب جر الذيل إلى جانب الردى.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (٢٨) الَّذِينَ يَلْفُوفُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٢٩).

﴿ما كان على النبي من حرج﴾ أي: ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون عليه ضيق فمن زائدة بعد النفي وحرج اسم كان الناقصة ﴿فيما فرض الله له﴾ أي: قسم الله له وقدر كتزوج زينب من قولهم فرض له في الديوان كذا ومنه فروض العساكر لأرزاقهم. ﴿سنة الله﴾ اسم موضوع موضع المصدر مؤكداً لما قبله من نفي الحرج أي: سن الله نفي الحرج سنة أي: جعله طريقة مسلوكة ﴿في الذين خلوا﴾ مضوا. قال في «المفردات»: الخلو يستعمل في الزمان والمكان لكن لما تصور في الزمان الماضي فسر أهل اللغة قولهم خلا الزمان بقولهم مضى وذهب انتهى.

يقول الفقير: الخلو في الحقيقة حال الزمان والمكان لأن المراد خلوهما عما فيهما بموت ما فيهما فافهم ﴿من قبل﴾ من الأنبياء حيث وسع عليهم في باب النكاح وغيره ولقد كان لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية ولابنه سليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية فلك التوسعة في أمر النكاح مثل الأنبياء الماضين ﴿وكان أمر الله﴾ [وهست كار خدا]

﴿قَدْراً مقدوراً﴾ قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً. قال في «المفردات»: القدر إشارة إلى ما بين به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ وهو المشار إليه بقوله: «فرع ربك من الخلق» والخلق والأجل والرزق والمقدور إشارة إلى ما يحدث حالاً فحالاً وهو المشار إليه بقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] وفيه إشارة إلى أن الله تعالى إذا قضى أمر نبي أو ولي لم يجعل عليه في ذلك من حرج ولا سبب نقصان وإن كان في الظاهر سبب نقصان ما عند الخلق والذي يجري على الأنبياء والأولياء قضاء مبرم مبني على حكم كثيرة ليس فيه خطأ ولا غلط ولا عبث.

پير ما كفت خطا بر قلم صنع ترفت آفرين برنظر پاك خطا پوشش باد
﴿الذين يبلغون رسالات الله﴾ مجرور المحل على أنه صفة للذين خلوا. ومعناه بالفارسية [آنکه میرسانند پیغامهای خدا را بامتان خود] والمراد ما يتعلق بالرسالة وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خلقه أي: إيصال الخبر من الله إلى العبد ﴿ويخشونه﴾ في كل ما يأتون ويذرون لا سيما في أمر تبليغ الرسالة حيث لا يقطعون منها حرفاً ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم ﴿ولا يخشون أحداً إلا الله﴾ وفي وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعريض بما صدر عنه عليه السلام من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح في قوله: ﴿وتخشى الناس﴾ الآية. قال بعض الكبار: خشية الأنبياء من العقاب وخشية الأولياء من الحجاب وخشية عموم الخلق من العذاب. وفي «الأسئلة المقحمة» كيف قال ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ومعلوم أنهم خافوا غير الله وقد خاف موسى عليه السلام حين قال له: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: ٦٨] وكذلك قال يعقوب عليه السلام: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: ١٣] وكذلك أخبر الكتاب عن جماعة من الأنبياء أنهم خافوا أشياء غير الله والجواب أن معنى الآية لا يعتقدون أن شيئاً من المخلوقات يستقل بإضرارهم ويستبد بإيذائهم دون إرادة الله ومشيئته لما يعلمون أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره فأراد بالخوف خوف العقيدة والعلم واليقين لا خوف البشرية الذي هو من الطباع الخلقية وخواص البشرية ونتائج الحيوانية ﴿وكفى بالله حسيباً﴾ محاسباً لعباده على أعمالهم فينبغي أن يحاسب العبد نفسه قبل محاسبة الله إياه ولا يخاف غير الله لا في أمر النكاح ولا في غيره إذا علم أن رضى الله وحكمه فيه.

واعلم أن السواك والتعطر والنكاح ونحوها من سنن الأنبياء عليهم السلام وليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر تلك العبادة في الجنة إلا الإيمان والنكاح. قال بعض الكبار: من كان أتقى كانت شهوته أشد وذلك أن حرارة الشهوة الحقيقية إنما هي بعد نار العشق التي بعد نور المحبة فانظر كم من فرق بين شهوة أهل الحجاب وشهوة أهل الشهود فعروق أهل الغفلة ممتلئة بالدم وعروق أهل اليقظة ممتلئة بالنور ولا شك أن قوة النور فوق قوة الدم فنسأل الله الهدى لا الحركة بالهوى.

- حكي - عن بعض الكبار أنه قال: كنت في مجلس بعض العارفين فتكلم إلى أن قال: لا مخلص لأحد من الهوى ولو كان فلاناً عنى به النبي عليه السلام حيث قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة» فقلت له: أما تستحي من الله تعالى فإنه عليه السلام ما قال أحببت بل قال حبب فكيف يلام العبد على ما كان من عند الله بلا اختيار منه قال ثم حصل لي غم وهم فرأيت النبي عليه السلام في المنام فقال: لا تغتم فقد كفيينا أمره

ثم سمعت أنه قتل في طريق ضيعة له . قال بعض الكبار :

من أراد فهم المعاني الغامضة في الشريعة فليتعلم في تكثير النوافل في الفرائض وإن أمكنه أن يكثر من نوافل النكاح فهو أولى إذ هو أعظم نوافل الخيرات فائدة لما فيه من الازدواج والإنتاج فيجمع بين المعقول والمحسوس فلا يفوته شيء من العلم بالعالم الصادر عن الاسم الظاهر والباطن فيكون اشتغاله بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما يرويه فإنه إذا فعل ذلك أحبه الحق وإذا أحبه صار من أهل الله كأهل القرآن وإذا صار من أهل القرآن كان محلاً للقاءه وعرشاً لاستوائه وسماً لنزوله وكرسياً لأمره ونهيه فيظهر له منه ما لم يره فيه مع كونه كان فيه وقال : كنت من أبغض خلق الله للنساء وللجماع في أول دخولي في الطريق وبقيت على نحو ثمانين عشرة سنة حتى خفت على نفسي المقت لمخالفة ما حبيب لرسول الله ﷺ فلما أفهمني الله معنى حبيب علمت أن المراد أن لا يحبهن طبعاً وإنما يحبهن بتحبيب الله فزالت تلك الكراهة عني وأنا الآن من أعظم خلق الله شفقة على النساء لأنني في ذلك على بصيرة لا عن حب طبيعي انتهى .

- وروي - أن جماعة أتوا منزل زكريا عليه السلام فإذا فتاة جميلة قد أشرق لها البيت حسناً قالوا : من أنت؟ قالت : أنا امرأة زكريا فقالوا لزكريا : كنا نرى نبي الله لا يريد الدنيا وقد اتخذت امرأة جميلة فقال : إنما تزوجت امرأة جميلة لأكف بها بصري وأحفظ بها فرجي فالمرأة الصالحة المعينة ليست من الدنيا في الحقيقة ، قال الشيخ سعدى قدس سره :

زن خوب و فرمان بر و پارسا كند مرد درویش را پادشا
كراخانه آباد و هم خوابه دوست خدارا بر حمت نظر سوى اوست
چو مستور باشد زن خویروی بیدار او در بهشت است شوی
﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾

﴿ما كان محمد﴾ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . والمختار أنه لا يشترط في الإسلام معرفة أب النبي عليه السلام واسم جده بل يكفي فيه معرفة اسمه الشريف كما في هداية المريدين للمولى أخي جلبي يقال فلان محمود إذا حمد ومحمد إذا كثرت خصاله المحموده كما في «المفردات» .

قال الشيخ زكريا في «شرح المقدمة الجزرية» : هو البليغ في كونه محموداً وهو الذي حمدت عقائده وأفعاله وأقواله وأخلاقه سماه به جده عبد المطلب بإلهام من الله في سابع ولادته فقيل له : لِمَ سميت محمداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك فقال : رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه وتفاؤله فكان عليه السلام بخصاله المحبوبة وشمائله المرغوبة محموداً عند الله وعند الملائكة المقربين وعند الأنبياء والمرسلين وعند أهل الأرض أجمعين وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقل . وله ألف اسم كما أن الله تعالى ألف اسم وجميع أسمائه مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال فله من كل وصف اسم ألا ترى أنه الماحي لأن الله محابه الكفر أي : سورته التي كانت قبل بعثه . والحاشر لأنه الذي يحشر الناس على قدمه أي : على أثره وبعده . والعاقب وهو الآتي

عقوب الأنبياء. وأشار بالميم إلى أنه الختام لأن مخرجها ختام المخارج وكذا إلى بعثته عند الأربعين. قال الإمام النيسابوري كان من الاسم الشريف أربعة أحرف ليوافق اسم الله تعالى كما أن محمد رسول الله اثنا عشر حرفاً مثل لا إله إلا الله وهو من أسرار المناسبة وكذا لفظ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب لكمال مناسبتهم في أخلاقهم لتلك الحضرة المحمدية ولهذه المناسبة يلتقي نسبهم بنسبه. فعلي يلتقي نسبه في الأب الثاني. وعثمان في الخامس. وأبو بكر في السابع. وعمر في التاسع. ومحمد باعتبار البسط لا بحساب أبجد ثلاثمائة وثلاثة عشر مثل عدد المرسلين فإنك إذا أخذت في بسط الميمين والميم المدغم «م ي م، ح، دال يظهر لك العدد المذكور، قال المولى الجامي:

محمدت چون بلا نهايه زحق	يافت شد نام او ازان مشتق
می نماید بچشم عقل سليم	حرف حایش عیان میان دومیم
چون رخ حورکز كناره او	كشته پیدا دو كوشواره او
یاد و حلقه ز عنبرین مویش	آشكار از جانب رویش
دال آن كز همه فرودنشست	دل بننازش گرفته برسر دست

وفي الحديث: «من ولد له مولود فسماه محمداً حباً لي وتبركاً باسمي كان هو ومولوده في الجنة» «ومن كان له ذو بطن فأجمع أن يسميه محمداً رزقه الله غلاماً». ومن كان لا يعيش له ولد فجعل الله عليه أن يسمي الولد المرزوق محمداً عاش» ومن خصائصه البركة في الطعام الذي عليه مسمى باسم محمد وكذا المشاورة ونحوها وينبغي أن يعظم هذا الاسم وصاحبه. [در مجمع اللطائف آورده که ایاز خاص پسری داشت محمد نام واورا ملازم سلطان محمود ساخته بود روزی سلطان متوجه طهارة خانه شده فرمود که پسر ایاز را بکویید تا آب طهارة بیارد ایاز این سخن شنوده در تأمل افتاد که ایا پسر من چه کناه کرده که سلطان نام او برزبان نمی راند سلطان وضو ساته بیرون آمد ودر ایاز نکریست اورا اندیشه مند دید پرسید که سبب اثر ملال که برجبین تومی بینم چیست ایاز از روی نیاز بموقف عرض رسانید که بنده زاده را بنام نخواند برترسیدم که مبدا ترک ادبی از صادر شده باشد وموجب انحراف مزاج همایون کشته سلطان تبسمی فرمود وگفت ای ایاز دل جمع دار که از صورتی که مکروه طبع من باشد صدور نیافته بلکه وضو نداشتم و او محمد نام داشت مراشرم آمد لفظ محمد برزبان من کزدر وقتی که بی وضو باشم چه این لفظ نشانه حضرت سید انام است:

هزار بار بشویم دهن بمشك وکلاب هنوز نام تو بردن ادب نمی دانم]

وكان رجل في بني إسرائيل عصى الله مائة سنة ثم مات فأخذوه فألقوه في مزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أخرجه وصل عليه قال: يا رب إن بني إسرائيل شهدوا أنه عصاك مائة سنة فأوحى الله إليه أنه هكذا إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد قبله ووضع على عينه فشكرت له ذلك وغفرت له وزوجته سبعين حواء.

قال أهل التفسير لما نكح النبي عليه السلام زينب بعد انقضاء عدتها استطال لسان المنافقين وقالوا: كيف نكح زوجة ابنه لنفسه وكان من حكم العرب أن من تبنى ولداً كان ولده من صلبه في التورث وحرمة نكاح امرأته على الأب المتبني وأراد الله أن يغير هذا الحكم فأنزل ﴿ما كان محمد أباً أحد﴾ [پدر هیچ کس] ﴿من رجالکم﴾ [از مردان شما] على الحقيقة يعني

بالنسب والولادة حتى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمومته بكونه أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا الرجال لأن الرجل هو الذكر البالغ، يعني: [إيشان بمبلغ رجال نرسيدند اورا في الحقيقة بسر صلبى نيسن كه ميان وى وأن پسر حرمت مصاهرت باشد] ولو بلغوا لكانوا رجاله لا رجالهم وكذا الحسن والحسين رضي الله عنهما لأنهما ابنا النبي عليه السلام بشهادة لفظه عليه السلام على أنهما أيضاً لم يكونا رجلين حينئذ بل طفلين أو المقصود ولده خاصة لا ولد ولده. قال في «الأسئلة المقحمة»: كان الله عالماً في الأزل بأن لا يكون لذكور أولاد رسوله نسل ولا عقب وإنما يكون نسبه لإنات أولاده دون ذكرائهم فقال: ﴿ما كان محمد أباً أحد من رجالكم﴾ فعلى هذا كان الخبر من قبيل معجزاته على صدقه فإن المخبر عنه قد حصل كما أخبر وقد صدق الخبر انتهى وأبناء النبي عليه السلام على الصحيح ثلاثة: القاسم وبه يكنى إذ هو أول أولاده عاش سنتين ومات قبل البعثة بمكة، وعبد الله وهو الطيب الطاهر مات في الرضاع بعد البعثة ودفن بمكة وهما من خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من مارية القبطية ولد في ذي الحجة في ثمان من الهجرة عق عنه عليه السلام بكبشين يوم سابع ولاده وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وأمر بشعره فدفن في الأرض ومات في الرضاع وهو ابن ثمانية عشرة شهراً ودفن بالبقيع وجلس عليه السلام على شفير القبر ورش على قبره ماء وعلم على قبره بعلامة ولقنه وقال: «يا بني قل الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أن الأطفال يسألون في القبر وأن العقل يكمل لهم فيسن تلقينهم وذهب جمع إلى أنهم لا يسألون وإن السؤال خاص بالمكلف. قال السيوطي: لم يثبت في التلقين حديث صحيح ولا حسن بل حديثه ضعيف باتفاق جمهور المحدثين ولهذا ذهب جمهور الأمة إلا أن التلقين بدعة حسنة وآخر من أفتى بذلك عز الدين بن عبد السلام وإنما استحبه ابن الصلاح وتبعه النووي نظراً إلى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وحينئذ فقول الإمام السبكي حديث التلقين أي: تلقين النبي عليه السلام لابنه ليس له أصل أي: أصل صحيح أو حسن كذا في «إنسان العيون» وبقية الكلام في السؤال والتلقين سبق في سورة إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [إبراهيم: ٢٧] الآية ﴿ولكن رسول الله﴾ الرسول والمرسل بمعنى واحد من أرسلت فلاناً في رسالة فهو مرسل ورسول. قال القهستاني الرسول فعول مبالغة مفعول بضم الميم وفتح العين بمعنى ذي رسالة اسم من الإرسال وفعل هذا لم يأت إلا نادراً وعرفاً هو من بعث لتبليغ الأحكام ملكاً كان أو إنساناً بخلاف النبي فإنه مختص بالإنسان وهذا الفرق هو المعمول عليه انتهى.

والمعنى ولكن كان رسول الله وكل رسول الله أبو أمته لكن لا حقيقة بل بمعنى أنه شفيق ناصح لهم وسبب لحياتهم الأبدية واجب التوقير والطاعة له ولذا حرمت أزواجه عليه السلام على أمته حرمة أمهاتهم فإنه من باب التعظيم وما زيد بن حارثة إلا واحد من رجالكم الذين لا ولادة بينهم وبينه عليه السلام فحكم حكمهم وليس للتبني والادعاء حكم سوى التقريب والاختصاص. قال بعضهم: لم يسمه لنا أباً لأنه لو سماه أباً لكان يحرم نكاح أولاده كما حرمت على الأمة نساؤه لكونهن أمهاتها أو لأنه لو سماه أباً لكان يحرم عليه أن يتزوج من نساء أمته كما يحرم على الأب أن يتزوج بابنته وتزوج بنات أمته ليس بحرام.

احمد مرسل كه نوشته قلم حمد بنام وى وحم هم
چو شده او مظهر الله هاد درره ارشاد وجودش نهاد
جملة اسباب هدى از خدا كرد بتقريرر بديعش ادا

﴿وكان الله بكل شيء عليماً﴾ فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي لشأنه ولا يعلم أحد سواه ذلك. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هي نص على أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأخرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد إليهم ثم من تشریفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر الله في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عن أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى سبحانه على يدي الأسود العبسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله تعالى وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء بها انتهى. ولما نزل قوله تعالى: ﴿وخاتم النبيين﴾ استغرب الكفار كون باب النبوة مسدوداً فضرب النبي عليه السلام لهذا مثلاً ليتقرر في نفوسهم وقال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثّل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجملته إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». قال في «بحر الكلام»: وصنف من الروافض قالوا: بأن الأرض لا تخلو عن النبي والنبوة صارت ميراثاً لعلي وأولاده ويفرض على المسلمين طاعة علي وعلى كل من لا يرى إطاعته يكفر. وقال أهل السنة والجماعة: لا نبي بعد نبينا لقوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ وقوله عليه السلام: «لا نبي بعدي» ومن قال بعد نبينا نبي يكفر لأنه أنكر النص وكذلك لو شك فيه لأن الحجة تبين الحق من الباطل. ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لا يكون دعواه إلا باطلاً انتهى. وتنبأ رجل في زمن أبي حنيفة وقال: امهلوني حتى أجيء بالعلامات فقال أبو حنيفة: من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عليه السلام: «لا نبي بعدي» كذا في مناقب الإمام.

وفي «الفتوحات المكية»: وإنما لم يعطف المصلي السلام الذي سلم به على نفسه بالواو على السلام الذي سلم به على نبيه أي: لم يقل والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد قوله السلام عليك أيها النبي لأنه لو عطفه عليه وقال والسلام علينا على نفسه من جهة النبوة وهو باب قد سده الله كما سد باب الرسالة عن كل مخلوق بمحمد إلى يوم القيامة وتعين بهذا أنه لا مناسبة بيننا وبين رسول الله فإنه في المرتبة التي لا ينبغي لنا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير عطف والمقام المحمدي ممنوع دخوله لنا وغاية معرفتنا بالنظر إليه كما تنظر الكواكب في السماء وكما ينظر أهل الجنة السفلى إلى من هو في عليين. وقد وقع للشيخ أبي يزيد البسطامي في مقام النبي قدر خرم إبرة تجلياً لا دخولاً فاحترق. وفي «الفصوص» وشرحه للجامي لا نبي بعده مشرعاً أو مشرعاً له والأول هو الآتي بالأحكام الشرعية من غير متابعة لنبي آخر قبله كموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام والثاني هو المتبع لما شرعه له النبي المقدم

کأنبياء بني إسرائيل إذ كلهم كانوا داعين إلى شريعة موسى فالنبوة والرسالة منقطعتان عن هذا الموطن بانقطاع الرسول الخاتم فلم يبق إلا النبوة اللغوية التي هي الأنباء عن الحق وأسمائه وصفاته وأسرار الملكوت والجبروت وعجائب الغيب ويقال لها الولاية وهي الجهة التي تلي الحق كما أن النبوة هي الجهة التي تلي الحق فالولاية باقية دائمة إلى قيام الساعة.

يقول الفقير: كان له عليه السلام نوران: نور النبوة، ونور الولاية، فلما انتقل من هذا الموطن بقي نور النبوة في الشريعة المطهرة وهي باقية فكأن صاحب الشريعة حي بيننا لم يمت وانتقل نور الولاية إلى باطن قطب الأقطاب يعني ظهر فيه ظهوراً تاماً فكان له مرآة وهو واحد في كل عصر ويقال له قطب الوجود وهو مظهر التجلي الحقي. وأما قطب «الإرشاد» فكثير وهم مظاهر التجلي العيني. قال في «هدية المهديين»: أما الإيمان بسيدنا محمد عليه السلام فإنه يجب بأنه رسولنا في الحال وخاتم الأنبياء والرسل فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمناً.

وقال في «الأشباه» في كتاب السر: إذا لم يعرف أن محمداً عليه السلام آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. وفي الآية إشارة إلى قطع نسبه عن الخلق لأنه نفى الأبوة لرجال الناس وإلى إثبات نسبه لأولاده وآله ففي قوله: ﴿مَنْ رَجَالِكُمْ﴾ تشريف لهم وإنهم ليسوا كرجالهم بل هم المخصوصون بزيادة الأنعام لا ينقطع حسبهم ونسبه كما قال عليه السلام: «كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي» أي: فإنه يختم باب التناسل برجل من أهل البيت من صلب المهدي خاتم الخلافة العامة وخاتم الولاية الخاصة ولا يلزم من ذلك أن يكون منهم أنبياء ولو جاء بعده نبي لجاء علي رضي الله عنه لأنه كان منه عليه السلام بمنزلة هارون من موسى فإذا لم يكن هو نبياً لم يكن الحسنان أيضاً نبیین لأنهما لم يكونا أفضل من أبيهما. قال بعض الكبار: الحسب في الحقيقة الفقر والنسب التقوى فمن أراد أن يرتبط برسول الله وأن يكون من آله المقبولين فليرتبط بهذين، [درعیون الاجوبه آورده كه صحت هر کتابی بمهر اوست حق تعالی پیغمبر را مهر کفت تا داند که تصحیح دعوت محبت الهی جز بمتابعت حضرت رسالت پناهی نتوان کرد] ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ۳۱] وشرف بزرگواری کتاب بمهر اوست شرف جمله انبياء نیز بدان حضر تست وشاهد هر کتاب مهر اوست پس شاهد همه در محكمه قیامت او خواهد بود ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ [النحل: ۸۹] وچون کتاب را مهر کردند کتاب درجهان باقی شد چون نبوت بدان حضرت سمت اختتام یافت درنبوت بسته کشت و دیگر چون از همه انبیا بمهر مخصوص بختمیت ایشان نیز اختصاص یافت، وفي «المثنوي»:

بهر این خاتم شده است اوکه بجود مثل او نی بود ونی خواهند بود

چونکه درصنعت بود استاد دست نی تو کویی ختم صنعت بر تو است

قال في «حل الرموز»: الختم إذا كان على الكتاب لا يقدر أحد على فكه كذلك لا يقدر أحد أن يحيط بحقيقة علوم القرآن دون الخاتم وما دام خاتم الملك على الخزانة لا يجسر أحد على فتحها ولا شك أن القرآن خزانة جميع الكتب الإلهية المنزلة من عند الله ومجمع جواهر العلوم الإلهية والحقائق الدنية فلذلك خص به خاتم النبیین محمد عليه السلام ولهذا السر كان خاتم النبوة على ظهره بين كتفيه لأن خزانة الملك تختم من خارج الباب لعصمة الباطن وما في

داخل الخزانة. وفي الخبر القدسي: «كنت كنزاً مخفياً» فلا بد للكنز من المفتاح والخاتم فسمي عليه السلام بالخاتم لأنه خاتمه على خزانة كنز الوجود وسمي بالمفتاح لأنه مفتاح الكنز الأزلي به فتح وبه ختم ولا يعرف ما في الكنز إلا بالخاتم الذي هو المفتاح قال تعالى: «فأحببت أن أعرف» فحصل العرفان بالفيض الحثي على لسان الحبيب ولذلك سمي الخاتم حبيب الله لأن أثر الختم على كنز الملك صورة الحب لما في الكنز [كفته اند معنى] خاتم النبيين آنست كه رب العزة نبوت همه انبيا جمع كرد ودل مصطفى عليه السلام را معدن آن كرد ومهرنبوت بران نهاد تا هيچ دشمن بموضع نبوت راه نيافت نه هواى نفس نه وسوسه شيطان ونه خطرات مذمومه وديكر پيغمبران اين مهر نبوت نبود لا جرم از خطرات وهواجس امين نبودند پس رب العالمين كمال شرف مصطفىارا آن مهر كه در دل وى نهاد نكداشت تا درميان دو كتف وى آشكارا كرد تاهر كسى كه نكرستى آنرا ديدى همچو خانه كبوترى]. وفي صفاته عليه السلام: بين كتفيه خاتم النبوة ووجه كونه بين كتفيه يعرف مما نقله الإمام الدميري في «حياة الحيوان» أن بعض الأولياء سأل الله تعالى أن يريه كيف يأتي الشيطان ويوسوس فأراه الحق تعالى هيكلاً الإنسان في صورة بللور وبين كتفيه شامة سوداء كالعش والوكر فجاء الخناس يتجسس من جميع جوانبه وهو في صورة خنزير له خرطوم كخرطوم الفيل فجاء من بين الكتفين فأدخل خرطومه قبل قلبه فوسوس إليه فذكر الله فخنس وراءه ولذلك سمي بالخناس لأنه ينكص على عقبه مهما حصل نور الذكر في القلب وكان خاتمه مثل زرّ الحجلة وهو طائر على قدر الحمامة أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر. قال الترمذي وزرّها بيضها. قال الدميري والصواب حجلة السرير واحدة الحجال وزرّها الذي يدخل في عروتها وكان حول ذلك الخاتم شعرات مائلة إلى الخضرة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو محمد نبي أمين أو غير ذلك كما قال في «السبعيات»: كان خاتم النبوة «تنجيخ هيصور توجه حيث شئت فإنك منصور» والتوفيق بين الروايات بتعدد الخطوط وتنوعها بحسب الحالات والتجليات أو بالنسبة إلى أنظار الناظرين ولكون ما بين الكتفين مدخل الشيطان كان عليه السلام يحتجم بين كتفيه ويأمر بذلك ووصاه جبريل بذلك لتضعيف مادة الشيطان وتضييق مرصده لأنه يجري وسوسته مجرى الدم وعصم عليه السلام من وسوسته لقوله: «أعاني الله عليه فأسلم» أي: بالختم الإلهي وما أسلم قرين آدم فوسوس إليه لذلك. وفي «سفر السعادة»: أن النبي عليه السلام لما سحره اليهودي ووصل المرض إلى الذات المقدسة النبوية أمر بالحجامة على قبة رأسه المباركة واستعمال الحجامة في كل متضرر في السحر غاية الحكمة ونهاية حسن المعالجة ومن لا حظ له في الدين والإيمان يشكل هذا العلاج وفي الحديث: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع من الجنون، والصداع، والجذام، والبرص، والنعاس، ووجع الضرس، وظلمة يجدها في عينيه» والحجامة في وسط الرأس وكذا بين الكتفين نافعة. وتكره في نقرة القفا فإنها تورث النسيان. قال بعضهم: الحجامة في البلاد الحارة أنفع من الفصد وروي أنه عليه السلام ما شكا إليه رجل وجعاً في رأسه إلا قال: «احتجم» ولا وجعاً في رجله إلا قال: «أخضبه» وخير أيام الحجامة يوم الأحد والاثنين. وجاء في بعض الروايات النهي عن يوم الأحد واختار بعضهم يوم الثلاثاء وكرهه بعضهم وتكره يوم السبت والأربعاء إلا أن يكون قد غلب عليه الدم وخير أزمانها الربيع بعد نصف الشهر في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين فالأولى أن تكون في الربع

الثالث من الشهر لأنه وقت هيجان الدم وتكره في المحاق وهو ثلاثة أيام من آخر الشهر ولا يستحب أن يحتجم في أيام الصيف في شدة الحر ولا في شدة البرد في أيام الشتاء وخير أوقاتها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الضحى وتستحب الحجامة على الريق فإنها شفاء وبركة وزيادة في العقل والحفظ وعلى الشبغ داء إلا إذا كان به ضرر فليذق أولاً شيئاً قليلاً ثم ليحتجم وإذا أراد الحجامة يستحب أن لا يقرب النساء قبل ذلك بيوم وليلة وبعده مثل ذلك ولا يدخل في يومه الحمام وإذا احتجم أو افتصد لا ينبغي أن يأكل على أثره مالحاً فإنه يخاف منه القروح أو الجرب ولا يأكل رأساً ولا لبناً ولا شيئاً مما يتخذ من اللبن ويستحب على أثره الخل ليسكن ما به ثم يحسو شيئاً من المرققة ويتناول شيئاً من الحلاوة إن قدر عليه كما في «بستان العارفين» والله الشافي وهو الكافي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسِعِيَ هُوَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله﴾ بما هو أهله من التهليل والتحميد والتكبير ونحوها. والذكر إحضار الشيء في القلب أو في القول وهو ذكر عن نسيان وهو حال العامة أو إدامة الحضور والحفظ وهو حال الخاصة إذ ليس لهم نسيان أصلاً وهم عند مذكورهم مطلقاً ﴿ذكرأ كثيراً﴾ في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاء وفي عموم الأمكنة براً وبحراً سهلاً وجبلاً وفي كل الأحوال حضراً وسفراً صحة وسقماً سرّاً وعلانية قياماً وقعوداً وعلى الجنوب وفي الطاعة بالإخلاص وسؤال القبول والتوفيق وفي المعصية بالامتناع منها وبالتوبة والاستغفار وفي النعمة بالشكر وفي الشدة بالصبر فإنه ليس للذكر حد معلوم كسائر الفرائض ولا لتركه عذر مقبول إلا أن يكون المرء مغلوباً على عقله. وأحوال الذاكرين متفاوتة بتفاوت أذكارهم. فذكر بعضهم بمجرد اللسان بدون فكر مذكوره ومطالعه آثاره بعقله وبدون حضور مذكوره ومكاشفة أطواره بقلبه وبدون أنس مذكوره ومشاهدة أنواره بروحه وبدون فناء في مذكوره ومعاينة أسرارهِ بسره. وهذا مردود مطلقاً. وذكر بعضهم باللسان والعقل فقد يذكر بلسانه ويتفكر مذكوره ويطلع آثاره بعقله لكن ليس له الحضور والإنس والفناء المذكور وهو ذكر الأبرار مقبول بالنسبة إلى الأول. وذكر بعضهم باللسان والعقل والقلب فقط بدون الإنس والفناء المذكور وهو ذكر أهل البداية من المقربين مقبول بالنسبة إلى ذكر الأبرار وما تحته. وذكر بعضهم باللسان والعقل والقلب والروح والسر جميعاً وهو ذكر أرباب النهاية من المقربين من الأنبياء والمرسلين والأولياء الأكملين وهو مقبول مطلقاً وللإرشاد إلى هذه الترتيبات قال عليه السلام: «إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد» قيل: يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره» فبكثرة الذكر يترقى السالك من مرتبة اللسان إلى ما فوقها من المراتب العالية ويصقل مرآة القلب من ظلماتها وأكدارها. ثم إن ذكر الله وإن كان يشتمل الصلاة والتلاوة والدراسة ونحوها إلا أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله فالاشتغال به منفرداً مع الجماعة محافظاً على الآداب الظاهرة والباطنة ليس كالاشتغال بغيره. [سلمى كويد مراد از ذكر كثير ذكر دلست چه دوام ذكر بزبان ممكن نيست]. وقال بعضهم: الأمر بالذكر الكثير إشارة إلى محبة الله تعالى يعني أحبوا الله لأن النبي عليه السلام قال: من أحب شيئاً أكثر من ذكره [نشان دوستی آنست كه نكذاردهك زبان از ذكر دوست يا دل ازفكر او خالى ماند]:

درهیچ مکان نسم زفکرت خالی درهیچ زمان نسم زذکرت عافل
فأوجب الله محبته بالإشارة في الذكر الكثير وإنما أوجبها بالإشارة دون العبارة الصريحة
لأن أهل المحبة هم الأحرار عن رق الكونين والحر تكفيه الإشارة وإنما لم يصرح بوجوب
المحبة لأنها مخصوصة بقوم دون سائر الخلق كما قال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾
[المائدة: ٥٤] فعلى هذا بقوله: ﴿فَأَذْكُرُوا فِي الذِّكْرِ﴾ [البقرة: ١٥٢] يشير إلى أحبوني أحبكم:

بدريای محبت آشنا باش صدف سان معدن در صفاباش
﴿وسبحوه﴾ ونزهوه تعالى عما لا يليق به. قال في «المفردات»: السبح المر السريع في
الماء أو في الهواء والتسبيح تنزيه الله وأصله المر السريع في عبادة الله وجعل عاماً في العبادات
قولاً كان أو فعلاً أو نية ﴿بكرة وأصيلاً﴾ أي: أول النهار وآخره وقد يذكر الطرفان ويفهم منهما
الوسط فيكون المراد سبحوه في جميع الأوقات خصوصاً في الوقتين المذكورين المفضلين على
سائر الأوقات لكونهما مشهودين على ما دل عليه قوله عليه السلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة
بالليل وملائكة بالنهار» وإفراد التسبيح من بين الأذكار لكونه العمدة فيها من حيث إنه من باب
التحلية وفي الحديث: «أربع لا يمسك عنهن جنب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر» فإذا قالها الجنب فالمحدث أولى فلا منع من التسبيح على جميع الأحوال إلا أن الذكر
على الوضوء والطهارة من آداب الرجال. وفي «كشف الأسرار»: [وسبحوه أي: صلوا به بكرة
يعني صلاة الصبح وأصيلاً يعني صلاة العصر] أين تفسير موافق آن خبرست كه مصطفی عليه
السلام كفت «من استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس ولا غروبها فليفعل»
ميكويد هر كه تواند از شما كه مغلوب كارهاً وشغل دنيوي نكردد بر نماز بامداد پيش از برآمدن
آفتاب و نماز ديكر پيش از فروشدن آفتاب باچنين كند اين هر دو نماز بذكر مخصوص كردد از بهر
آنكه بسيار افتد مردم را اين دو وقت تقصير كردن در نماز وغافل بودن ازان اما نماز بامداد
بسبب خواب و نماز ديكر بسبب امور دنيا و نيز شرف اين دو نماز در ميان نمازها پيدااست نماز
بامداد شهود فرشتگانست لقوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء: ٧٨] يعني
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار [ونماز ديكر نماز وسطی است كه رب العزة كفت]
﴿وَالصَّلَاةُ أَوْسَطُ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وفي الحديث «ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها
من دم حرام أو غسل من زنى أو نوم عليها قبل طلوع الشمس» والله تعالى يقسم الأرزاق وينزل
البركات ويستجيب الدعوات فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فلا بد من ترك الغفلة في
تلك الساعة الشريفة وفي الحديث: «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» ومن هنا لم يزل
الصوفية المتأدبون يجتمعون على الذكر بعد صلاة الصبح إلى وقت صلاة الإشراق فللذكر في
هذا الوقت أثر عظيم في النفوس وهو أولى من القراءة كما دل عليه قوله عليه السلام: «ثم قعد
يذكر الله» على ما في «شرح المصابيح» ويؤيده ما ذكر في «القنية» من أن الصلاة على النبي
عليه السلام والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.

وذكر في «المحيط» أنه يكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى صلاته وقيل بعد صلاة الفجر
أيضاً إلى طلوع الشمس وقيل إلى ارتفاعها وهو كمال العزيمة. قال بعض الكبار: إذا قارب
طلوع الشمس يتبدى بقرأة المسبغات وهي من تعليم الخضر عليه السلام علمها ابراهيم التيمي

وذكر أنه تعلمها من رسول الله ﷺ وينال بالمدامدة عليها جميع المتفرق في الأذكار والدعوات وهي عشرة أشياء: سبعة سبعة الفاتحة والمعوذتان وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وآية الكرسي وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة على النبي عليه السلام وآله بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والاستغفار بأن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وقوله سبعاً اللهم افعل بنا وبهم عاجلاً وأجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حلیم جواد كريم رؤوف رحيم.

روي أن إبراهيم التيمي لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من الخضر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنبياء وأكل من طعام الجنة ومكث أربعة أشهر لم يطعم لكونه أكل من طعام الجنة ويلزم الذاكر موضعه الذي صلى فيه مستقبل القبلة إلا أن يرى انتقاله إلى زاوية فإنه أسلم لدينه كيلا يحتاج إلى حديث أو نحوه مما يكره في ذلك الوقت فإن حديث الدنيا ونحوه يبطل ثواب العمل وشرف الوقت فلا بد من محافظة اللسان عن غير ذكر الله ومحافظة القلب عن غير فكره فإن اللسان والقلب إذا لم يتوافقا كان مجرد ولولة الواقف على الباب وصوت الحارس على السطح، وفي «المثنوي»:

ذكر أرد فـكررا دراهـتـزاز	ذكررا خورشيد اين افسرده ساز
اصل خود جذبه است ليك اي خواجه تاش	كار كن موقوف آن جذبه مباش
زانكه ترك كار چون نازي بود	نازكي درخورو جانبازي بود
ني قبول انديش ونى رد اي غلام	امرراو نهى را مى بين مدام
مرغ جذبه ناكهان پرد زعش	چون بديدى صبح شمع آنكه بكش
چشمها چون شد كذاره نورواوست	مغزها مى بيند اودر عين پوست
بيند اندر ذره خورشيد بقا	بيند اندر قطره كل بحررا

نسأل الله الحركات التي تورث البركات إنه قاضي الحاجات.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُكَ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٤٣﴾
 نَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَقُوتُهُمْ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ٤٤﴾.

﴿هو الذي﴾ [اوست آن خداوندیكه] ﴿يصلّي عليكم﴾ يعنني بكم بالرحمة والمغفرة والتزكية [والاعتناء: عنايت ورعايت داشتن] ﴿وملائكته﴾ عطف على المستكن في يصلي لمكان الفصل المغني عن التأكيد بالمنفصل أي: ويعنني ملائكته بالدعاء والاستغفار فالمراد بالصلاة المعنى المجازي الشامل للرحمة والاستغفار وهو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح أمرهم. وعن السدي قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أيصلي ربنا فكبر هذا الكلام عليه فأوحى الله إليه أن قل لهم إني أصلي وإن صلاتي رحمتي التي تطفئ غضبي وقيل له عليه السلام ليلة المعراج: «قف يا محمد فإن ربك يصلي» فقال عليه السلام: إن ربي لغني عن أن يصلي فقال تعالى: «أنا الغني عن أن أصلي لأحد وإنما أقول سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غضبي اقرأ يا محمد ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ الآية فصلاتي رحمة لك ولأمتك» فكانت هذه الآية إلى قوله: ﴿رحيمًا﴾ مما نزلت بقاب قوسين بلا وساطة جبريل عليه السلام.

وفي رواية لما وصلت إلى السماء السابعة قال لي جبريل: رويداً أي: قف قليلاً فإن ربك يصلي قلت: أهو يصلي؟ قال: نعم قلت: وما يقول؟ قال: «سبح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي».

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنكم إن تذكروني بذكر محدث فإنني قد صليت عليكم بصلاة قديمة لا أول لها ولا آخر وإنكم لولا صلاتي عليكم لما وفقتم لذكري كما أن محبتي لو لم تكن سابقة على محبتكم لما هديتم إلى محبتي وأما صلاة الملائكة فإنما هي دعاء لكم على أنهم وجدوا رتبة الموافقة مع الله في الصلاة عليكم ببركتكم ولولا استحقاقكم لصلاة الله عليكم لما وجدوا هذه الرتبة الشريفة. وفي «عرائس البقلي» صلوات الله اختياره للعبد في الأزل بمعرفته ومحبته فإذا خص وجعل زلاته مغفورة وجعل خواص ملائكته مستغفرين له لثلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه لاشتغاله بالله وبمحبته.

قال أبو بكر بن طاهر: صلوات الله على عبده أن يزينه بأنوار الإيمان ويحليه بحلية التوفيق ويتوجه بتاج الصدق ويسقط عن نفسه الأهواء المضلة والإرادات الباطلة ويجعل له الرضى بالمقدور، قال الحافظ:

رضا بداده بده وزجبين كره بكشای كه برمن وتو در اختیار نكشا دست
﴿ليخرجكم﴾ الله تعالى بتلك الصلاة والعناية وإنما لم يقل ليخرجاكم لثلا يكون للملائكة منة عليهم بالإخراج ولأنهم لا يقدرُونَ على ذلك لأن الله هو الهادي في الحقيقة لا غير ﴿من الظلمات إلى النور﴾ الظلمة عدم النور ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق ونحوها كما يعبر بالنور عن أضدادها أي: من ظلمات الجهل والشرك والمعصية والشك والضلالة والبشرية وصفاتها والخلقية الروحانية إلى نور العلم والتوحيد والطاعة واليقين والهدي والروحانية وصفاتها والربوبية بجذبات تجلي ذاته وصفاته. والمعنى برحمة الله وبسبب دعاء الملائكة فزتم بالمقصود ونلتهم الشهود ونورتم بنور الشريعة وتحققتم بسر الحقيقة. وقال الكاشفي: [مراد از اخراج ادامت واستقامت است بر خروج چه در وقت صلاة خدا وملائكة بر ايشان در ظلمات نبوده اند] ﴿وكان﴾ في الأزل قبل إيجاد الملائكة المقربين ﴿بالمؤمنين﴾ بكافتهم قبل وجوداتهم العينية ﴿رحيماً﴾ ولذلك فعل بهم ما فعل من الاعتناء بصلاحهم بالذات وبواسطة الملائكة فلا تتغير رحمته يتغير أحوال من سعد في الأزل.

کرد عصيان رحمت حق را نمی آرد بشور مشروب دریا نکردد تیره از سیلابها
ولما بين عنايته في الأولى وهي هدايته إلى الطاعة ونحوها بين عنايته في الآخرة فقال:
﴿تحيتهم﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول أي: ما يحيون به. والتحية الدعاء بالتعمير بأن يقال: حياك الله أي: جعل لك حياة ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة أو سبب حياة إما لدنيا وإما لآخرة ﴿يوم يلقونه﴾ يوم لقائه تعالى عند الموت أو عند البعث من القبور أو عند دخول الجنة ﴿سلام﴾ تسليم عليهم من الله تعظيماً لهم:

خوشست از توسلامی بما در آخر عمر چونامه رفت باتمام والسلام خوشست
أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة أو تكرمة لهم كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٣٢﴾ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الرعد: ٢٤، ٢٣] أو إخبار بالسلامة من كل مكروه وآفة وشدة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام: «إذا جاء ملك الموت إلى ولي الله سلم عليه وسلامه

عليه أن يقول: السلام عليك يا ولي الله قم فأخرج من دارك التي خربت بها إلى دارك التي عمرتها فإذا لم يكن ولياً لله قال له: قم فأخرج من دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربت بها». يقول الفقير: عمارة الدنيا بزرع الحبوب وتكثير القوت وكري الأنهار وغرس الأشجار ورفع أبنية الدور وتزيين القصور وعمارة الآخرة بالاذكار والأعمال والأخلاق والأحوال كما قال المولى الجامي:

يا حبيب خدا خليل خدا	يادكن آنكه درشب اسرى
امت خویش را ز بعد سلام	كفت كوی ازمن ای رسول كرام
ليك آنجا کسی درخت نکشت	كه بود پاك وخوش زمین بهشت
ليك هست از درختها ساده	خاك اوپاك وطيب افتاده
بسمله حمد له است پس تهليل	غرس اشجار آن بسعی جميل
خوش کسی كش جزاین نباشد كار	هست تكبير نیزاز ان اشجار
سبز وخرم شود ازان اشجار	باغ جنات تحتها الانهار

وفي الآية إشارة إلى أن التحية إذا قرئت بالرؤية واللقاء إذا قرن بالتحية لا يكونان إلا بمعنى رؤية البصر والتحية خطاب يفتح به الملوك فهذا أخبر عن علو شأنهم ورفعة درجتهم وأنهم قد سلموا من آفات القطيعة بدوام الوصلة. قال ابن عطاء: أعظم عطية المؤمنين في الجنة سلام الله عليهم من غير واسطة.

سلامت من دلخسته درسلام تو باشد زهی سعادت اكر دولت سلام تو یابم
 ﴿وَأَعِدْ لَهُمْ﴾ [وآماده كردخدای تعالی برای مؤمنان باوجود تحیت برایشان] ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ ثواباً حسناً دائماً وهو نعيم الجنة وهو بيان لآثار رحمته الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك وإيثار الجملة الفعلية دون وأجرهم أجر كريم ونحوه لمراعاة الفواصل. وفيه إشارة إلى سبق العناية الأزلية في حقهم لأن في الإعداد تعريفاً بالإحسان السابق والأجر الكريم ما يكون سابقاً على العمل بل يكون العمل من نتائج الكرم: قرب تو باسباب وعلل نتوان یافت بی سابقه فضل ازل نتوان یافت برهرچه توان كرفتت اورا بدلی توبی بدلی ترا بدل نتوان یافت
 ثم هذه الآية من أكبر نعم الله على هذه الأمة ومن أدل دليل على أفضليتها على سائر الأمم ومن جملة ما أوحى إليه عليه السلام ليلة المعراج «أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك» فإذا كانوا أقدم في الدخول للتعظيم كانوا أفضل وأكثر في الأجر الكريم ثم إن فقراء هذه الأمة أكبر شأناً من أغنيائهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث الفقراء إلى رسول الله ﷺ رسولاً فقال: يا رسول الله إني رسول الفقراء إليك فقال: «مرحباً بك وبمن جئت من عندهم جئت من عند قوم أحبهم» فقال: يا رسول الله إن الفقراء يقولون لك: إن الأغنياء ذهبوا بالخير كله هم يحجون ولا نقدر عليه ويتصدقون ولا نقدر عليه ويعتقون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخراً لهم فقال عليه السلام: «بلغ الفقراء عني أن لمن صبر واحتسب منهم ثلاث خصال ليس للأغنياء منها شيء أما الخصلة الأولى فإن في الجنة غرفاً من ياقوت أحمر ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم لا يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير والخصلة الثانية:

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام والخصلة الثالثة: إذا قال الفقير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مخلصاً وقال الغني مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير في فضله وتضاعف الثواب وإن أنفق الغني معها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلها فرجع الرسول إليهم وأخبرهم بذلك فقالوا: رضينا يا رب رضينا ذكره الياضي في «روض الرياحين».

صائب فريب نعمت ألوان نمت خوريم روزی خود زخوان کرم می خوریم ما
وقال:

افتد همای دولت اکردر کمندما ازهمت بلند رها می کنیم ما
وقال الحافظ:

ازکران تابکران لشکر ظلمست ولی از ازل تابابد فرصت درویشانست

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾.

﴿يا أيها النبي﴾ نداء كرامة وتعظيم لأن الشريف ينادي باللقب الشريف لا نداء علامة مثل يا آدم ونحوه ﴿إنا أرسلناك شاهداً﴾ الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة وهو حال مقدرة من كاف أرسلناك فإنه عليه السلام إنما يكون شاهداً وقت الأداء وذلك متأخر عن زمان الإرسال نحو مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي: مقدراً به الصيد غداً. والمعنى إنا أرسلناك بعظمتنا مقدر شهادتك على أمتك بتصديقهم وتكذيبهم تؤديها يوم القيامة أداء مقبولاً قبول قول الشاهد العدل في الحكم ﴿ومبشراً﴾ لأهل الإيمان والطاعة بالجنة ولأهل المحبة بالرؤية ﴿ونذيراً﴾ ومنذراً لأهل الكفر والعصيان بالنار ولأهل الغفلة بالحجاب ﴿وداعياً﴾ إلى الله أي: إلى الإقرار به وبوحدانيته وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفعاله. وفيه إشارة إلى أن نبينا عليه السلام اختص برتبة دعوة الخلق إلى الله من بين سائر الأنبياء والمرسلين فإنهم كانوا مأمورين بدعوة الخلق إلى الجنة وأيضاً دعا إلى الله لا إلى نفسه فإنه افتخر بالعبودية ولم يفتخر بالربوبية ليصح له بذلك الدعاء إلى سيده فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجاً منيراً يدل على سبيل الرشd ويصره عيوب النفس وغيرها. ﴿بآذنه﴾ أي: بتيسيره وتسهيله فأطلق الإذن وأريد به التيسير مجازاً بعلاقة السببية فإن التصرف في ملك الغير متعسر فإذا أذن تسهل وتيسر وإنما لم يحمل على حقيقته وهو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه لانفهامه من قوله: ﴿أرسلناك﴾ ﴿وداعياً إلى الله﴾ وقيد به الدعوة إيذاناً بأنها أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة وإمداد من جانب قدسه كيف لا وهي صرف الوجوه عن سمت الخلق إلى الخلاق وإدخال قلادة غير معهودة في الأعناق. قال بعض الكبار: بآذنه أي: بأمره لا بطبعك ورأيك وذلك فإن حكم الطبع مرفوع عن الكمل فلا يدعون قولاً ولا عملاً إلا بالفناء في ذات الله عز وجل. ﴿وسراجاً منيراً﴾ السراج الزاهر بفتيلة، يعني: [آتش پاره که در فتيله شمعست] والسراج المنير بالفارسية [چراغ روشن ودرخشان].

اعلم أن الله تعالى شبه نبينا عليه السلام بالسراج لوجوه:

الأول: أنه يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشd والهداية كما يهتدي بالسراج المنير في الظلام إلى سمت المرام كما قال بعضهم: [حق تعالى

پیغمبر مارا چراغ خواند زیرا که ضوء چراغ ظلمت را محو کند و وجود آن حضرت نیز ظلمت کفر را از عرصه جهان نابود ساخت:

چراغ روشن از نور خدایی جها نرا داده از ظلمت رهایی
والثانی: [هرچه درخانه کم شود بنور چراغ باز توان یافت حقا یقی که ازمر دم پوشیده بود بنور این چراغ بر مقتبسان انوار معرفت روشن کشت]:

ازو جانرا بدانش آشناییست وزو چشم جهانرا روشنا ییست
در کنج معانی بر کشاده وزان صاحب دلانرا مایه داده
والثالث: [چراغ اهل خانه سبب امن و راحتست و دزدرا واسطه خجلت و عقوبت آن حضرت دوستانرا وسیله سلامتست و منکرانرا حسرت و ندامت].

والرابع: أن السراج الواحد یوقد منه ألف سراج ولا ینقص من نوره شیء وقد اتفق أهل الظاهر والشهود علی أن الله تعالی خلق جمیع الأشياء من نور محمد ولم ینقص من نوره شیء وهذا كما روی أن موسی علیه السلام قال: یا رب أرید أن أعرف خزائنك فقال له: اجعل علی باب خیمتك ناراً یاخذ کل إنسان سراجاً من نارك ففعل فقال: هل نقص من نارك قال: لا یا رب قال: فکذلك خزائني. وأيضاً علوم الشریعة وفوائد الطریقة وأنوار المعرفة وأسرار الحقیقة قد ظهرت فی علماء أمته وهي بحالها فی نفسه علیه السلام ألا ترى أن نور القمر مستفاد من الشمس ونور الشمس بحاله وفي «القصيدة البردية»:

فإنه شمس فضل هم کواکبها یظهرن أنوارها للناس فی الظلم
تو مهر منیری همه اخترند تو سلطان ملکی همه لشکرند
أي أن سیدنا محمداً علیه السلام شمس من فضل الله طلعت علی العالمین والأنبیاء أقمارها یظهرن الأنوار المستفادة منها وهي العلوم والحکم فی عالم الشهادة عند غیبتها و یختلفین عند ظهور سلطان الشمس فینسخ دینه سائر الأديان. وفيه إشارة إلى أن المقتبس من نور القمر کالمقتبس من نور الشمس، وفي «المنوي»:

کفت طوبی من رأني مصطفی والذي یبصر لمن وجهي رأی
چون چراغ نور شمعی را کشید هرکه دید آنرا یقین آن شمع دید
همچنین تا صد چراغ ار نقل شد دیدن آخر لقای اصل شد
خواه از نور پسین بستان توآن هیچ فرقی نیست خواه از شمعدان

والخامس أنه علیه السلام یضیء من جمیع الجهات کونیه إلى جمیع العوالم كما أن السراج یضیء من کل جانب وأيضاً یضیء لأمته کلهم کالسراج لجمیع الجهات إلا من عمي مثل أبي جهل ومن تبعه علی صفته فإنه لا یتستضيء بنوره ولا یراه حقیقة كما قال تعالی: ﴿وَتَرْنَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ۱۹۸].

- حکي - أن السلطان محمود الغزنوي دخل علی الشيخ أبي الحسن الخرقاني قدس سره وجلس ساعة ثم قال: یا شیخ ما تقول فی حق أبي یزید البسطامي فقال الشيخ هو رجل من رآه اهتدى فقال السلطان وكيف ذلك وأبا جهل رأى رسول الله ﷺ ولم یخلص من الضلالة قال الشيخ فی جوابه إنه ما رأى رسول الله وإنما رأى محمد بن عبد الله یتیم أبي طالب حتی لو کان

راى رسول الله لدخل في السعادة أي: لو رآه عليه السلام من حيث إنه رسول معلم هاد لا من حيث إنه بشر یتیم.

والسادس: أنه عليه السلام عرج به من العالم السفلي إلى العالم العلوي ومن الملك إلى الملكوت ومن الملكوت إلى الجبروت والعظمت بجذبة «ادن مني» إلى مقام ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: ۹] وقرب. ﴿أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: ۹] إلى أن نور سراج قلبه بنور الله بلا واسطة ملك أو نبي ومن هنا قال: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» لأنه كان في مقام الوحدة فلا يصل إليه أحد إلا على قدمي الفناء عن نفسه والبقاء بربه فناء بالكلية وبقاء بالكلية بحيث لا تبقى نار نور الإلهية من حطب وجوده قدر ما يصعد منه دخان نفسي نفسي وما بلغ كمال هذه الرتبة إلا نبينا عليه السلام فإنه من بين سائر الأنبياء يقول أمتي أمتي وحسبك في هذا حديث المعراج حيث إنه عليه السلام وجد في كل سماء نفراً من الأنبياء إلى أن بلغ السماء السابعة ووجد هناك إبراهيم عليه السلام مستنداً إلى سدرة المنتهى فعبر عنه مع جبرائيل إلى أقصى السدرة وبقي جبرائيل في السدرة فأدلى إليه الرفرف فركب عليه فأداه إلى قاب قوسين أو أدنى فهو الذي جعل الله له نوراً فأرسله إلى الخلق وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: ۱۵] فأذن له أن يدعو الخلق إلى الله بطريق متابعتة فإنه من يطع الرسول حق إطاعته فقد أطاع الله والذين يبايعونه إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فإن يده فانية في يد الله باقية بها وكذلك جميع صفاته تفهم إن شاء الله وتنتفع بها ووصفه تعالى بالإنارة حيث قال: ﴿مَنِيرًا﴾ لزيادة نوره وكماله فيه فإن بعض السراج له فتور لا ينير. قال الكاشفي: ﴿مَنِيرًا﴾ [تأكيد است یعنی تو چراغی نه چون چراغهای دیگر که آن چراغها کاهی مرده باشد و کاهی افروخته و از تو از اول تا آخر و روشنی چراغها ببادی مقهور شود و هیچ کس نور ترا مغلوب نتواند ساخت] كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرٌ نُّورِهِ وَكَوْنُهُ كَرِيمٌ﴾ [التكوير: ۸] [الصف: ۸]، وفي «المثنوي»:

هر که بر شمع خدا آرد پفو شمع کی میرد بسوزد پوز او
کی شود دریا زپوز سک نجس کی شود خورشید از پف منظمس
[دیگر چراغها بشب نور دهند نه بروز و توشب ظلمت دنیا را بنور دعوت روشن ساخته و روز قیامت را نیز به پرتو شفاعت روشن خواهی ساخت]:

شد بدنیا رخس چراغ افروز شب ما کشت ز التفاتش روز
باز فردا چراغ افروزد که ازان جرم عاصیان سوزد
[در کشف الأسرار فرموده که حق سبحانه آفتاب را چراغ خواند که ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ [النبا: ۱۳]. و پیغمبر ما را نیز چراغ گفت. آن چراغ آسمانست. و این چراغ زمین. آن چراغ دنیاست. و این چراغ دین. آن چراغ منازل فلکست. و این چراغ محافل ملک. آن چراغ آب و گلست. و این چراغ جان و دل بطلوع. آن چراغ از خواب بیدار شوند. و بظهور این چراغ از خواب عدم برخاسته بعرصه کاه وجود آمده اند]:

از ظلمات عدم راه که بروی برد کرنشیدی نورتو شمع روان همه
[و اشارات بهمین معنی فرموده از اقلیم عدم می آمدی و پیش رو آدم چراغی بود بردستش همه از نور تخستینست]. وقال بعضهم: المراد بالسراج الشمس وبالنمير القمر جمع له الوصف

بين الشمس والقمر دل على ذلك قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١] وإنما حمل على ذلك لأن نور الشمس والقمر أتم من نور السراج ويقال سماه سراجاً ولم يسمه شمساً ولا قمرأً ولا كوكباً لأنه لا يوجد يوم القيامة شمس ولا قمر ولا كوكب ولأن الشمس والقمر لا ينقلان من موضع إلى موضع بخلاف السراج ألا ترى أن الله تعالى نقله عليه السلام من مكة إلى المدينة.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [٧] وَلَا نَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَّ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [٨٨].

﴿وبشر المؤمنين﴾ عطف على المقدر أي: فراقب أحوال أمتك وبشر المؤمنين ﴿بأن لهم من الله فضلاً كبيراً﴾ أي: على مؤمني سائر الأمم في الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والإحسان.

- وروي - أن الحسنه الواحدة في الأمم السالفة كانت بواحدة وفي هذه الأمة بعشر أمثالها إلى ما لا نهاية له. وقال بعضهم: ﴿فضلاً كبيراً﴾ يعني: [بخششى بزرگ زياده از مردكار ايشان يعنى دولت لقاكه بزرگتر عطايى وشر يفتري جزاييست]. وفي «كشف الأسرار»: [داعي را اجابت وسائر را عطيت ومجتهدرا معونت وشاكررا زيادت ومطيع را مثبت وعاصى را اقاتل ونادم را رحمت ومحب را كرامت ومشتاق را لقاء ورؤيت]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله عليه السلام علياً ومعاذاً فبعثهما إلى اليمن وقال: «اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد نزل علي» وقرأ الآية كما في «فتح الرحمن». ودل الآية والحديث وكذا قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥] على أنه لا بأس بالجلوس للوعظ إذا أراد به وجه الله تعالى وكان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر عشية كل خميس وكان يدعو بدعوات ويتكلم بالخوف والرجاء وكان لا يجعل كله خوفاً ولا كله رجاء ومن لم يذكر لعذر وقدر على الاستخلاف فله ذلك ومنه إرسال الخلفاء إلى أطراف البلاد فإن فيه نفع العباد كما لا يخفى على ذوي الرشاد.

﴿ولا تطع الكافرين﴾ من أهل مكة ﴿والمنافقين﴾ من أهل المدينة ومعناه الدوام أي: دم وأثبت على ما أنت عليه من مخالفتهم وترك إطاعتهم واتباعهم. وفي «الإرشاد» نهى عن مداراتهم في أمر الدعوة واستعمال لين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار كنى عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عن النهي عنه بنظمه في سلوكها وتصويره بصورتها ﴿ودع أذاهم﴾ أي: لا تبال بإيذاهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قسم رسول الله قسمة فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر بذلك فاحمر وجهه فقال: «رحمه الله أخي موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر».

صد هزاران كيما حق آفريد كيمايى همچو صبر آدم نديد

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿ولا تطع﴾ الخ أي: لا تتخلق بخلق من أخلاقهم ولا توافق من أعرضنا عنه وأغفلنا قلبه عن ذكرنا وأضللناه من أهل الكفر والنفاق وأهل البدع والشقاق وفيه إشارة إلى أرباب الطلب بالصدق أن لا يطيعوا المنكرين الغافلين عن هذا الحديث فيما يدعونهم إلى ما يلائم هوى نفوسهم ويقطعون به الطريق عليهم ويزعمون أنهم ناصحوهم

ومشفقون عليهم وهم يحسنون صنعاً ﴿وَدْعِ أَذَاهُمْ﴾ بالبحث والمناظرة على إبطالهم فإنهم عن سمع كلمات الحق لمعزولون فتضيع أوقاتك ويزيد إنكارهم ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في كل الأمور خصوصاً في هذا الشأن فإنه تعالى يكفيهم والعاقبة لك ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال فهو فاعيل بمعنى المفعول تمييز من فاعل كفى وهو الله إذ الباء صلة والتقدير وكفى الله من جهة الوكالة فإن أهل الدارين لا يكفي كفاية الله فيما يحتاج إليه فمن عرف أنه تعالى هو المتكفل بمصالح عباده والكافي لهم في كل أمر اكتفى به في كل أمره فلم يدبر معه ولم يعتمد إلا عليه.

- روي - أن الحجاج بن يوسف سمع ملبياً يلبي حول البيت رافعاً صوته بالتلبية وكان إذ ذاك بمكة فقال: عليّ بالرجل فأتى به إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين فقال: ليس عن الإسلام سألتك قال: فعلم سألت؟ قال: سألتك عن البلد قال: من أهل اليمن قال: كيف تركت محمد بن يوسف يعني أخاه قال: تركته عظيماً جسيماً لباساً ركاباً خراجاً ولاجاً قال: ليس عن هذا سألتك قال: فعلم سألت؟ قال: سألتك عن سيرته قال: تركته ظلوماً غشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق فقال له الحجاج: ما حملك على هذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال: أترى مكانه منك أعز مني بمكاني من الله وأنا وافد بيته مصدق نبیه فسكت الحجاج ولم يحسن جواباً وانصرف الرجل من غير إذن فتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة فخلص من يد الحجاج بسبب توكله على الله في قوله الخشن وبعدم إطاعته وانقياده للمخلوق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدُوٍّ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ مَسْرُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٤١).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ﴾. قال في «بحر العلوم»: أصل النكاح الوطء ثم قيل للعقد نكاح مجازاً تسمية للسبب باسم المسبب فإن العقد سبب الوطء المباح وعليه قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] أي: لا يتزوج ونظيره تسمية النبات غيثاً في قوله رعيها الغيث لأنه سبب للنبات والخمر إثماً لأنها سبب لاكتساب الإثم. وقال الإمام الراغب في «المفردات» أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه انتهى. وفي «القاموس» النكاح الوطء والعقد والمعنى إذا تزوجتم ﴿المؤمنات﴾ وعقدتم عليهن وخص المؤمنات مع أن هذا الحكم الذي في الآية يستوي فيه المؤمنات والكتابيات تنبيهاً على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنظافته ويجتنب عن مجانبة الفواسق فما بال الكوافر فالتى في سورة المائدة تعليم ما هو جائز غير محرم من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهذه فيها تعليم ما هو أولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات وقد قيل: الجنس يميل إلى الجنس، وفي «المثنوي»:

جنس سوى جنس صدپره برد بر خیالش بندهارا بر درد
آن یکی را صحبت اختیار خار لا جرم شد پهلوی فجار جار

﴿ثم طلقتموهن﴾ أصل الطلاق التخلية من وثاق يقال أطلقت الناقة من عقالها وطلقها وهي طالق وطلق بلا قيد ومنه استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي: مخلاة عن حباله النكاح ﴿من قبل أن تمسوهن﴾ أي: تجامعهن فإن لمس أي: اللمس كناية عن الوطء وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب فلا تفاوت في الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يطلقها وهي بعيدة منه. قالوا فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح كما قال بعضهم: إنما النكاح عقدة والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة لم تعقد فلو قال متى تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع عليه طلاق إذا تزوج عند الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يقع مطلقاً لأنه تطليق عند وجود الشرط إلا إذا زوجها فضولي فإنها لم تطلق كما في «المحيط» وقال مالك: إن عين امرأة بعينها أو من قبيلة أو من بلد فتزوجها وقع الطلاق وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم لم يلزمه شيء ثم إن حكم الخلوة التي يمكن معها المساس في حكم المساس عند أبي حنيفة وأصحابه والخلوة الصحيحة غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء من الطرفين وهو ثلاثة: حسي كمرض يمنع الوطء ورتق وهو انسداد موضع الجماع بحيث لا يستطيع، وشرعي كصوم رمضان دون صوم التطوع والقضاء والنذور والكفارة في الصحيح لعدم وجوب الكفارة بالإفساد وكإحرام فرض أو نفل فإن الجماع مع الإحرام يفسد النسك ويوجب دماً مع القضاء، وطبعي كالحيض والنفاس إذ الطباع السليمة تنفر منها فإذا خلا بها في محل خال عن غيرهما حتى عن الأعمى والنائم بحيث أمنا من اطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما لزمه تمام المهر لأنه في حكم الوطء ولو كان خصياً وهو مقطوع الأنثيين أو عنيماً وهو الذي لا يقدر على الجماع وكذا لو كان مجبوراً وهو مقطوع الذكر خلافاً لهما وفرض الصلاة مانع كفرض الصوم للوعيد على تركها والعدة تجب بالخلوة ولو مع المانع احتياطاً لتوهم شغل الماء ولأنها حق الشرع والولد.

واعلم أن الحيض والنفاس والرتق من الأعذار المخصوصة بالمرأة وأما المرض والإحرام والصوم فتعتبر في كل من الرجل والمرأة وتعد مانعاً بالنسبة إلى كليهما كما في «تفسير أبي الليث». ومعنى الآية بالفارسية: [پس چون طلاق دهد زنارنرا قبل از دخول یابیش از خلوت صحیحه] «فما لكم عليهن» [پس نیست شمارا برین مطلقات] «من عدة» أيام ينتظرن فيها وعدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها تحل للزوج «تعتدونها» محله الجبر على أنه صفة عدة أي: تستوفون عددها أو تعدونها وتحصونها بالاقراء إن كانت من ذوات الحيض أو بالأشهر إن كانت آيسة. وفي الإسناد إلى الرجال دلالة على أن العدة حقهم كما أشعر به فما لكم. فدلّت الآية على أنه لا عدة على غير المدخول بها لبراءة رحمها من نطفة الغير فإن شاءت تزوجت من يومها وكذا إذا تیقن بفراغ رحم الأمة من ماء البائع لم یستبرئ عند أبي یوسف وقالوا: إذا ملك جارية ولو كانت بكرأ أو مشرية ممن لا یطأ أصلاً مثل المرأة والصبي والعنین والمجبوب أو شرعاً كالمحرم رضاعاً أو مصاهرة أو نحو ذلك حرم علیه وطؤها ودواعیه كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها حتى یستبرئ بحیضة أو یطلب براءة رحمها من الحمل كذا فی «شرح القهستانی» «فتمتعوهن» أي: فأعطوهن المتعة وهي: درع وخمار وملحفة كما سبقت فی هذه السورة وهو محمول على إيجاب المتعة إن لم یسم لها مهر عند العقد وعلى

استحبابها إن سمي ذلك فإنه إن سمي المهر عنده وطلق قبل الدخول فالواجب نصفه دون المتعة كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۳۷] أي: فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر ﴿وسرحوهن﴾ قد سبق معنى التسريح في هذه السورة والمراد هنا اخرجوهن من منازلكن إذ ليس لكم عليهن من عدة ﴿سراحاً جميلاً﴾ أي: من غير ضرار ولا منع حق. وفي «كشف الأسرار»: معنى الجميل أن لا يكون الطلاق جور الغضب أو طاعة لغيره وأن لا يكون ثلاثاً بتاً أو لمنع صداق انتهى. ولا يجوز تفسير التسريح بالطلاق السني لأنه إنما يتسنى في المدخول بها والضمير لغير المدخول بها.

وفي «التأويلات النجمية»: وفي الآية إشارة إلى كرم الأخلاق يعني إذا نكحتم المؤمنات ومالت قلوبهن إليكم ثم آثرتم الفراق قبل الوصال فكسرتن قلوبهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن ليكون لهن عليكم تذكرة في أيام الفرة وأوائلهما إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرة وسرحوهن سراحاً جميلاً بأن لا تذكرن بعد الفراق إلا بخير ولا تستردوا منهن شيئاً تفضلتم به معهن فلا تجمعوا عليها الفراق بالحال والإضرار من جهة المال انتهى.

وينبغي للمؤمن أن لا يؤدي أحداً بغير حق ولو كلباً أو خنزيراً ولا يظلم ولو بشق تمره ولو وقع شيء من الأذى والجور يجب الاستحلال والأرضاء ورأينا كثيراً من الناس في هذا الزمان يطلقون ضراراً ويقعون في الإثم مراراً يخالعون على المال بعد الخصومات كأنهم غافلون عما بعد الممات، قال المولى الجامي:

هزار كونه خصومت كنى بخلق جهان

زیکه درهوس سیم و آرزوی زری

تراست دوست زروسیم و خصم صاحب اوست

که کیری از کفش آنرا بظلم و حيله کری

نه مقتضای خرد باشد و نتیجه عقل

که دوست را بکذاری و خصم را بیرای

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّاتِ آتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٥١).

﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك﴾ [الإحلال: حلال كردن] وأصل الحل حل العقدة ومنه استعير قولهم حل الشيء حلالاً كما في «المفردات»، والمعنى بالفارسية: [بدرستی که ما حلال کرده ایم برای تو] ﴿أزواجك﴾ نساءك ﴿اللاتي آتيت أجورهن﴾ الأجر يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد وهو ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً وهو ههنا كناية عن المهر أي: مهورهن لأن المهر أجر على البضع أي: المباشرة وإيتاؤها أما إعطاؤها

معجلة أو تسميتها في العقد وأياً ما كان فتقييد الإحلال له عليه السلام بالإيتاء ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري الدخول وعدمه بل لإيتاء الأفضل له ﴿وما ملكت يمينك﴾ [وحلال ساخته ايم برتو آنچه مالک شده است دست راست تو يعنى مملوكات ترا] ﴿مما أفاء الله عليك﴾ [الإفاءة: مال كسى غنيمت دادن] وقيل للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة فيء تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل.

قال الفقهاء: كل ما يحل أخذه من أموال الكفار فهو فيء فالفيء اسم لكل فائدة تفيء إلى الأمير أي: تعود وترجع من أهل الحرب والشرك فالغنيمة هي ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين من المشركين وحقيقة ﴿أفاء الله عليك﴾ فيئاً لك أي: غنيمة وتقييد حلال المملوكة بكونها مسبية لاختيار الأولى له عليه السلام فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها هكذا قالوا وهو لا يتناول مثل مارية القبطية ونحوها فإن مارية ليست سبية بل أهدها له عليه السلام سلطان مصر الملقب بالمقوقس.

وقد قال في «إنسان العيون»: إن سرارية عليه السلام أربع: مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم رضي الله عنه وريحانة، وجارية وهبتها له عليه السلام زينب بنت جحش، وأخرى واسمها زليخا القرظية انتهى.

وكون ريحانة بنت يزيد من بني النضير سرية أضبط على ما قاله العراقي وزوجة أثبت عند أهل العلم على ما قاله الحافظ الدمياطي. وأما صفية بنت حيي الهارونية من غنائم خيبر. وجويرية بنت الحارث بن أبي صوار الخزاعية المصطلقية وإن كانتا من المسبيات لكنه عليه السلام أعتقهما فتزوجهما فهما من الأزواج لا من السرايا على ما بين في كتب السير فالوجه أن المعنى مما أفاء الله أي: أعاده عليك بمعنى صيره لك ورده لك بأي جهة كانت هدية أو سبية. واستفتى من المولى أبي السعود صاحب التفسير هل في تصرف الجوارى المشتراة من الغزاة بلا نكاح نوع كراهية إذ في القسمة الشرعية بينهم شبهة فأفتى بأنه ليس في هذا الزمان قسمة شرعية وقع التنفيل الكلبي في سنة تسعمائة وثمان وأربعين فإذا أعطى ما يقال له بالفارسية [بَنج يَك] لا يبقى شبهة والنفل ما ينقله الغازي أي: يعطاه زائداً على سهمه وهو أن يقول الإمام أو الأمير من قتل قتيلاً فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو خمسه وعلى الإمام الوفاء به. ﴿وبنات عمك وبناات عماتك﴾ البنت والابنة مؤنث ابن والعم أخ الأب والعمة أخته. والمعنى وأحللنا لك نساء قريش من أولاد عبد المطلب. وأعمامه عليه السلام اثنا عشر وهم: الحارث، وأبو طالب، والزبير، وعبد الكعبة، وحمزة، والمقوم بفتح الواو وكسرهما مشددة، وجحل بتقديم الجيم على الحاء واسمه المغيرة والجحل السقاء الضخم وقيل بتقديم الحاء المفتوحة على الجيم وهو في الأصل الخلخال، والعباس، وضرار، وأبو لهب، وقثم، والغيداق واسمه مصعب أو نوفل وسمي بالغيداق لكثرة جوده ولم يسلم من أعمامه الذين أدركوا البعثة إلا حمزة والعباس. وبناات أعمامه عليه السلام: ضباغة بنت الزبير بن عبد المطلب وكانت تحت المقداد، وأم الحكم بنت الزبير وكانت تحت النضر بن الحارث، وأم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاخنة، وجماعة بنت أبي طالب، وأم حبيبة، وآمنة، وصفية بنات العباس بن عبد

المطلب، وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب. وعماته عليه السلام ست وهن: أم حكيم واسمها البيضاء، وعاتكة، وبيرة، وأروى، وأميمة، وصفية ولم تسلم من عماته اللاتي أدركن البعثة من غير خلاف إلا صفية أم الزبير بن العوام أسلمت وهاجرت وماتت في خلافة عمر رضي الله عنه. واختلف في إسلام عاتكة وأروى ولم يتزوج رسول الله من بنات أعمامه دينا وأما بنات عماته دينا فكانت عنده منهن زينب بنت جحش بن رباب لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب كما في «التكملة». ﴿وبنات خالك وبناات خالاتك﴾ الخال أخ الأم والخالة أختها والمراد نساء بني زهرة يعني أولاد عبد مناف بن زهرة لا إخوة أمه ولا أخواتها لأن أمنة بنت وهب أم رسول الله لم يكن لها أخ فإذا لم يكن له عليه السلام خال ولا خالة فالمراد بذلك الخال والخالة عشيرة أمه لأن بني زهرة يقولون: نحن أخوال النبي عليه السلام لأن أمه منهم ولهذا قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: «هذا خالي» وإنما أفرد العم والخال وجمع العمات والخالات في الآية وإن كان معنى الكل الجمع لأن لفظ العم والخالة وإن كان يعطي المفرد معنى الجنس استغني فيه عن لفظ الجمع تخفيفاً للفظ، ولفظ العممة والخالة وإن كان يعطي معنى الجنس ففيه الهاء وهي تؤذن بالتحديد والافراد فوجب الجمع لذلك ألا ترى أن المصدر إذا كان بغير هاء لم يجمع وإذا حدد بالهاء جمع هكذا ذكره الشيخ أبو علي رضي الله عنه كذا في التكملة ﴿اللاتي هاجرن معك﴾ صفة للبنات والمهاجرة في الأصل مفارقة الغير ومشاركته استعملت في الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان والمعنى خرجن معك من مكة إلى المدينة وفارقن أوطانهن والمراد بالمعية المتابعة له عليه السلام في المهاجرة سواء وقعت قبله أو بعده أو معه وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه للتنبيه على الأليق له عليه السلام فالحجرة وصفهن لا بطريق التعليل كقوله تعالى: ﴿وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه عليه السلام خاصة وأن من هاجر معه منهن يحل له نكاحها ومن لم تهجر لم تحل ويعضده قول أم هانئ بنت أبي طالب خطبني رسول الله فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأنني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء وهم الذين أسلموا بعد الفتح أطلقهم رسول الله حين أخذهم لفائدة التقييد بالهجرة أعاد هنا ذكر بنات العم والعمات والخال والخالات وإن كن داخلات تحت عموم قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء ﴿وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤] وأول بعضهم الهجرة في هذه الآية على الإسلام أي: أسلمن معك فدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة ﴿وامرأة مؤمنة﴾ بالنصب عطف على مفعول أحللنا إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق. والمعنى: وأحللنا لك أيضاً أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة أية امرأة كانت من النساء المؤمنات فإنه لا تحل له المشتركة وإن وهبت نفسها. قال في «كشف الأسرار»: اختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي عليه السلام نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾ تلك المرأة المؤمنة ﴿نفسها للنبي﴾ أي: لك والالتفات للإيذان بأن هذا الحكم مخصوص به لشرف نبوته. والهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض والحررة لا تقبل الهبة ولا البيع ولا الشراء إذ ليست بمملوكة فمعناه إن ملكته بعضها بلا مهر بأي عبارة كانت من الهبة والصدقة والتملك والبيع والشراء والنكاح والتزويج ومعنى الشرط إن اتفق ذلك أي: وجد اتفاقاً ﴿إن أراد النبي أن

يستنكحها» شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبول والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه والمعنى أراد النبي أن يملك بعضها كذلك أي: بلا مهر ابتداء وانتهاء «خالصة لك» مصدر كالكاذبة أي: خلص لك إحلال المرأة المؤمنة خالصة أي: خلوصاً أو حال من ضمير وهبت أي: حال كون تلك الواهبة خالصة لك «من دون المؤمنين» فإن الإحلال للمؤمنين إنما يتحقق بالمهر أو بمهر المثل إن لم يسم عند العقد ولا يتحقق بلا مهر أصلاً «قد علمنا ما فرضنا عليهم» أي: أوجبنا على المؤمنين «في أزواجهم» في حقهن «و» في حق «ما ملكت أيما نهم» من الأحكام «لكي لا يكون عليك حرج» متعلق بخالصة ولا م كى دخلت على كى للتوكيد أي: لئلا يكون عليك ضيق في أمر النكاح فقوله قد علمنا الخ اعتراض بين قوله لكيلا يكون عليك حرج وبين متعلقه وهو خالصة لك من دون المؤمنين مقرر لما قبله من خلوص الإحلال المذكور لرسول الله وعدم تجاوزه للمؤمنين ببيان أنه قد فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه ﷺ تكربة له وتوسعة عليه أي: قد علمنا ما ينبغي أن يفرض عليهم في حق أزواجهم ومملوكاتهم وعلى أي: حد وعلى أي: صفة يحق أن يفرض عليهم ففرضنا ما فرضنا على ذلك الوجه وخصصناك ببعض الخصائص كالنكاح بلا مهر وولي وشهود ونحوها وفسروا المفروض في حق الأزواج بالمهر والولي والشهود والنفقة ووجوب القسم والاقتصار على الحرائر الأربع وفي حق المملوكات بكونهن ملكاً طيباً بأن تكون من أهل الحرب لا ملكاً خبيثاً بأن تكون من أهل العهد وفي الحديث: «الصلاة وما ملكت أيما نكم» أي: احفظوا الصلوات الخمس والمماليك بحسن القيام بما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة وغيرها وبغير تكليف ما لا يطيقون من العمل وترك التعذيب قرنه عليه السلام بأمر الصلاة إشارة إلى أن حقوق المماليك واجبة على السادات وجوب الصلوات.

جوانمرد وخوشخوى وبخشنده باش	چو حق برتو پاشد تو بر خلق پاش
حق بنده هرگز فرامش مكن	بدستت اكر نوشد وكر كهن
چو خشم آیدت بر كنائه كسى	تأمل كنش در عقوبت بسى
كه سهلست لعل بدخشان شكست	شكسته نشايد دكر باره بست

«وكان الله غفوراً» أي: فيما يعسر التحرز عنه «رحيماً» منعماً على عباده بالتوسعة في مظان الحرج ونحوه. واختلف في أنه هل كان عنده عليه السلام امرأة وهبت نفسها منه أولاً. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كانت عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقال آخرون بل كان عنده موهوبة نفسها. واختلفوا فيها فقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين خطبها النبي عليه السلام فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت البعير: وما عليه لرسول الله وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية. يقول الفقير: ذهب الأكثر إلى تلقيبها بأُم المساكين والملقبة به ليست زينب هذه في المشهور وإن كانت تدعى به في الجاهلية بل زينب بنت جحش التي كانت تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء والمساكين فسميت به لسخاوتها ويدل عليه قوله عليه السلام خطاباً لأزواجه «أسرعن لحاقاً بي أطولكن يداً» أي: أول من يموت منكن بعد موتي من كانت أسخى وهي زينب بنت جحش بالاتفاق ماتت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كما سبق. وأما زينب بنت

خزيمة فإنها ماتت في حياته عليه السلام كما قال الكاشفي: [اكر واهبه زينب بوده باشدكه اشهرست وواقع است در رمضان المبارك سال سوم از هجرت وهشت ماه در حرم محترم آن حضرت بود ودر ربيع الآخر در سال چهارم وفات كرد]. وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك كزبير بنت جابر من بني أسد واسمها غزية فالأكثر على أنه لم يقبلها وقيل بل قبلها ثم طلقها قبل أن يدخل بها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرّاً فتدعوهم للإسلام وترغبهن فيه حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك ما فعلنا ولكننا نسيرك إليهم قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء ثم تركوني ثلاثاً لا يطعمونني ولا يسقونني وكانوا إذا نزلوا منزلاً أو قفوني في الشمس واستظلوا فبينما هم قد نزلوا منزلاً وأوقفوني في الشمس إذا أنا بأبرد شيء على صدري فتناولته فإذا هو دلو من ماء فشربت منه قليلاً ثم نزع مني ورفع ثم عاد فتناولته فشربت منه ثم رفع ثم عاد مراراً ثم رفع مراراً فشربت منه حتى رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء على ثيابي فقالوا: انحلت فأخذت سقاءنا فشربت منه فقلت: لا والله ولكنه كان من الأمر كذا وكذا فقالوا: إن كنت صادقة لدينك خير من ديننا فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها فأسلموا عند ذلك وأقبلت إلى النبي عليه السلام فوهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها. وفي ذلك أن من صدق في حسن الاعتماد على الله وقطع طمعه عما سواه جاءته الفتوحات من الغيب.

هر كه باشد اعتمادش بر خدا آمد از غيب خدايش صد غذا وقال عروة بن الزبير: هي أي: الواهبة نفسها خولة بنت حكيم من بني سليم وكانت من المهاجرات الأول فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله فدل أنهن كن غير واحدة. وجملته من خطبه عليه السلام من النساء ثلاثون امرأة منهن من لم يعقد عليه وهذا القسم منه من دخل به ومنه من لم يدخل به ومنهن من عقد عليه وهذا القسم أيضاً منه من دخل به ومنه من لم يدخل به. وفي لفظ جملة من دخل عليه ثلاث وعشرون امرأة والذي دخل به منهن اثنتا عشرة. وقال أبو الليث في «البيستان» جميع ما تزوج من النساء أربع عشرة نسوة: خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم أم حبيبة ثم جويرة ثم صفية ثم زينب ثم ميمونة ثم زينب ثم بنت خزيمة ثم امرأة من بني هلال وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام ثم امرأة من كندة وهي التي استعادت منه فطلقها ثم امرأة من بني كليب. قال في «إنسان العيون»: لا يخفى أن أزواجه عليه السلام المدخول بهن اثنتا عشرة امرأة: خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم جويرة ثم ريحانة ثم أم حبيبة ثم صفية ثم ميمونة على هذا الترتيب في الزواج. ومن جملة التي لم يدخل بهن عليه السلام التي ماتت من الفرح لما علمت أنه عليه السلام تزوج بها غراء أخت دحية الكلبي. ومن جملتهن سودة القرشية التي خطبها عليه السلام فاعتذرت بينها وكانوا خمسة أو ستة فقال لها خيراً. ومن جملتهن التي تعوذت منه عليه السلام وهي أسماء بنت معاذ الكندية قلن لها: إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه فلما دخل عليها رسول الله قالت: أعوذ بالله منك ظنت

أن هذا القول كان من الأدب فقال عليه السلام: «عذت بمعاذ عظيم الحقي بأهلك» ومتعها ثلاثة أثواب. ومن جملتهن التي اختارت الدنيا حين نزلت آية التخيير وهي فاطمة بنت الضحك وكانت تقول: أنا الشقية اخترت الدنيا. ومن جملتهن قتيلة على صيغة التصغير زوجه إياها أخوها وهي بحضرموت ومات عليه السلام قبل قدومها عليه وأوصى بأن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وكانت من أمهات المؤمنين وإن شاءت الفراق فتنكح من شاءت فاخترت الفراق فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت. وفي الحديث: «ما تزوجت شيئاً من نسائي ولا زوجت شيئاً من بناتي إلا بوحى» جاءني جبريل عليه السلام من ربي عز وجل.

﴿تُرْجَى مِنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتُؤَيَّ إِتِكَ مِنْ تَشَاءَ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيمًا ﴿٥١﴾﴾

﴿ترجي من تشاء منهن﴾ قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص وأبو جعفر ترجي بياء ساكنة والباقون ترجى بهمزة مضمونة. والمعنى واحد إذ الباء بدل من الهمزة وذكر في «القاموس» في الهمزة أرجأ الأمر أخره وترك الهمزة لغة وفي الناقص الإرجاء التأخير وهو بالفارسية: [واپس افكندن]. قال في «كشف الأسرار»: الإرجاء تأخير المرأة من غير طلاق والمعنى تؤخر يا محمد من تشاء من أزواجك وتترك مضاجعتها من غير نظر إلى نوبة وقسم وعدل ﴿وتؤوي إليك من تشاء﴾ يقال أوى إلى كذا أي: انضم وأواه غيره إيواء أي: وتضمها إليك وتضاجعها من غير التفات إلى نوبة وقسمة أيضاً فالاختيار بيدك في الصحبة بمن شئت ولو أياماً زائدة على النوبة وكذا في تركها أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتزوج من شئت كما في «بحر العلوم» ﴿ومن ابتغيت﴾ أي: وتؤوي إليك أيضاً من ابتغيتها وطلبتها ﴿ممن عزلت﴾ أي: طلقته بالرجعة. والعزل الترك والتباعد ﴿فلا جناح﴾ لا إثم ولا لوم ولا عتاب ولا ضيق. ﴿عليك﴾ في شيء مما ذكر من الأمور الثلاثة كما في «كشف الأسرار» [درين هرسه برتوتنکی نیست]. وقال في «الكواشي»: من مبتدأ بمعنى الذي أو شرط نصب بقوله ابتغيت وخبر المبتدأ وجواب الشرط على التقديرين فلا جناح عليك وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض وهو إما أن يطلق وإما أن يمسك وإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم وإذا طلق فإما أن لا يبتغي المعزولة أو يبتغيها. والجمهور على أن الآية نزلت في القسم بينهن فإن التسوية في القسم كانت واجبة عليه فلما نزلت سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن وكان ذلك من خصائصه عليه السلام.

- ويروى - أن أزواجه عليه السلام لما طلبن زيادة النفقة ولباس الزينة هجرهن شهراً حتى نزلت آية التخيير فأشفقن أن يطلقهن وقلن يا نبي الله افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت ودعنا على حالنا فأرجأ خمساً: أم حبيبة، وميمونة، وسودة، وصفية، وجويرية، فكان يقسم لهن ما شاء وأوى إليه أربع: عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فكان يقسم بينهن سواء. ويروى أنه عليه السلام لم يخرج أحداً منهن عن القسم بل كان يسوي بينهن مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة فإنها رضيت بترك حقها من القسم ووهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نساءك ﴿ذلك﴾ أي: ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ﴿أدنى أن تقر

أعينهن ﴿نزدیکتر است بآنکه روشن شود چشمهای ایشان﴾ فأصله من القر بالضم وهو البرد وللسرور دمة قارة أي: باردة وللحزن دمة حارة أو من القرار أي: تسكن أعينهن ولا تطمح إلى ما عاملتهن به. قال في «القاموس»: قرت عينه تقر بالكسر والفتح قرة وتضم وقروراً بردت وانقطع بكاؤها أو رأيت ما كانت متشوفة إليه وقر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً ثبت وسكن كاستقر ﴿ولا يحزن﴾ [واندو هناك نشوند] ﴿ویرضین بما آتیتهن کلهن﴾ [وخوشنود باشند بآنچه دهی ایشانرا یعنی چون همه دانستند که آنچه تو میکنی از ارجاء وایواء وتقرب وتباعد بفرمان خداست ملول نمیشوند] قوله کلهن بالرفع تأكيد لفاعل یرضین وهو النون أي: أقرب إلى قرة عیونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً لأنه حکم کلهن فيه سواء ثم إن سويت بینهن وجدن ذلك تفضيلاً منك وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحکم الله فتطمئن به نفوسهن ويذهب التنافس والتغاير فرضین بذلك فاخترته على الشرط ولذا قصره الله عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن وجعلهن أمهات المؤمنین كما في «تفسير الجلالین» ﴿والله﴾ وحده ﴿يعلم ما في قلوبكم﴾ من الضمائر والخواطر فاجتهدوا في إحسانها ﴿وكان الله علیماً﴾ مبالغاً في العلم فيعلم ما تبدونه وما تخفونه ﴿حليماً﴾ لا يعاجل بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها فإنه إهمال لا إهمال.

نه کردن کشانرا بکیرد بفور نه عذر آورانرا براند بجور
وکر خشم کیرد بکردار زشت چو باز آمدی ما جرا در نوشت
مکن یک نفس کار بد ای بسر چه دانی چه آید باخر یسر

وفي «التأويلات النجمية»: لما انسلخت نفسه عليه السلام عن صفاتها بالكلية لم يبق له أن يقول يوم القيامة نفسي نفسي ومن هنا قال: «أسلم شيطاني على يدي» فلما اتصفت نفسه بصفات القلب وزال عنها الهوى حتى لا ينطق بالهوى اتصفت دنياه بصفات الآخرة فحل له في الدنيا ما يحل لغيره في الآخرة لأنه نزع من صدره في الدنيا غل ينزع من صدره غيره في الآخرة كما قال: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقال في حقه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] يعني نزع الغل منه فقال الله تعالى له في الدنيا ﴿ترجي من تشاء﴾ الخ أي: على من تتعلق به إرادتك ويقع عليه اختيارك فلا حرج عليك ولا جناح كما يقول لأهل الجنة ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَكْدُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١] ﴿وكان الله علیماً﴾ في الأزل بتأسيس بنیان وجودك على قاعدة محبوبيتك ومحببتك ﴿حليماً﴾ فيما صدر منك فيحلم عنك ما لم يحلم عن غيرك انتهى. قيل إنما لم يقع ظله عليه السلام على الأرض لأنه نور محض وليس للنور ظل. وفيه إشارة إلى أنه أفنى الوجود الكوني الظلي وهو متجسد في صورة البشر ليس له ظلمة المعصية وهو مغفور عن أصل. قال بعض الكبار: ليس في مقدور البشر مراقبة الله في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من خصائص الملائكة الأعلى. وأما رسول الله عليه السلام فكان له هذه المرتبة فلم يوجد إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهو ذاكر الله على أحيانه. وما نقل من سهوه عليه السلام في بعض الأمور فهو ليس كسهو سائر الخلق الناشئ عن رعونة الطبع وغفلته حاشاه عن ذلك بل سهوه تشريع لأتمه ليقصدوا به فيه كالسهو في عدد الركعات حيث إنه عليه السلام «صلى الظهر ركعتين ثم سلم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صليت ركعتين فقام وأضاف إليهما ركعتين» وبعض سهوه عليه السلام ناشئ عن الاستغراق

والانجذاب ولذلك كان يقول: «كلميني يا حميراء». والحاصل أن حاله عليه السلام ليس كأحوال أفراد أمته ولذا عامل الله تعالى به ما لم يعامل بغيره إذ هو يعلم ما في القلوب والصدور ويحيط بأطراف الأمور نسأل منه التوفيق لرضاه والوسيلة لعطاه وهو المفيض على كل نبي وولي والمرشد في كل أمر خفي وجلي.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾.

﴿لا يحل لك النساء﴾ بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي ولوجود الفصل وإذا جاز التذكير بغيره في قوله وقال نسوة، كان معه أجوز. والنساء والنسوان والنسوة بالكسر جموع المرأة من غير لفظها أي: لا تحل واحدة من النساء مسلمة أو كناية لما تقرر أن حرف التعريف إذا دخل على الجمع يبطل الجمعية ويراد الجنس وهو كالنكرة يخص في الإثبات ويعم في النفي كما إذا حلف لا يتزوج النساء ولا يكلم الناس أو لا يشتري العبيد فإنه يحث بالواحد لأن اسم الجنس حقيقة فيه ﴿من بعد﴾ أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن بين الدنيا والآخرة فاخترتك لأنه نصابك من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمتك منهن أو من بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة لم يحل له نكاح أخرى. وإنما حرم على أمته الزيادة على الأربع بخلافه فإنه عليه السلام في بذرة النبوة وعصمة الرسالة قد يقدر على أشياء لا يقدر عليها غيره وقد افترض الله عليه أشياء لم يفترضها على أمته لهذا المعنى وهي قيام الليل وإنه إذا عمل نافلة يجب المواظبة عليها وغير ذلك. وسرّ الاختصار على الأربع أن المراتب أربع: مرتبة المعنى، ومرتبة الروح، ومرتبة المثال، ومرتبة الحس ولما كان الوجود الحاصل للإنسان إنما حصل له بالاجتماع الحاصل من مجموع الأسماء الغيبية والحقائق العلمية والأرواح النورية والصور المثالية والصور العلوية والسفلية والتوليدية شرع له نكاح الأربع وتماهه في كتب التصوف ﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج﴾ تبدل بحذف أحد التاءين والأصل تتبدل وبذل الشيء الخلف منه وتبدله به وأبدله منه وبذله اتخذه بدلاً كما في «القاموس». قال الراغب: التبدل والإبدال والتبديل والاستبدال جعل الشيء مكان آخر وهو أعم من العوض فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول والتبديل يقال للتغيير وإن لم تأت ببذله انتهى. وقوله: ﴿من أزواج﴾ مفعول تبدل ومن مزيدة لتأكيد النفي تفيد استغراق جنس الأزواج بالتحريم. والمعنى لا يحل لك أن تبدل بهؤلاء التسع أزواجاً آخر بكنهن أو بعضهن بأن تطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى، وبالفارسية: [وحوال نیست ترا آنکه بدل کنی بدیشان از زنان دیگر یعنی یکی را ازایشان طلاق دهی و بجای او دیگری را نكاح کنی] أراد الله لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن رسول الله والدار الآخرة لا الدنيا وزينتها ورضين بمراده فقصر رسوله عليهن ونهاه عن تطليقهن والاستبدال بهن ﴿ولو أعجبك حسنهن﴾ الواو عاطفة لمدخولها على حال محذوفة قبلها ولو في أمثال هذا الموقع لا يلاحظ لها جواب، والإعجاب [شكفتى نمودن وخوش آمدن].

قال الراغب: العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء وقد يستعار للروق فيقال: أعجبني كذا أي: راقني والحسن كون الشيء ملائماً للطبع وأكثر ما يقال الحسن بفتحيتين في تعارف العامة في المستحسن بالبصر. والمعنى ولا يحل لك أن تستبدل

بهن حال كونك لو لم يعجبك حسن الأزواج المستبدلة وجمالهن ولو أعجبك حسنهن أي: حال عدم إعجاب حسنهن إياك وحال إعجابه أي: على كل حال ولو في هذه الحالة فإن المراد استقصاء الأحوال، وبالفارسية: [بشکفت آرذترا خوبی ایشان]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب لما استشهد أراد رسول الله أن يخطبها فنهاه الله عن ذلك فتركها فتزوجها أبو بكر بإذن رسول الله فهي ممن أعجبه حسنهن. وفي «التكملة» قيل: يريد حباة أخت الأشعث بن قيس انتهى وفي الحديث «شارطت ربي أن لا أتزوج إلا من تكون معي في الجنة» فأسماء أو حباة لم تكن أهلاً لرسول الله في الدنيا ولم تستأهل أن تكون معه في مقامه في الجنة فلذا صرفها الله عنه فإنه تعالى لا ينظر إلى الصورة بل إلى المعنى.

چون ترا دل اسیر معنی بود عشق معنی ز صورت اولی بود
حسن معنی نمی شود سپری عشق آن باشد از زوال بری
اهل عالم همه درین کارند بحجاب صور کرفتارند

وفي الحديث: «من نكح امرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها» ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء، يعني: [حلال نیست بر تو زنان پس ازین نه تن که داری مکر آنچه مالک آن شود دست تو یعنی بتصرف تودرآید وملك توکرده] فإنه حل له أن يتسرى بهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ملك من هؤلاء التسع مارية القبطية أم سيدنا ابراهيم رضي الله تعالى عنه. وقال مجاهد: معنى الآية لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية إلا ما ملكت يمينك أحل الله له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن ﴿وكان الله على كل شيء رقيباً﴾ يقال رقبته حفظته والرقيب الحافظ وذلك إما لمراعاة رقبة المحفوظ وإما لرفعه رقبته. والرقيب هو الذي لا يغفل ولا يذهل ولا يجوز عليه ذلك فلا يحتاج إلى مذكر ولا منبه كما في «شرح الأسماء» للزورقي أي: حافظاً مهيمناً فتحفظوا ما أمركم به ولا تتخطوا ما حد لكم.

وفي الآية الكريمة أمور:

منها: أن الجمهور على أنها محكمة وأن رسول الله عليه السلام مات على التحريم.
ومنها: أن الله لما وسع عليه الأمر في باب النكاح حظيت نفسه بشرب من مشاربها موجب لانحراف مزاجها كمن أكل طعاماً حلوّاً حارّاً صفاً وياً فيحتاج إلى غذاء حامض بارد دافع للصفراء حفظاً للصحة فالله تعالى من كمال عنايته في حق حبيبه غذاه بحامض ﴿لا يحل لك النساء﴾ الآية لاعتدال المزاج القلبي والنفسي فهو من باب تربية نفس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

ومنها: أنه تعالى لما ضيق الأمر على الأزواج المطهرة في باب الصبر بما أحل للنبي عليه السلام ووسع أمر النكاح عليه وخيره في الأرجاء والإيواء إليه كان أحض شيء في مذاقهن وأبرد شيء لمزاج قلوبهن فغذاهن بحلاوة ﴿لا يحل لك النساء﴾ وسكن بها برودة مزاجهن حفظاً لسلامة قلوبهن وجبراً لانكسارها فهو من باب تربية نفوسهن.

ومنها: أن فيها ما يتعلق بمواعظ نفوس رجال الأمة ونسائها ليتعظوا بأحوال النبي عليه السلام وأحوال نسائه ويعتبروا بها ﴿وكان الله على كل شيء﴾ من أحوال النبي عليه السلام وأحوال أزواجه وأحوال أمته ﴿رقيباً﴾ يراقب مصالحهم.

ومنها: أن المراد بهؤلاء التسع عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وزينب وجويرية. أما عائشة رضي الله عنها فهي بنت أبي بكر رضي الله عنه تزوجها عليه السلام بمكة في شوال وهي بنت سبع وبنى بها في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وهي بنت تسع وقبض عليه السلام عنها وهي بنت ثمانين عشرة ورأسه في حجرها ودفن في بيتها وماتت وقد فارقت سبعاً وستين سنة في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وصلى عليها أبو هريرة بالبقيع ودفنت به ليلاً وذلك في زمن ولاية مروان بن الحكم على المدينة من خلافة معاوية وكان مروان استخلف على المدينة أبا هريرة رضي الله عنه لما ذهب إلى العمرة في تلك السنة.

وأما حفصة رضي الله عنها فهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما زينب أخت عثمان بن مظعون أخوه عليه السلام من الرضاعة تزوجها عليه السلام في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة قبل أحد بشهرين وكانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين وقرش تبني البيت وبلغت ثلاثاً وستين وماتت بالمدينة في شعبان سنة خمس وأربعين وصلى عليها مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ وحمل سريرها وحمله أيضاً أبو هريرة رضي الله عنه.

وأما أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة فهي بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وتنصر عبيد الله هناك وثبتت هي على الإسلام وبعث رسول عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة فزوجه عليه السلام إياها وأصدقها النجاشي عن رسول الله أربعمئة دينار وجهزها من عنده وأرسلها في سنة سبع.

وأما سودة رضي الله عنها فهي بنت زمعة العامرية وأما من بني النجار لأنها بنت أخي سلمى بن عبد المطلب.

وأما أم سلمة واسمها هند فهي بنت أبي أمية المخزومية تزوجها عليه السلام ومعها أربع بنات ماتت في ولاية يزيد بن معاوية وكان عمرها أربعاً وثمانين سنة ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه.

وأما صفية رضي الله عنها فهي بنت حبي سيد بني النضير من أولاد هارون عليه السلام قتل حبي مع بني قريظة واصطفاها عليه السلام لنفسه فأعتقها فتزوجها وجعل عتقها صداقها وكانت رأت في المنام أن القمر وقع في حجرها فتزوجها عليه السلام وكان عمرها لم يبلغ سبع عشرة ماتت في رمضان سنة خمس وخمسين ودفنت بالبقيع.

وأما ميمونة رضي الله عنها فهي بنت الحارث الهلالية تزوجها عليه السلام وهو محرم في عمرة القضاء سنة سبع وبعد الإحلال بنى بها بسرف ماتت سنة إحدى وخمسين وبلغت ثمانين سنة ودفنت بسرف الذي هو محل الدخول بها وهو ككتف موضع قرب التنعيم.

وأما زينب رضي الله عنها فهي بنت جحش بن رباب الأسدية وقد سبقت قصتها في هذه السورة.

وأما جويرية فهي بنت الحارث الخزاعية سبيت في غزوة المصطلق وكانت بنت عشرين سنة ووقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبتها على تسع أواق فأدى عليه السلام عنها ذلك وتزوجها وقيل إنها كانت بملك اليمين فأعتقها عليه السلام وتزوجها توفيت بالمدينة سنة ست وخمسين وقد بلغت سبعين سنة وصلى عليها مروان بن الحكم وهو والي المدينة يومئذ. وهؤلاء التسع مات عنهن ﷺ وقد نظمهن بعضهم فقال:

توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزي المكرمات وتنسب
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تلوهن هند وزينب
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن ليعذب

ومنها: أن الآية دلت على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء وعن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي عليه السلام: «أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئاً» قال الحميدي: يعني الصغر وذلك أن النظر إلى المخطوبة قبل النكاح دأب للإلفة والإنس وأمر النبي عليه السلام أم سلمة خالته من الرضاعة حين خطب امرأة أن تشم هي عوارضها أي: أطراف عارضي تلك المرأة لتعرف أن رائحتها طيبة أو كريهة وعارضاً الإنسان صفحتا خديّه. وبالأعذار يجوز النظر إلى جميع الأعضاء حتى العورة الغليظة وهي تسعة: الأول: تحمل الشهادة كما في الزنى يعني أن الرجل إذا زنى بامرأة يجوز النظر إلى فرجهما ليشهد بأنه رآه كالميل في المكحلة.

والثاني: أداء الشهادة فإن أداء الشهادة بدون رؤية الوجه لا يصح.

والثالث: حكم القاضي.

والرابع: الولادة للقبالة.

والخامس: البكارة في العنة والرد بالعيب.

والسادس، والسابع: الختان والخفض فالختان للولد سنة مؤكدة والخفض للنساء وهو مستحب وذلك أن فوق ثقبه البول شيئاً هو موضع ختانها فإن هناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك وقطع هذه الجلدة هو ختانها وفي الحديث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ويزيد لذتها ويجف رطوبتها».

والثامن: إرادة الشراء.

والتاسع: إرادة النكاح ففي هذه الأعذار يجوز النظر وإن كان بالشهوة لكن ينبغي أن لا يقصدها فإن خطب الرجل امرأة أبيح له النظر إليها بالاتفاق فعند أحمد ينظر إلى ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم وعند الثلاثة لا ينظر غير الوجه والكفين كما في «فتح الرحمن».

ومنها أن من علم أنه تعالى هو الرقيب على كل شيء راقبه في كل شيء ولم يلتفت إلى غيره. قال الكاشفي: [وكسى كه ازسر رقيبى حق آگاه كردد اورا از مراقبه چاره نيست]:

چو دانستي كه حق دانا و بيناست نهان واشكار خویش كن راست

والتقرب بهذا الاسم تعلقاً من جهة مراقبته تعالى والاكتفاء بعلمه بأن يعلم أن الله رقيبته وشاهده في كل حال ويعلم أن نفسه عدو له وأن الشيطان عدو له وأنهما ينتهزان الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة فيأخذ منها حذرهما بأن يلاحظ مكانها وتلبسها ومواقع انبعاثها حتى يسد عليها المنافذ والمجاري ومن جهة التخلق أن يكون رقيباً على نفسه كما ذكر وعلى

من أمره الله بمراقبته من أهل وغيره. وخاصية هذا الاسم جمع الضوال والحفظ في الأهل والمال فصاحب الضالة يكثر من قراءته فتنجمع عليه ويقراه من خاف على الجنين في بطن أمه سبع مرات وكذلك لو أراد سفرأ يضع يده على رقبة من يخاف عليه المنكر من أهل وولد يقوله سبعاً فإنه يأمن عليه إن شاء الله ذكره أبو العباس الفاسي في «شرح الأسماء الحسنى» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في الليل والنهار والسر والجهار ويجعلنا من أهل المراقبة إلى أن تخلصنا من هذه الدار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ [آورده اند که چون حضرت پیغمبر علیه السلام زینب را رضي الله عنها بحکم رباني قبول فرموده وليمه ترتیب نمود و مردم را طلبیده دعوتی مستوفی داد و چون طعام خورده شد بسخن مشغول گشتند و زینب در گوشه خانه روی بديوار نشسته بود حضرت علیه السلام میخواست که مردمان بروند آخر خود از مجلس برخاست و برقت صحابه نیز برفتند و سه کس مانده همچنان سخن می گفتند حضرت بدرخانه آمد و شرم میداشت که ایشانرا عذر خواهد و بعد از انتظار بسیار که خلوت شد آیت حجاب نازل شد].

- وروي - أن ناساً من المؤمنين كانوا ينتظرون وقت طعام رسول الله فيدخلون ويقعدون إلى حين إدراكه ثم يأكلون ولا يخرجون وكان رسول الله يتأذى من ذلك فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ حجراته في حال من الأحوال ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ إلا حال كونكم مأذوناً لكم ومدعواً ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ [پس آن هنگام در آید] وهو متعلق بـيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن به كما أشعر به قوله: ﴿غَيْرَ نَظْرِينَ إِنَّهُ﴾ حال من فاعل لا تدخلوا على أن الاستثناء وقع على الطرف والحال كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا حال الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إنه أي: غير منتظرين وقت الطعام أو إدراكه وهو بالقصر والكسر مصدر أنى الطعام إذا أدرك. قال في «المفردات»: الأنا إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد وأنى الشيء يأتي قرب أنه ومثله آن يثين أي: حان يحين. وفيه إشارة إلى حفظ الأدب في الاستئذان ومراعاة الوقت وإيجاب الاحترام ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه أي: إذا أذن لكم في الدخول ودعيتكم إلى الطعام فادخلوا بيوته على وجوب الأدب وحفظ أحكام تلك الحضرة ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ﴾ الطعام وتناولتم فإن الطعام تناول الغذاء، وبالفارسية [پس چون طعام خوردید] ﴿فَانتَشِرُوا﴾ فنفروا ولا تمكثوا، وبالفارسية: [پس پرا کنده شوید از خانهای او] هذه الآية مخصوصة بالداخلين لأجل الطعام بلا إذن وأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام لأمر مهم ﴿وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ﴾ [الاستئناس: أنس كرفتن] وهو ضد الوحشة والنفور ﴿لِحَدِيثٍ﴾

الحديث يستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئاً فشيئاً وهو عطف على ناظرين أو مقدر بفعل أي: ولا تدخلوا طالبين الأنس لحديث بعضهم أو لحديث أهل البيت بالسمع، وبالفارسية: [ومنشئيد آرام كرفتكان برای سخن بيكديكر].

وفي «التأويلات النجمية»: إذا انتهت حوائجكم فأخرجوا ولا تتغافلوا ولا يمنعكم حسن خلقه من حسن الأدب ولا يحملنكم فرط احتشامه على الإبرام عليه وكأن حسن خلقه جسره على المباشطة معه حتى أنزل الله هذه الآية. ﴿إِنْ ذَلِكُمْ﴾ أي: الاستئناس بعد الأكل الدال على اللبث ﴿كَانَ يُوْذِي النَّبِيَّ﴾ [مى رنجاند وآزده كند پیغمبر را] لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله فيما لا يعنيه. والأذى ما يصل إلى الإنسان من ضرر إما في نفسه أو في جسمه أو فتياته دنيوياً كان أو أخروياً ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ محمول على حذف المضاف أي: من إخراجكم بدليل قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ فإنه يستدعي أن يكون المستحي منه أمراً حقاً متعلقاً بهم لأنفسهم وما ذلك إلا إخراجهم. يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا يترك حياء ولذلك لم يتركه الله ترك الحي وأمرهم بالخروج والتعبير عن عدم الترك بعدم الاستحياء للمشاكلة وكان عليه السلام أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء وهو التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. والحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيراً من فعله. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك.

- روي - أن الله تعالى يستحي من ذي الشبهة المسلم أن يعذبه فليس يراد به انقباض النفس إذ هو تعالى منزّه عن الوصف بذلك وإنما المراد به ترك تعذيبه وعلى هذا ما روي أن الله تعالى حيي أي: تارك للمقابح فاعل للمحاسن. ثم في الآية تأديب للثقلاء. قال الأحنف: نزل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ في حق الثقلاء فينبغي للضيف أن لا يجعل نفسه ثقیلاً بل يخفف الجلوس وكذا حال العائد فإن عيادة المرضى لحظة قيل للأعمش ما الذي أعمش عينيك قال: النظر إلى الثقلاء قيل:

إذا دخل الثقليل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل
وقيل: مجالسة الثقليل حمى الروح. وقيل لأنوشروان: ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل ولا يحمل مجالسة الثقليل قال: يحمل الحمل بجميع الأعضاء والثقليل تفرد به الروح. قيل: من حق العاقل الداخل على الكرام قلة الكلام وسرعة القيام. ومن علامة الأحقق الجلوس فوق القدر والمجيء في غير الوقت. وقد قالوا: إذا أتى باب أخيه المسلم يستأذن ثلاثاً ويقول في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت ثم يقول: أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الأكل من أكله ومقدار ما يفرغ المتوضىء من وضوئه والمصلي بأربع ركعات من صلاته فإن أذن دخل وخفف وإلا رجع سالماً عن الحقد والعداوة. ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت رسولاً فأتى بدعوته. قال في «كشف الأسرار» [أدب نهايت قال است وبدايت حال حق جل جلاله أول مصطفى را عليه السلام بأدب بيارست پس بخلق فرستاد، كما قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي». عام را هر عضو از اعضاي ظاهر أدبي بايد والا هالكند. وخاص را هر عضو از اعضاي باطن أدبي بايد والا هالكند. وخاص الخاص درهمه اوقات ادب بايد قال المولى الجامي:]

أدبوا النفس أيها الأحباب طرق العشق كلها آداب

مایه دولت ابد ادبست بایه رفعت خرد ادبست
چيست آن داد بندگی دادن بر حدود خدای ایستادن
قول و فعل از شنیدن و دیدن بموازين شرح سنجیدن
باحق و خلق و شیخ و یار و رفیق ره سپردن بمقتضای طریق
حرکات جوارح و اعضا راست کردن بحکم دین هدا
خطرات و خطا و اوهام پاک کردن ز شوب نفس تمام
دین و اسلام در ادب طلبیست کفر و طغیان زشوم بی ادبیست

ومن الله التوفيق للآداب الحسنة والأفعال المستحسنة ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا﴾ الماعون وغيره ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ﴾ أي: المتاع ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ من خلف ستر، وبالفارسية: [ازپس پرده] ويقال خارج الباب ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: سؤال المتاع من وراء الحجاب ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبَهُنَّ﴾ أي: أكثر تطهيراً من الخواطر النفسانية والخيالات الشيطانية فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه شيء. قال في «كشف الأسرار»: نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة وبين أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبي عليه السلام فلا يأمن أحد على نفسه من الرجال والنساء ولهذا شدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرمة كما قال عليه السلام: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». وكان عمر رضي الله عنه يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة وكان يذكره كثيراً ويود أن ينزل فيه وكان يقول: لو أطاع فيمكن ما رأتنك عین وقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت.

- وروي - أنه مرَّ عليهن وهن مع النساء في المسجد فقال: احتجبن فإن لَكُنَّ على النساء فضلاً كما أن لزوجكن على الرجال الفضل فقالت زينب: إنك يا ابن الخطاب لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا، يعني: [اكر مراد الله بود خود فرمايد وحاجت بغيرت تو نباشد تادرين حديث بودند بروفق قول عمر رضي الله عنه آيت حجاب فرود آمد ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ الخ. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي عليه السلام كن يخرجن الليل لحاجتهن وكان عمر يقول للنبي: احجب نساءك فلم يكن يفعل فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشيّاً وكانت امرأة طويلة فنادها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن تنزل آية الحجاب فأنزلها الله تعالى وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال [وبعد از نزولش حكم شد تاهمه زنان پرده فرو كذا شتند] ولم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله متنبقة كانت أو غير متنبقة، يعني: [بعد از نزول آيت حجاب هيچ كس را روا نبود كه درزنی از زنان رسول نكر ستندا كر در نقاب بودی يابی نقاب] واستدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي عليه السلام من وراء الحجاب على جواز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وهو مذهب مالك وأحمد ولم يجزها أبو حنيفة سواء كانت فيما يسمع أو لا خلافاً لأبي يوسف فيما إذا تحملها بصيراً فإن العلم حصل له بالنظر وقت الحمل وهو العيان فأداؤه صحيح إذ لا خلل في لسانه وتعريف المشهود عليه يحصل بذكر نسبه ولأبي حنيفة أنه يحتاج في أدائها إلى التمييز بين الخصمين وهو لا يفرق بينهما إلا بالنغمة وهي لا تعتبر لأنها تشبه نغمة أخرى ويخاف عليه التلقين من الخصم والمعرفة بذكر النسب لا تكفي لأنه ربما يشاركه غيره في الاسم والنسب

وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لأن شهادته لا تقبل فيه اتفاقاً لأنه يحتاج إلى الإشارة والدين يعرف ببيان الجنس والوصف والعقار بالتحديد وكذا قال الشافعي: تجوز شهادة الأعمى فيما رآه قبل ذهاب بصره أو يقر في إذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به ﴿وما كان لكم﴾ أي: وما صح وما استقام لكم ﴿أن تؤذوا رسول الله﴾ أي: أن تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويتأذى به ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه﴾ [زنان اوراکہ مدخول بها باشد] ﴿من بعده﴾ أي: من بعد وفاته أو فراقه ﴿أبداً﴾ فإن فيه تركاً لمراعاة حرمة فإنه أب وأزواجه أمهات ويقال لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة كما قال عليه السلام: «شارطت ربي أن لا أتزوج إلا من تكون معي في الجنة» ولو تزوجن لم يكن معه في الجنة لأن المرأة لآخر أزواجها لما روي أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت لأبي الدرداء رضي الله عنه عند موته: إنك خطبتني من أبوي في الدنيا فأنكحاك فإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها: لا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته بالذي كان وأبت أن تتزوجه.

- وروي - عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: إن أردت أن تكوني زوجي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها.

- وروي - في خبر آخر بخلاف هذا وهو أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن المرأة منا إذا كان لها زوجان لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال: «إنها تخير فتختار أحسنهما خلقاً منها» ثم «قال يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرة» والحاصل: أنه يجب على الأمة أن يعظموه عليه السلام ويوقروه في جميع الأحوال في حال حياته وبعد وفاته فإنه بقدر ازدياد تعظيمه وتوقيره في القلوب يزداد نور الإيمان فيها وللمريدين مع الشيوخ في رعاية أمثال هذا الأدب إسوة حسنة لأن الشيخ في قومه كالنبي في أمته كما سبق بيانه عند قوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]. وفي الآية إشارة إلى أن قوى النفس المحمدية من جهة الراضية والمرضية والمطمئنة بطبقاتها بكلياتها متفردة بالكمالات الخاصة للحضرة الأحمدية دنیا وآخره فافهم سر الاختصاص والتشريف. ثم إن اللاتي طلقهن النبي عليه السلام اختلف فيهن ومن قال بخلهن فلأنه عليه السلام قطع العصمة حيث قال: «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة» فلم يدخلن تحت الآية والصحيح أن من دخل بها النبي عليه السلام ثبتت حرمتها قطعاً فخص من الآية التي لم يدخل بها لما روي أن الأشعث بن قيس تزوج المستعينة في أيام خلافة عمر رضي الله عنه فهم برجمهما فأخبر بأنه عليه السلام فارقه قبل أن يمسه فترك من غير نكير. وسبب نزول الآية أن طلحة بن عبيد الله التيمي قال: لئن مات محمد لأتزوجن عائشة وفي لفظ تزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عنا يعني يمنعنا من الدخول على بنات عمنا لأنه وعائشة كانا من بني تيم بن مرة فقال: لئن مات لأتزوجن عائشة من بعده فنزل فيه قوله تعالى: ﴿وما كان لكم﴾ الآية. قال الحافظ السيوطي وقد كنت في وقفة شديدة من صحة هذا الخبر لأن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة أجل مقاماً من أن يصدر منه ذلك حتى رأيت أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبته كما في «إنسان العيون» ﴿إن ذلكم﴾ يعني إيذائه ونكاح أزواجه من بعده ﴿كان عند الله عظيماً﴾ أي: ذنباً عظيماً وأمرأ هائلاً [زيرا كه حرمت آن حضرت لازمست در حیات او وبعد از وفات او بلکه حیات وممات او در ادای حقوق تعظیم یکسانست چه خلعت خلافت ولباس شفاعت کبری پس از وفات بر بالای اعتدال او دوخته اند]:

قبای سلطنت هر دو کون تشریفست که جز بقامت زیبای او نیامد راست
ثم بالغ في الوعيد فقال:

﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا
أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَسْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا إِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَنْفِيَنَّ
اللَّهُ إِلَهُكَ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥﴾.

﴿إِنْ تَبْدُوا﴾ علی أَلستکم [یعنی آشکارا کنید] ﴿شَيْئًا﴾ مما لا خير فيه کنکاحهن.

وفي «التأويلات النجمية»: من ترك الأدب وحفظ الحرمة وتعظيم شأنه ﷺ ﴿أو تخفوه﴾
في صدوركم، يعني: [بزبان نیارید زیرا که نکاح عائشة رضی الله عنها در دل بعض گذشته
بود و بزبان نیاورده] کذا قال الکاشفي: ﴿فإن الله كان بكل شيء عليمًا﴾ بلیغ العلم بظاهر کل
شیء وباطنه فیجازیکم بما صدر عنکم من المعاصي البادية والخافية لا محالة وعمم ذلك
لیدخل فيه نکاحهن وغيره. قال في «كشف الأسرار»: [چون میدانی که حق تعالی بر اعمال
واحوال تو مطلع است و نهان و آشکارای تو میداند و می بیند پیوسته بر درگاه او باش افعال خود را
مذهب داشته باتباع علم و غذای حلال و دوام ورد و اقوال خود را ریاضت داده بقراءت قرآن
ومداومت عذر و نصیحت خلق و اخلاق خود پاک داشته از هر چه غبار راه دین است و سد منهج
طریقت چون بخل و ریا و طمع است و آرایش سخا و توکل و قناعت و کلمه «لا إله إلا الله» بر هر
دو حالت مشتمل است «لا إله» نفی آرایش است و «إلا الله» اثبات و آرایش چون بنده گوید «لا
إله» هر چه آرایش است و حجاب راه از بیخ بکند آنکه جمال «إلا الله» روی نماید و بنده را
بصفات آرایش بیاراید و او را آراسته و پیراسته فرا مصطفی بردتا ویرا بامتی قبول کند واکراثر «لا
إله» بروی ظاهر نبود و جمال خلعت «إلا الله» بروی نبیند او را بامتی فرا نپذیرد و گوید سحق
سحقا]، قال المولى الجامي:

«لا» نهنکیست کائنات آشام
هر کجا کرده آن نهنک آهنگ
کرچه «لا» داشت تیرکئی عدم
چون کند «لا» بساط کثرت طی
تا نسازی حجاب کثرت دور
کرزمانی زخود خلاص شوی
جذب آن فیض یابد استیلا
هرکه حق داد نور معرفتش
جان بحق تن بغیر حق کائن
﴿لا جناح عليهن في آبائهن﴾ استثناف لیان من لا يجب الاحتجاب عنهم.

- روي - أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله أونكلمهن
أيضاً أي: كالأبعد من وراء حجاب فنزلت ورخص الدخول على نساء ذوات محارم بغیر
حجاب، یعنی: [هیچ کناهی نیست بر زنان در نمودن روی پدران خویش] ﴿ولا أبنائهن﴾ [ونه
پسران خویش] ﴿ولا إخوانهن﴾ [ونه برادران ایشان] ﴿ولا أبناء أخواتهن﴾ [ونه پسران

برادران ايشان] ﴿وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ﴾ [ونه بپسران خواهران ايشان] فهؤلاء ينظرون عند أبي حنيفة إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين ولا ينظرون إلى ظهرها وبطنها وفخذها وأبوح النظر لهؤلاء لكثرة مداخلتهن عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهن وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمي العم أبا في قوله: ﴿وَاللَّهُ ءَابَاؤُكُمْ إِذْ رَهَضَ وَإِسْحَاقُ﴾ [البقرة: ١٣٣] أو لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفاهن لأبنائهما وأبنائهما غير محارم لجواز النكاح بينهم وكره وضع الخمار عندهما وقد نهى عن وصف المرأة لزوجها بشرة امرأة أخرى ومحاسنها بحيث يكون كأنه ينظر إليها فإنه يتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة ﴿وَلَا نَسَائِهِمْ﴾ يعني المؤمنات فتنظر المسلمة إلى المسلمة سوى ما بين السرة والركبة وأبو حنيفة يوجب ستر الركبة فالمراد بالنساء نساء أهل دينهن من الحرائر فلا يجوز للكتابات الدخول عليهن والتكشف عندهن أو المراد المسلمات والكتابات وإنما قال ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن فيحل دخول الكتابات عليهن وقد كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على نساء النبي عليه السلام فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من العبيد والإماء فيكون عبد المرأة محرماً لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً وأن ينظر إليها كالمحارم وقد أباحت عائشة النظر لعبيدها وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر وقيل من الإماء خاصة فيكون العبد حكمه حكم الأجنبي معها.

قال في «بحر العلوم» وهو أقرب إلى التقوى لأن عبد المرأة كالأجنبي خصياً كان أو فحلاً وأين مثل عائشة وأين مثل عبيدها في العبيد لا سيما في زماننا هذا وهو قول أبي حنيفة وعليه الجمهور فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وقد أجاز رؤيته إلى وجهها وكفيها إذا وجد الأمن من الشهوة ولكن جواز النظر لا يوجب المحرمية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام في سورة النور فارجع لعلك تجد السرور ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ فيما أمرتن من الاحتجاب واخشين حتى لا يراكن غير هؤلاء ممن ذكر وعليكن بالاحتياط ما قدرتن، قال الكاشفي: [پس عدول كرد از غیبت بخطاب بجهت تشدید و امر فرمود که ای زنان در پس حجاب قرار گیرید و بترسید از خدای و پرده، شرم از پیش بر ندارید] ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ لا يخفى عليه خافية من الأقوال والأفعال ولا يتفاوت في علمه والأوقات والأحوال.

چونکه خدا شد بخفایا کواه کرد شمارا همه لحظه نکاه
دیده بپوشید زنا محرمان دور شوید از ره وهم و کمان
در پس زانوی حیا و وقار خوش بنشینید بصبر و قرار
وفي «التأويلات النجمية»: يشير بالآية إلى تسكين قلوبهن بعد فطامهن عن مألوفات العادة ونقلهن إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة فمن عليهن وعلى أقربائهن بإنزاله هذه الرخصة لأنه ما أخرجهن وما خلى سبيل الاحتياط لهن مع ذلك فقال: ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ فيهن وفي غيرهن بحفظ الخواطر وميل النفوس وهما ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أعمال النفوس وأحوال القلوب ﴿شَهِيداً﴾ حاضراً وناظراً إليها. قال أبو العباس الفاسي: الشهيد هو الحاضر الذي لا يغيب عنه معلوم ولا مرئي ولا مسموع ومن عرف أنه الشهيد عبده على المراقبة فلم يره حيث نهاه ولم يفقده حيث أمره واكتفى بعلمه ومشاهدته عن غيره فالله تعالى لا

يغيب عنه شيء في الدنيا والآخرة وهو يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم .
 ذرّة نيست درمكين ومكان كه نه علمش بود محيط برآن
 عدد ريك دريابانها عدد بركها ببستانها
 همه نزديك اوبود ظاهر همه در علم اوبود حاضر
 وخاصية هذا الاسم الرجوع عن الباطل إلى الحق حتى أنه إذا أخذ من الولد العاق من
 جبهته شعر وقرىء عليه أو على الزوجة كذلك الفا فإنه يصلح حالها كما في شرح الأسماء
 للفاسي نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا ويوجهه إلى جنبه الكريم آمالنا .

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦﴾

﴿إن الله وملائكته﴾ . اعلم أن الملائكة عند أهل الكشف من أكابر أهل الله على قسمين :
 قسم تنزلوا من مرتبة الأرواح إلى مرتبة الأجسام فلهم أجسام لطيفة كما أن للبشر أجساماً
 كثيفة وهم المأمورون بسجود آدم عليه السلام ويدخل فيهم جميع الملائكة الأرضية والسماوية
 أصاغرهم وأكابرهم كجبريل وغيره بحيث لا يشذ منهم فرد أصلاً .
 وقسم بقوا في عالم الأرواح وتجردوا عن ملابس الجسمانية لطيفة كانت أو كثيفة وهم
 المهيمون الذين أشير إليهم بقوله تعالى : ﴿أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَالِينَ﴾ [ص : ٧٥] وهم غير مأمورين
 بالسجود إذ ليس لهم شعور أصلاً لا بأنفسهم ولا بغيرهم من الموجودات مطلقاً لاستغراقهم في
 بحر شهود الحق .

والإنسان أفضل من هذين القسمين في شرف الحال ورتبة الكمال لأنه مخلوق بقبضتي
 الجمال والجلال بخلاف الملائكة فإنهم مخلوقون بيد الجمال فقط كما أشير إليه بقوله :

ملائك را چه سود ازحسن طاعت چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت

وذلك لأن العشق يقتضي المحنة وموطنها الدنيا ولذا أهبط آدم من الجنة والمحنة من
 باب التربية وهي من آثار الجلال والمراد بالملائكة ههنا هو القسم الأول لأنهم يشاركون مؤمني
 البشر في الجمال والوجود الجسماني فكما أن مؤمني البشر كلهم يصلون على النبي فكذا هذا
 القسم من الملائكة مع أن مقام التعظيم يقتضي التعميم كما لا يخفى على ذي القلب السليم
 فاعرف واضبط أيها اللبيب الفهيم ﴿يصلون على النبي﴾ أي : يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره
 ويهتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه وذلك من الله تعالى بالرحمة ومن الملائكة بالدعاء
 والاستغفار . فقوله يصلون محمول على عموم المجاز إذ لا يجوز إرادة معنيي المشترك معاً فإنه
 لا عموم للمشارك مطلقاً أي : سواء كان بين المعاني تناف أم لا . قال القهستاني : الصلاة من
 الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء
 ونحوها ومن الطير والهوام التسبيح اسم من التصلية وكلاهما مستعمل بخلاف الصلاة بمعنى
 أداء الأركان فإن مصدرها لم يستعمل فلا يقال صليت تصلية بل صلاة ، وقال بعضهم : الصلاة
 من الله تعالى بمعنى الرحمة لغير النبي عليه السلام وبمعنى التشريف بمزيد الكرامة للنبي
 والرحمة عامة والصلاة خاصة كما دل العطف على التغاير في قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة : ١٥٧] ، وقال بعضهم : صلوات الله على غير النبي رحمة وعلى النبي
 ثناء ومدحة قولاً وتوفيق وتأييد فعلاً وصلاة الملائكة على غير النبي استغفار وعلى النبي إظهار

للفضيلة والمدح قولاً والنصرة والمعاونة فعلاً وصلاة المؤمنين على غير النبي دعاء وعلى النبي طلب الشفاعة قولاً واتباع السنة فعلاً. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ اعتنوا أنتم أيضاً بذلك فإنكم أولى به ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ بأن تقولوا اللهم صل على محمد وسلم أو صلى الله عليه وسلم بأن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم لقوله عليه السلام: «إذا صليتم عليّ فعمموا» وإلا فقد نقصت الصلاة عليه ﷺ كما في شرح القهستاني. وقال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه أي: على هذا الحديث بهذا اللفظ ويمكن أن يكون بمعنى صلوا عليّ وعلى أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني انتهى. وخص اللهم ولم يقل يا رب ويا رحمّن صل لأنه اسم جامع دال على الألوهية وعلامة الإسلام في قوله لا إله إلا الله فناسب ذكره وقت الصلاة عليه ﷺ لأنه عليه السلام جامع لنعوت الكمال مشتمل على أسرار الجمال والجلال. وخص اسم محمد لأن معناه المحمود مرة بعد أخرى فناسب مقام المدح والثناء. والمراد بآله الأتقياء من أمته فدخل فيه بنو هاشم والأزواج المطهرة وغيرهم جميعاً. قال في شرح «الكشاف» وغيره معنى قوله: اللهم صل على محمد اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء دينه وإعظام ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته وإظهار فضله عن الأولين والآخرين وتقديمه على كافة الأنبياء والمرسلين ولما لم يكن حقيقة الثناء في وسعنا أمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى فالله يصلي عليه بسؤالنا.

سلام من الرحمّن نحو جنابه لأن سلامي لا يليق ببابه
فإن قلت فما الفائدة في الأمر بالصلاة؟ قلت: إظهار المحبة للصلاة كما استحمد فقال:
قل الحمد لله إظهاراً لمحبة الحمد مع أنه هو الحامد لنفسه في الحقيقة ومعنى سلم اجعله يا
رب سالماً من كل مكروه كما قال القهستاني. وقال بعضهم: [التسليم هنا بمعنى: آفرين كردن]
ويجيء بمعنى [پاك ساختن، وسپردن وفروتنی كردن وسلامت دادن].

وفي «الفتوحات المكية» أن السلام إنما شرع من المؤمنين لأن مقام الأنبياء يعطي الاعتراض عليهم لأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم فكأن المؤمن يقول: يا رسول الله أنت في أمان من اعتراضك عليك في نفسي وكذلك السلام على عباد الله الصالحين، فإنهم كذلك يأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم بحكم الإرث للأنبياء وأما تسليمنا على أنفسنا فإن فينا ما يقتضي الاعتراض واللوم منا علينا فنلزم نفوسنا التسليم فيه لنا ولا نعترض كما يقول الإنسان قلت لنفسي كذا فقالت: لا ولم نقف على رواية عن النبي عليه السلام في تشهده الذي كان يقوله في الصلاة هل كان يقول مثلنا السلام عليك أيها النبي أو كان يقول السلام عليّ أو كان لا يقول شيئاً من ذلك ويكتفي بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن كان يقول مثل ما أمرنا نقول في ذلك وجهان: أحدهما أن يكون المسلم عليه هو الحق وهو مترجم عنه كما جاء في سمع الله لمن حمده. والوجه الثاني أنه كان يقام في صلاته في مقام الملائكة مثلاً ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه أيضاً من كونه نبياً فيقول: السلام عليك أيها النبي فعل الأجنبي فكانه جرد من نفسه شخصاً آخر انتهى كلام الفتوحات. قالوا: السلام مخصوص بالحي والنبي عليه السلام ميت. وأجيب بأن المؤمن لا يموت حقيقة وإن فارق روحه جسده فالنبي عليه السلام مصون بدنه الشريف من التفسخ والانحلال حي بالحياة البرزخية ويدل عليه قوله: «إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام»، وفي الحديث: «ما من مسلم يسلم

عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أَرِدَ عليه السلام» ويؤخذ من هذا الحديث أنه حي على الدوام في البرزخ الدنيوي لأنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم على النبي في ليل أو نهار. فقوله رد الله عليّ روحي أي: أبقى الحق فيّ شعور خيالي الحسي في البرزخ وإدراك حواسي من السمع والنطق فلا ينفك الحس والشعور الكلّي عن الروح المحمدي وليس له غيبة عن الحواس والأكوان لأنه روح العالم وسره الساري. قال الإمام السيوطي: وللروح بالبدن اتصال بحيث يسمع ويشعر ويرد السلام فيكون عليه السلام في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلام وهي في مكانها هناك وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم يكن أن تكون في غيره وهذا غلط محض وقد رأى النبي موسى عليهما السلام ليلة المعراج قائماً يصلي عليه وهو في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان ولولا لطافة الروح ونورانيتهما ما صح اختراق بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت فإنه لا يمنعه شيء من ذلك عن قعوده وقد صح أن الإنسان يمكن أن يدخل من الأبواب الثمانية للجنة في آن واحد لغلبة الروحانية مع تعذره في هذه النشأة الدنيوية. وقد مثل بعضهم بالشمس فإنها في السماء كالأرواح وشعاعها في الأرض وفي الحديث: «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» ولعل المراد أن يرد السلام بلسان الحال لا بلسان المقال لأنهم يتأسفون على انقطاع الأعمال عنهم حتى يتحسرون على رد السلام وثوابه. قال الشيخ المظهر التسليم على الأموات كالتسليم على الأحياء وأما قوله عليه السلام: «عليكم السلام تحية الموتى» أي: بتقديم عليكم فمبني على عادة العرب وعرفهم فإنهم كانوا إذا سلموا على قبر يقدمون لفظ عليكم فتكلم عليه السلام على عاداتهم. وينبغي أن يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بإعادة كلمة على فإن أهل السنة التزموا إدخال على على الآل رداً على الشيعة فإنهم منعوا ذكر على بين النبي وآله وينقلون في ذلك حديثاً وهو «من فصل بيني وبين آلي بعلي لم ينله شفاعتي» قاله القهستاني والعصام وغيرهما. وقال محمد الكردي: هذا غير ثابت وعلى تقدير الثبوت فالمراد به علي بن أبي طالب بأن يجعل علياً من آله دون غيرهم فيكون فيه تعريض للشيعة فإنهم الذين يفصلون بينه وبين آله به لفرط محبتهم له ولذا قال عليه السلام لعلي: «هلك فيك اثنان محب مفرط ومبغض مفرط» فالمحب المفرط الروافض والمبغض الخوارج ونحن فيما بين ذلك انتهى كلامه. ولا يقول في الصلاة وارحم محمداً فإنه يوهم التقصير إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه وهو الأصح كما ذكره شرف الدين الطيبي في «شرح المشكاة». وقال في «الدر» الصحيح إنه يكره. قال الشيخ علي في «أسئلة الحكم»: حرمت الصدقة على رسول الله وعلى آله لأن الصدقة تنشأ عن رحمة الدافع لمن يتصدق عليه فلم يرد الله أن يكون مرحوم غيره ولهذا نهى بعض الفقهاء عن الترحم في الصلاة عليه تأديباً لتلك الحضرة وإن كانت الرواية وردت به كما ذكره صدر الشريعة. ويتصل به قراءة الفاتحة لروحه المطهرة فالشافعي وأصحابه منعوا ذلك لروحه ولأرواح سائر الأنبياء عليهم السلام لأن العادة جرت بقراءة الفاتحة لأرواح العصاة فيلزم التسوية بأرواحهم مع أن في الدعاء بالترحم التحقير وجوزه أبو حنيفة وأصحابه لأنه عليه السلام دعا لبعض الأنبياء بالرحمة كما قال: «رحم

الله أخي موسى» «ورحم الله أخي لوطاً» وقال بين السجدين: «اللهم اغفر لي وارحمني» وقال في تعليم السلام: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فليس أحد مستغنياً عن الرحمة. وأيضاً فائدة القراءة ونحوها عائدة إلينا كما قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: الصلاة على النبي في الصلاة وغيرها دعاء من العبد المصلي لمحمد ﷺ بظهر الغيب وقد ورد في الحديث الصحيح: «إن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل» وفي رواية «ولك بمثليه» فشرع ذلك رسول الله وأمر الله به في قوله: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» ليعود هذا الخير من الملك إلى المصلي انتهى. وفي الدعاء أيضاً حكمة جلية. قال بعض الكبار: أما الوسيلة فهي أعلى درجة في الجنة أي: جنة عدن وهي لرسول الله حصلت له بدعاء أمته فعلى ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها فإننا بسببه نلنا السعادة من الله وبه كنا خير أمة أخرجت للناس وبه ختم الله لنا كما ختم به النبيين وهو عليه السلام بشر كما أمر أن يقول ولنا وجه خاص إلى الله نناجيه منه ويناجينا وكذلك كل مخلوق له وجه خاص إلى الله فأمرنا عن أمر الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها بدعاء أمته وهذا من باب الغيرة الإلهية إن فهمت.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير بهذا الاختصاص إلى كمال العناية في حق النبي وفي حق أمته. أما في حق النبي فإنه يصلي عليه صلاة تليق بتلك الحضرة المقدسة عن الشبه والمثال مناسبة لحضرة نبوته بحيث لا يفهم معناها سواها. وأما في حق أمته فهو إنه تعالى أوجب على أمته الصلاة عليه ثم جازاهم بكل صلاة عليه عشر صلوات من صلاته وبكل سلام عشرراً لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهذه عناية مختصة بالنبي وأمه. ولصلاة الله على عباده مراتب بحسب مراتب العباد ولها معان كالرحمة والمغفرة والوارد والشواهد والكشف والمشاهدة والجذبة والقرب والشرب والري والسكر والتجلي والفناء في الله والبقاء بالله فكل هذا من قبيل الصلاة على العبد.

وقال بعضهم: صلوات الله على النبي تبليغه إلى المقام المحمود وهو مقام الشفاعة لأمه وصلوات الملائكة دعائهم له بزيادة مرتبته واستغفارهم لأمه وصلوات الأمة متابعتهم له ومحبتهم إياه والثناء عليه بالذكر الجميل وهذا التشريف الذي شرف الله به نبينا عليه السلام أتم من تشريف آدم عليه السلام بأمر الملائكة بالسجود له لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في هذا التشريف وقد أخبر تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي ثم عن الملائكة.

عقل دور اندیش میدانده تشریفی چنین هیچ دین پرور ندید و هیچ پیغمبر نیافت
یصلی علیه الله جل جلاله بهذا بدا للعالمین کماله
بجامه خانه دین خلعت درود و سلام چو کشت دوخته بر قامت تو آمد راست
نشان حرمت صلوا علیه بر نامت نوشته اندو چنین منصبی شریف تراست
[بعد از نزول آیت صلوات هردو رخسار مبارک آن حضرت از غایت مسرت برافروخته
کشت و فرمود که تهنیت کوید مرا که آیت بر من فرود آمد که دوست راست نزدیک من از دنیا
و هر چه در اوست]:

نوری از روزن اقبال در افتاد مرا که ازان خانه دل شد طرب آباد مرا
عن الأصمعي قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه
بنفسه وثني بملائكته فقال: ﴿إن الله﴾ الخ أثره ﷺ من بين الرسل واختصكم بها من بين الأمم

فقابلوا نعمة الله بالشكر وإنما بدأ تعالى بالصلاة عليه بنفسه إظهاراً لشرفه ومنزلته وترغيباً للأمة فإنه تعالى مع استغناؤه إذا كان مصلياً عليه كان الأمة أولى به لاحتياجهم إلى شفاعته وتقوية لصلوات الملائكة والمؤمنين فإن صلاة الحق حق وصلاة غيره رسم والرسم يتقوى بمقارنة الحق.

ازكنه وصف توکه تواندکه دم زند و صفی سزای تونکنند خدای تو
وإشارة إلى أنه عليه السلام مجلى تام لأنوار الجمال والجلال ومظهر جامع لنعوت الكمال به فاض الجود وظهر الوجود. ثم ثنى بملائكة قدسه فإنهم مقدمون في الخلقة وأهل عليين في الصورة خائفون كبنی آدم من نوازل القضاء ومستعيذون بالله من مثل واقعة إبليس وهاروت وماروت فاحتاجوا إلى الصلاة على النبي عليه السلام ليحصل لهم جمعية الخاطر والحفظ من المحن والبليات ببركة الصلوات. وأيضاً ليظهر لصلوات المؤمنين رواج بسبب موافقة صلواتهم كما ورد في أمين. وأيضاً لما خلق آدم وأروا أنوار محمد عليه السلام على جبينه فصلوا عليه وقتئذ فلما تشرف بخلقة الوجود قيل لهم: هذا هو الذي كنتم تصلون عليه وهو نور في جبين آدم فصلوا عليه وهو موجود بالفعل في العالم. ثم ثلث بالمؤمنين من بركة جنه وإنسه في المؤمنين محتاجون إلى الصلاة عليه أداء لبعض حقوق الدعوة والأبوة فإنه عليه السلام بمنزلة الأب للأمة وقد أجاد في التعليم والتربية و«الإرشاد» وبالغ في لوازم الشفقة على العباد وثناء المعلم واجب على المتعلم وشكر الأب لازم على الابن.

ميان باغ جهان از زلال فيض حبيب نهال جان مرا صد هزار نشو ونماست
وأيضاً في الصلوات شكر على كونه أفضل الرسل وكونهم خير الأمم. وأيضاً فيها إيجاب حق الشفاعة على ذمة ذلك الجناب فإن الصلوات ثمن الشفاعة فإذا أدوا الثمن هذا اليوم يرجى أن يحرزوا المثمن يوم القيامة:

بضاعت بچندانکه آری بری اکر مفلسی شر مساری بری
ألا أيها الإخوان صلوا وسلموا على المصطفى في كل وقت وساعة
فإن صلاة الهاشمي محمد تنجي من الأهوال يوم القيامة
وبقدر صلواتهم عليه تحصل المعرفة بينهم وبينه. وعلامة المصلي يوم القيامة أن يكون لسانه أبيض. وعلامة التارك أن يكون لسانه أسود وبهما تعرف الأمة يومئذ. وأيضاً فيها مزيد القربات وذلك لأن بالصلوات تزيد مرتبة النبي فتزيد مرتبة الأمة لأن مرتبة التابع تابعة لمرتبة المتبوع كما أشار إليه حضرة المولى جلال الدين الرومي في المعراجية بقوله:

صلوات برتو آردم که فزوده باد قربت چه بقرب کل بکردد همه جزوها مقرب
وأيضاً فيها إثبات المحبة ومن أحب شيئاً أكثر ذكره. قال بعضهم: صيغة المضارع يعني:
﴿يصلون﴾ [دلالت بر أن ميکندکه ملائکه پیوسته درکفتن صلواتند پس درود دهنده متشبه باشد بدیشان وبحکم «من تشبه بقوم فهو منهم» از طهارت وعصمت که لوازم ذات ملائکه است محتظی گردد وبا عالم روحانی آشنایی یابد]:

یا سید انام درود وصالات تو ورد زبان ماست مه وسال وصبح وشام
نزدیک تو چه تحفه فرستیم ما زدور در دست ما همین صلاتست والسلام
قال سهل بن عبد الله التستري قدس سره: الصلاة على محمد أفضل العبادات لأن الله

تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك يعني أن الله تعالى أمر بسائر العبادات ولم يفعله بنفسه. قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: الصلاة عليه أمحق للذنوب من الماء البارد للنار وهي أفضل من عتق الرقاب لأن عتق الرقاب في مقابلة العتق من النار ودخول الجنة والسلام على النبي عليه السلام في مقابلة سلام الله وسلام الله أفضل من ألف حسنة. قال الواسطي صل عليه بالأوقار ولا تجعل له في قلبك مقدار أي: لا تجعل لصلواتك عليه مقدراً تظن أنك تقضي به من حقه شيئاً بصلواتك عليه استجلاب رحمة على نفسك به وفي الحديث: «إن الله ملكاً أعطاه سمع الخلائق وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد من أمتي يصلي عليّ صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال: يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا ويصلي الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً» وفي الحديث: «إذا صليتم عليّ فأحسنوا عليّ الصلاة فإنكم تعرضون عليّ بأسمائكم وأسماء آبائكم وعشائركم وأعمامكم» ومن إحسان الصلوات حضور القلب وجمع الخاطر. وقد قال بعضهم: إنما تكون الصلوات على النبي طاعة وقربة ووسيلة واستجابة إذا قصد بها التحية والتوسل والتقرب إلى حضرة النبوة الأحمدية فإنه بهذه المناسبة يحصل له التقرب إلى الحضرة الأحدية ألا ترى أن التقرب إلى القمر كالتقرب إلى الشمس فإنه مرآتها ومطرح أنوارها وفي الحديث «من صلى واحدة أمر الله حافظه أن لا يكتب عليه ثلاثة أيام». ورأت امرأة ولدها بعد موته يعذب فحزنت لذلك ثم رآته بعد ذلك في النور والرحمة فسألته عن ذلك فقال: مر رجل بالمقبرة فصلى على النبي عليه السلام وأهدى ثوبها للأموات فجعل نصيبي من ذلك المغفرة فغفر لي.

- وحكي - عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلاً لا يرفع قدماً إلا وهو يصلي على النبي عليه السلام فقلت: يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي عليه السلام فهل عندك في هذا شيء؟ فقال: من أنت عافاك الله فقلت: أنا سفيان الثوري فقال: لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سري ثم قال: خرجت أنا وأبي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنا في بعض المنازل مرض أبي ومات واسود وجهه وازرقت عيناه وانتفخ بطنه فبكيت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون مات أبي في أرض غربة هذه الموتة فجذبت الإزار على وجهه فغلّيتني عيناى فنمت فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجهاً ولا أنظف ثوباً ولا أطيب ريحاً فدنا من أبي فكشف الإزار عن وجهه ومسح على وجهه فصار أشد بياضاً من اللبن ثم مسح على بطنه فعاد كما كان ثم أراد أن ينصرف فقمّت إليه فأمسكت بردائه وقلت: يا سيدي بالذي أرسلك إلى أبي رحمة في أرض غربة من أنت؟ فقال: أو ما تعرفني؟ أنا محمد رسول الله كان أبوك هذا كثير المعاصي غير أنه كان يكثر الصلاة عليّ فلما نزل به ما نزل استغاث بي فأغثته وأنا غياث لمن يكثر الصلاة عليّ في دار الدنيا فانتبهت فإذا وجه أبي قد ابيض وانتفاخ بطنه قد زال.

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم شفّع نبيك في ذلي ومسكنتي واستر فإنك ذو فضل وذو كرم قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: لما نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ قمنا إليه فقلنا أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ» كما في «تفسير التيسير» وهي الصلاة التي تقرأ في التشهد الأخير على ما هو الأصح ذكرها الزاهدي رواية عن محمد. والمعنى اللهم صل على محمد صلاة كاملة كما دل عليه الإطلاق. وقوله وعلى آل محمد من عطف الجملة أي: وصل على آله مثل الصلاة على إبراهيم وآله فلا يشكل بوجوب كون المشبه به أقوى كما هو المشهور ذكره القهستاني. وقال في «الضيء المعنوي»: هذا تشبيه من حيث أصل الصلاة لا من حيث المصلى عليه لأن نبينا أفضل من إبراهيم فمعناه اللهم صل على محمد بمقدار فضله وشرفه عندك كما صليت على إبراهيم بقدر فضله وشرفه وهذا كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۰۰] يعني: اذكروا الله بقدر نعمه وآلائه عليكم كما تذكرون آباءكم بقدر نعمهم عليكم وتشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد وإن كان لا يشبهه من كل وجه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ۵۹] من وجه واحد وهو تخليقه عيسى من غير أب انتهى [وذكر شرح مشكاة مذكور است كه تشبيهي كه در كما صليت واقع شده نه از قبيل الحاق ناقص است بكامل بلكه از باب بيان حال ما لا يعرف است بما يعرف يعني بسبب نزول آيت ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ [هود: ۷۳] درود إبراهيم وآل أوميان أهل ايمان اشتهاار تام داشت وهم دانسته بودند كه خدای بر ابراهيم درود وبركت فرستاده پس حضرت پيغمبر فرمود كه از خدای درخواست فرستد بر من صلواتي مشهور ومعروف مانند صلوات ابراهيم وكويند كاف در «كما» برای تأكيد وجود آيدنه برای قرآن در وقوع چنانچه ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ۲۴] زیرا كه تر بيت واقعت از والدين ورحمت مطلوب الوقوع برای ایشان پس فائده كاف تأكيد است در وجود رحمت يعني ايجاد كن رحمت ایشانرا ايجادی محقق ومقرر است پس ميكويد ارسال كن صلوات را بر حبيب خود ووجود ده آنرا همچنانچه قبل ازین وجود داده بودی برای خليل خود] وهذا المعنى قريب مما في الضياء المعنوي كما سبق [وكفته اند حضرت پيغمبر در ضمن این تشبيه مر امت خود را طريق تواضع تعليم فرموده وبتكریم آباء اشارتی نموده يعني با آنكه صلوات من اكمل واشرفست از درود ابراهيم آنرا دررتبه أقوى وأرفع ميدارم وحرمت ابويت ويرا فرو نمی كذا رم ومانند این در كسر نفس ونفی غائله تكبر بسیار ازان حضرت مروی ومذكرو است چنانچه] «أنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر وأنا حبيب ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر ولا تفضلوني على موسى. ولا تخيرونني على إبراهيم. ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس» وإنما صلينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنه حين تم بناء البيت دعوا للحجاج بالرحمة فكافأناهم بذلك. وقال الإمام النيسابوري: لأنه سأل الله أن يبعث نبياً من ذرية إسماعيل فقال: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ۱۲۹] ولذا قال عليه السلام: «انا دعوة أبي إبراهيم» فكافأه وشكره وأثنى عليه مع نفسه بالصلاة التي صلى الله وملائكته عليه وهذه الصلاة من الحق عليه هي قرّة عين لأنه أكمل مظاهر الحق ومشاهد تجلياته ومجامع أسرار. وفي الخبر أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام جنة عريضة مكتوب على أشجارها لا إله إلا الله محمد رسول الله فسأل جبريل عنها فأخبره بقصتها فقال: يا رب أجر على لسان أمة محمد ذكرى فاستجاب الله دعاءه وضم في الصلاة مع محمد عليهما السلام. أيضاً أمرنا بالصلاة على إبراهيم لأن قبلتنا قبلته ومناسكنا

مناسكه والكعبة بناؤه وملته متبوعة الأمم فأوجب الله على أمة محمد ثناءه.

يقول الفقير: كان إبراهيم عليه السلام قطب التوحيد الذاتي وصلوات الله عليه أتم من صلواته على سائر أصفائه. وكان أمته أكثر استعداداً من الأمم السالفة حتى بعث الله غيره إلى جميع المراتب من الأفعال والصفات والذات وإن لم يظهر حكمها تفصيلاً كما في هذه الأمة المرحومة ولذا اختص ببناء الكعبة إشارة إلى سر الذات ولذا لم يتكرر الحج تكرر سائر العبادات وأمر نبينا باتباع ملته أي: باعتبار الجمع دون التفصيل إذ لا تتم لتفاصيل الصفات إلا هو ولذلك لم يكن غيره خاتماً لهذه المعاني خص إبراهيم بالذكر في الصلاة وشبه صلوات نبينا بصلواته دون صلوات غيره فاعرف. ثم إن الآية الكريمة دلت على وجوب الصلاة والسلام على نبينا عليه السلام وذلك لأن النفس الإنسانية منغمسة غالباً في العلائق البدنية والعوائق الطبيعية كالأكل والشرب ونحوها وكالأوصاف الذميمة والأخلاق الرديئة والمفيض تعالى وتقدس في غاية التنزه والتقديس فليس بينهما مناسبة والاستفاضة منه إنما تحصل بواسطة ذي جهتين أي: جهة التجرد وجهة التعلق كالحطب اليابس بين النار والحطب الرطب وكالغضروف بين اللحم والعظم وتلك الوسطة حضرة صاحب الرسالة عليه السلام حيث يستفيض من جهة تجرده ويفيض من جهة تعلقه بالصلاة عليه واجبة عقلاً كما أنها واجبة شرعاً أي: بهذه الآية لكن مطلقاً أي: في الجملة إذ ليس فيها تعرض للتكرار كما في قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]. وقال الطحاوي: تجب الصلاة عليه كلما جرى ذكره على لسانه أو سمعه من غيره. قال في «بحر العلوم» وهو الأصح لأن الأمر وإن كان لا يقتضي التكرار إلا أن تكرار سبب الشيء يقتضي تكراره كوقت الصلاة لقوله عليه السلام: «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فأبعده الله» أي: من رحمته وفي الحديث: «لا يرى وجهي ثلاثة أقوام أحدها العاق لوالديه والثاني تارك سنتي والثالث من ذكرت عنده فلم يصل عليّ» وفي الحديث: «أربع من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم وأن يمسح جبهته قبل أن يفرغ وأن يسمع النداء فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن وأن أذكر عنده فلا يصلي عليّ». فإن قلت: الصلاة على النبي لم تخل عن ذكره ولو وجبت كلما ذكر لم نجد فراغاً من الصلاة عليه مدة عمرنا. قلت: المراد من ذكر النبي الموجب للصلاة عليه الذكر المسموع في غير ضمن الصلاة عليه. وقيل: تجب الصلاة في كل مجلس مرة في الصحيح وإن تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس وإن كان السنة أن يشمت لكل مرة إلى أن يبلغ إلى ثلاث ثم هو مخير إن شاء شتمته وإن شاء تركه. وكذلك تجب الصلاة في كل دعاء في أوله وآخره وقيل: تجب في العمر مرة كما في إظهار الشهادتين والزيادة عليها مندوبة والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع كما قال في «فتح الرحمن»: المختار في مذهب أبي حنيفة أنها مستحبة كلما ذكر وعليه الفتوى. وفي تفسير الكاشفي [وفتوى بر أنست كه نام آن حضرت هر چند تکرار باید يك نوبت درود واجبست وباقي سنت] أي: يستحب تكرارها كلما ذكر بخلاف سجود التلاوة فإنه لا يندب تكراره بتكرير التلاوة في مجلس واحد. والفرق أن الله تعالى غني غير محتاج بخلاف النبي عليه السلام كما في «حواشي الهداية» للإمام الخبازي ولو تكرر اسم الله في مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة بأن يقول: سبحان الله أو تبارك الله أو جل جلاله أو نحو ذلك فإن تعظيم الله لازم في كل زمان ومكان ولو تركه لا

يقضي بخلاف الصلاة على النبي عليه السلام لأنه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص للقضاء وقت بخلاف الصلاة على النبي فتبقى ديناً في الذمة فتقضي لأن كل وقت محل للأداء.

وفي قاضي خان رجل يقرأ القرآن ويسمع اسم النبي لا تجب عليه الصلاة والتسليم لأن قراءة القرآن على النظم والتأليف أفضل من الصلاة على النبي فإذا فرغ من القرآن إن صلى عليه كان حسناً وإن لم يصل لا شيء عليه. أما الصلاة عليه في التشهد الأخير كما سبق فسنة عند أبي حنيفة ومالك وشرط لجواز الصلاة عند الشافعي وركن عند أحمد فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمداً كان أو سهواً لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يصل عليّ في صلاته» قلنا ذلك محمول على نفي الكمال ولو كانت فريضة لعلمها النبي عليه السلام الأعرابي حين علمه أركان الصلاة. وأما الصلاة على غير الأنبياء فتجوز تبعاً بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آله. ويكره استقلالاً وابتداء كراهة تنزيه كما هو الصحيح الذي عليه الأكثرين فلا يقال اللهم صل على أبي بكر لأنه في العرف شعار ذكر الرسل. ومن هنا كره أن يقال محمد عز وجل مع كونه عزيزاً جليلاً ولتأديته إلى الاتهام بالرفض لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم». وأما السلام: فهو في معنى الصلاة فلا يستعمل الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال عليّ عليه السلام كما تقول الروافض وتكتبه وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: السلام عليك أو عليكم وسلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه. والسلام على الأموات عند الحضور في القبور من قبيل السلام على الحاضر وقد سبق. وأما أفراد الصلاة عن ذكر السلام وعكسه فقد اختلفت الروايات فيه منهم من ذهب إلى عدم كراهته فإن الواو في وسلموا لمطلق الجمع من غير دلالة على المعية وعن إبراهيم النخعي أن السلام أي: قول الرجل عليه السلام يجزي عن الصلاة على النبي عليه السلام لقوله تعالى: ﴿قُلِ لِّمَنُ دُعا اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى الْوَلَدِ الْأَشْطَقِ﴾ [النمل: ٥٩] ولكن لا يقتصر على الصلاة فإذا صلى أو كتب اتبعها التسليم. ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال أبو بكر وأبو حنيفة رضي الله عنه أو رحمه الله أو نحو ذلك فليس رضي الله عنه مخصوصاً بالصحابة بل يقال فيهم رحمه الله أيضاً. والأرجح في مثل لقمان ومريم والخضر والاسكندر المختلف في نبوته أن يقال رضي الله عنه أو عنها ولو قال عليه السلام أو عليها السلام لا بأس به. وقال الإمام البيهقي في «تاريخه»: والذي أراه أن يفرق بين الصلاة والسلام والترضي والترحم والعفو. فالصلاة مخصوصة على المذهب الصحيح بالأنبياء والملائكة. والترضي مخصوص بالصحابة والأولياء والعلماء. والترحم لمن دونهم. والعفو للمذنبين. والسلام مرتبة بين مرتبة الصلاة والترضي فيحسن أن يكون لمن منزلته بين منزلتين أعني يقال لمن اختلف في نبوتهم كلقمان والخضر وذي القرنين لا لمن دونهم. ويكره أن يرمز للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الخط بأن يقتصر من ذلك على الحرفين هكذا «عم» أو نحو ذلك كمن يكتب «صلعم» يشير به إلى ﷺ. ويكره حذف واحد من الصلاة والتسليم والاقتصار على أحدهما وفي الحديث: «من صلى عليّ في كتاب لم تزل صلاته جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» كما في «أنوار المشارق» لمفتي حلب.

ثم إن للصلوات والتسليمات مواطن: فمنها: أن يصلي عند سماع اسمه الشريف في الأذان، قال القهستاني في شرحه الكبير نقلاً عن «كنز العباد»: اعلم أنه يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة الثانية «صلى الله عليك يا رسول الله» وعند سماع الثانية «قرة عيني بك يا رسول الله» ثم يقال: «اللهم متعني بالسمع والبصر» بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين فإنه ﷺ يكون قائداً له إلى الجنة انتهى. قال بعضهم: [بشت ابهامين برچشم مالیده این دعا بخواند «اللهم متعني» الخ. ودر صلوات نجمی فرموده که ناخن هردو ابهام را برچشم نهد بطریق وضع نه بطریق مد. ودر محیط آورده که پیغمبر ﷺ بمسجد در آمد و نزدیک ستون بنشست وصدیق رضي الله عنه در برابر آن حضرت نشست بود بلال رضي الله عنه برخاست و باذان اشتغال فرمود چون گفت اشهد أن محمداً رسول الله أبو بكر رضي الله عنه هردوناخن ابهامين خود را بر هر دو چشم خود نهاده گفت «قرة عيني بك يا رسول الله» چون بلال رضي الله عنه فارغ شد حضرت رسول الله ﷺ فرموده که یا ابا بکر هر که بکند چنین که تو کردی خدای بیامرزد کنه‌ها را جدید و قدیم اورا اگر بعد بوده شاد اگر بخطأ. و حضرت شیخ امام أبو طالب محمد بن علي المكي رفع الله درجته در قوت القلوب روایت کرده از ابن عیینة رحمه الله که حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بمسجد در آمد در دهه محرم و بعد از آنکه نماز جمعه ادا فرموده بود نزدیک اسطوانه قرار گرفت و أبو بكر رضي الله عنه بظاهر ابهامين چشم خود را مسح کرد و گفت قرة عيني بك يا رسول الله و چون بلال رضي الله عنه از اذان فراغت روی نمود حضرت رسول الله ﷺ فرمود که أي ابا بکر هر که بگوید آنچه تو گفتی از روی شوق بلاقای من و بکند آنچه تو کردی خدای در کذا رد کنه‌ها را ویرا انگه باشد نو و کهنه خطا و عمد و نهان و آشکارا و من درخواست کنیم ویرا و در مضمرات برین وجه نقل کرده]. وفي قصص الأنبياء وغيرها أن آدم عليه السلام اشتاق إلى لقاء محمد ﷺ حين كان في الجنة فأوحى الله تعالى إليه هو من صلبك و يظهر في آخر الزمان فسأل لقاء محمد ﷺ حين كان في الجنة فأوحى الله تعالى إليه فجعل الله النور المحمدي في إصبعه المسبحة من يده اليمنى فسبح ذلك النور فلذلك سميت تلك الأصبع مسبحة كما في «الروض الفائق» أو أظهر الله تعالى جمال حبيب في صفاء ظفري ابهاميه مثل المرأة فقبل آدم ظفري ابهاميه ومسح على عينيه فصار أصلاً لذريته فلما أخبر جبرائيل النبي ﷺ بهذه القصة قال عليه السلام: «من سمع اسمي في الأذان فقبل ظفري إبهاميه ومسح على عينيه لم يعم أبداً». قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة»: إن هذا الحديث لم يصح في المرفوع والمرفوع من الحديث هو ما أخبر الصحابي عن قول رسول الله عليه السلام. وفي «شرح اليماني» ويكره تقبيل الظفرين ووضعهما على العينين لأنه لم يرد فيه حديث والذي فيه ليس بصحيح انتهى.

يقول الفقير: قد صح عن العلماء تجويز الأخذ بالحديث الضعيف في العمليات فكون الحديث المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل بمضمونه وقد أصاب القهستاني في القول باستحبابه وكفانا كلام الإمام المكي في كتابه فإنه قد شهد الشيخ السهروردي في «عوارف المعارف» بوفور علمه وكثرة حفظه وقوة حاله وقبل جميع ما أورده في كتابه «قوت القلوب» والله در أرباب الحال في بيان الحق وترك الجدال. ومنها أن يصلي بعد سماع الأذان بأن يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» فإنه عليه السلام وعد لقائله الشفاعة العظمى. ومنها أن يصلي عند ابتداء الوضوء ثم يقول: «بسم الله» وبعد الفراغ منه فإنه يفتح له أبواب الرحمة وفي المرفوع: «لا وضوء لمن لم يصل على النبي عليه السلام». ومنها: أن يصلي عند دخول المسجد ثم يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند الخروج أيضاً ثم يقول: «اللهم افتح لي أبواب فضلك واعصمني من الشيطان» وكذا عند المرور بالمساجد ووقوع نظره عليها ويصلي في التشهد الأخير كما سبق وقبل الدعاء ويعدّه فإن الصلوات مقبولة لا محالة فيرجى أن يقبل الدعاء بين الصلاتين أيضاً. وفي «المصاييح» عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: دخل رجل مسجد الرسول صلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله ﷺ: «عجلت أيها المصلي إذا صليت ففقدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليّ ثم ادعه» قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله تعالى وصلى على النبي عليه السلام فقال له النبي عليه السلام: «أيها المصلي ادع تجب» وفي الحديث «ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء وإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء» ذكره في «الروضة» وسره ما سبق من أن نبينا عليه السلام هو الواسطة بيننا وبينه تعالى والوسيلة ولا بد من تقديم الوسيلة قبل الطلب وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ۳۵]:

بى بدرقه؟ درود او هيچ دعا البتہ بمنزل اجابت نرسد

وقد توسل آدم عليه السلام إلى الله تعالى بسيد الكونين في استجابة دعوته وقبول توبته كما جاء في الحديث: «لما اعترف آدم بالخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: لأنك إذ خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا اسم أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ فغفرت لك ولولا محمد لما خلقتك» رواه البيهقي في «دلائله»:

از نسل آدمي تو ولى به ز آدمي شك نیست اندراين كه بود در به از صدف

سلطان انبياكه بدرگاه كبريا چون اونيافت هيچ كسى عزت و شرف

ويصلي بعد التكبير الثاني في صلاة الجنازة على الاستحباب عند أبي حنيفة ومالك وعلى الوجوب عند الشافعي وأحمد وكذا في خطبة الجمعة على هذا الاختلاف بين الأئمة وكذا في خطبة العيدين والاستسقاء على مذهب الشافعي والإمامين فإنه ليس في الاستسقاء خطبة ولا أذان وإقامة عند الإمام بل ولا صلاة بجماعة وإنما فيه دعاء واستغفار. ويصلي في الصباح والمساء عشراً ومن صلى بعد صلاة الصبح والمغرب مائة فإن الله يقضي له مائة حاجة ثلاثين في الدنيا وسبعين في الآخرة. وبعد ختم القرآن وهو من مواطن استحابة الدعاء ويصلي قبل الاشتغال بالذكر منفرداً أو مجتمعاً فإن الملائكة يحضرون مجالس الذكر ويوافقون أهله في الذكر والدعاء والصلوات. وعند ابتداء كل أمر ذي بال. وفي أيام شعبان ولياليها فإنه عليه السلام أضاف شعبان إلى نفسه ليكثر فيه أمته الصلوات عليه [ودر آثار آمده كه در آسمان درياييست كه انرا درياى بركات كويند وبرلب آن دريا درختيست كه آنرا درخت تحيات خوانند وبران درخت مرغيست كه ممسى بمرغ صلوات اورا پرسيارست چون بنده مؤمن درماه شعبان برسيد آخر الزمان صلوات فرستد آن مرغ بدان دريا فروشود وغوطه زده بيرون آيد وبران

درخت نشیند و پره‌های خود را بیفشاند حق تعالی از هر قطره آب که از پروی بجکد فرشته بیافریند و آن همه بحمد و ثنای حق تعالی مشغول کردند و ثواب ایشان در دیوان عمل درود دهنده رقم ثبت یابد و در خبر آمده که یک درود در ماه شعبان برابرست باده درود در غیر آن.

شعبان شهر رسول الله فاغتنموا صیام آیامه الغر الميامین

صلوا على المصطفى في شهره وارجوا منه الشفاعة يوم الحشر والدين

و یصلی يوم الجمعة وليلته فإن الجمعة سيد الأيام ومخصوص بسيد الأنام فللصلوات فيه مزية وزيادة مثوبة وقربة ودرجة وفي الحديث: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة خلق فيه آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ» قيل: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد رمت أي: بليت قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وفي الحديث «من صلى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة ومن صل عليّ كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبداً» [ودر ازهار الأحاديث آید که حق تعالی بعضی از ملائکه مقربین روز پنجشنبه از دائره چرخ برین بمرکز زمین فرستد باصحیفها از نقره و قلمها از زر تا بنویسند صلواتی را که مؤمنان در شب و روز جمعه بر سید عالم می فرستد].

بروز جمعه درود محمد عربی ز روی قدر زایام دیگر افزونست

وعن بعض الكبار أن من صلى على النبي عليه السلام ليلة الجمعة ثلاثة آلاف رأى في منامه ذلك الجناب العالي ذكره على الصفي في «الرشحات» ويصلي عند الركوب يعني: [در همه سفرها در وقت نشستن بر مرکب باید گفت که] بسم الله والله أكبر وصل على محمد خير البشر ثم يتلو قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُؤْمِرِينَ﴾ ﴿١٤﴾ وَإِنَّا إِلَهُكَ رَبُّنَا لَمُؤْمِلُونَ ﴿١٥﴾ [الزخرف: ١٣-١٤]. ويصلي في طريق مكة، يعني: [در راه حرم كعبه چون کسی خواهد که بر بلندی رود تكبير بايد گفت و چون روی بنشيب آرد صلوات بايد فرستاد]. وعند استلام الحجر يقول: «اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك» ثم يصلي على النبي عليه السلام. ويصلي على جبل الصفا والمروة وبعد الفراغ من التلبية ووقت الوقوف عند المشعر الحرام. وفي طريق المدينة وعند وقوع النظر عليها وعند طواف الروضة المقدسة وحين التوجه إلى القبر المقدس [هر که نزدیک قبر آن حضرت ایستاده آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾] تا آخر بخواند وهفتاد بار بگوید صلی الله علیک یا محمد [فرشته ندا کند که] صلی الله علیک یا فلان [بخواه حاجتی که داری که هیچ حاجت توردم نمی شود]. ويصلي بين القبر والمنبر ويكبر ويدعو. ويصلي وقت استماع ذكره عليه السلام كما سبق. وكذا وقت ذكر اسمه الشريف وكتابه، يعني: [کاتب را صلوات بايد فرستاد بزبان و بدست نیز بايد نوشت]. ويصلي عند ابتداء درس الحديث وتبليغ السنن فيقول: «الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام الإتمان والأكمالان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسلكه السالكون». ويصلي عند ابتداء التذكير والعظة أي: بعد الحمد والثناء لأنه موطن تبليغ العلم المروي عنه عليه السلام. ووقت كفاية المهم ورفع الهم. ووقت طلب المغفرة والكفارة فإن الصلاة عليه محاء الذنوب. ووقت المنام والقيام منه. وحين دخول السوق لترج تجارة آخرته. وحين المصافحة لأهل الإسلام. وحين افتتاح الطعام فيقول اللهم صل على محمد

وعلى آل محمد وطيب أرزاقنا وحسن أخلاقنا. وفي «الشرعة» والسنة في أكل الفجل بضم الفاء وسكون الجيم بالفارسية: [ترب] أن يذكر النبي عليه السلام في أول قضاة، يعني: [دراول دندان برو زدن] ثلثا يوجد ريحه، يعني: [تادريافته نشود رايحه آن] قال بعضهم: المقصود الأصلي من الفجل ورقه كما قالوا المطلوب من الحمام العرق ومن الفجل الورق. ويصلي عند اختتام الطعام فيقول: «الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقناه من غير حول منا وقوة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ويصلي عند قيامه من المجلس فيقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبيائه» فإنه كفارة اللهو واللغو الواقعين فيه. ويصلي عند العطسة عند البعض وكرهه الأكثرون كما قال في «الشرعة» وشرحها. ولا يذكر اسم النبي عند العطاس بل يقول الحمد لله. ولا وقت الذبح حتى لو قال بسم الله واسم محمد لا يحل لأنه لا يقع الذبح خالصاً لله ولو قال بسم الله وصلى الله على محمد يكره. ولا وقت التعجب فإن الذكر عند التعجب أن يقول سبحان الله. ويصلي عند طنين الأذن ثم يقول: «ذكر الله بخير من ذكرني». وفي خطبة النكاح فيقول: «الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الله القادر الفتح وعلى آله وأصحابه ذوي الفلاح والنجاح». وعند شم الورد وفي «مسند الفردوس» «الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج. والورد الأحمر خلق من عرق جبريل. والورد الأصفر خلق من عرق البراق» وعن أنس رضي الله عنه رفعه «لما عرج بي إلى السماء بكت الأرض من بعدي فنبت الأصفر من نباتها فلما أن رجعت قطر عرقي على الأرض فنبت ورد أحمر ألا من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر». قال أبو الفرج النهرواني هذا الخبر يسير من كثير مما أكرم الله به نبيه عليه السلام ودل على فضله ورفيع منزلته كما في «المقاصد الحسنة».

زكيسوى او نافه بويافته كل از روى او آب رو يافته

[در خبر آمده که هرکلی بوی کند و بر من صلوات نفرستد جفا کرده باشد بامن]. ويصلي عند خطور ذلك الجناب بباله. وعند إرادة أن يتذكر ما غاب عن خاطر فإن بركة الصلوات تخطر على القلب. ومن آداب المصلي أن يصلي على الطهارة وقد سبق حكاية السلطان محمود عند قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ﴾ [الأحزاب: ٤٠] الخ الآية. وأن يرفع صوته عند أداء الحديث [وذكر آثار آمده که بردارید آواز خود را در ادای صلوات که رفع الصوت بوقت ادای درود صیقلیست که غبار شقاق وژنکار نفاق را از مریای قلوب می زداید]:

نام تو صیقلیست که دلهای تیره را روشن کند چو آینه‌ها سکندری

وأن يكون على المراقبة وهو حضور القلب وطرده الغفلة وأن يصحح نيته وهو أن تكون صلواته امتثالاً لأمر الله وطلباً لرضاه وجلباً لشفاعة رسوله وأن يستوي ظاهره وباطنه فإن الذكر اللساني ترجمان الفكر الجناني فلا بد من تطبيق أحدهما بالآخر وإلا فمجرد الذكر اللساني من غير حضور القلب غير مفيد. وأن يصلي ورسول الله ﷺ مشهود لديه كما يقتضيه الخطاب في قوله: السلام عليك فإن لم يكن يراه حاضراً وسامعاً لصلاته فأقل الأمر أن يعلم أنه عليه السلام يرى صلاته معروضة عليه وإلا فهي مجرد حركة لسان ورفع صوت.

واعلم أن الصلوات متنوعة إلى أربعة آلاف وفي رواية إلى اثني عشر ألفاً على ما نقل عن الشيخ سعد الدين محمد الحموي قدس سره كل منها مختار جماعة من أهل الشرق والغرب

بحسب ما وجدوه رابطة المناسبة بينهم وبينه عليه السلام وفهموا فيه الخواص والمنافع منها ما سبق في أوائل الآية وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم [دررياض الأحاديث آورده که پیغمبر علیه السلام فرمود که در بهشت درختیست که آنرا محبوبه کویند میوه او خرد ترست ازانار و بزرگترست از سیب و آن میوه ایست سفیدتر از شیر و شیرین تر از عسل و نرم تر از مسکه نخورد از آن میوه الا کسی که هر روز مداومت کند بر گفتن] اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ومنها قوله: «اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما ينبغي أن يصلي عليه وصل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد النبي بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد النبي كما تحب أن يصلي عليه» من صلى هذه الصلوات صعد له من العمل المقبول ما لم يصعد لفرد من أفراد الأمة وأمن من المخاوف مطلقاً خصوصاً إذا كان على طريق يخاف فيه من قطاع الطريق وأهل البغي.

هست از آفات دوران و مخافات زمان نام او حصن حصين و ذکر او دار الامان
ومنها قوله: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» من صلى هذه الصلوات كثر ماله يوماً فيوماً. ومنها قوله: «اللهم صل على محمد وآله عدد ما خلقت اللهم صل على محمد وآله ملئ ما خلقت اللهم صل على محمد وآله عدد كل شيء اللهم صل على محمد وآله ملئ كل شيء اللهم صل على محمد وآله عدد ما أحصاه كتابك اللهم صل على محمد وآله ملئ ما أحصاه كتابك اللهم صل على محمد وآله عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآله ملئ ما أحاط به علمك». قال الكاشفي: [این صلوات ثمانیه منسوبست بنجبا و ایشان هشت تن اند در هر زمانی زیاده و کم نشوند حضرت شیخ قدس سره در فتوحات فرمود که ایشان اهل علم اند بصفت ثمانیه و مقام ایشان کرسی است یعنی کشف ایشان ازان تجاوز نتواند نمود و در علم تیسیر کواکب از جهت کشف و اطلاع نه بوجه اصطلاح قدمی راسخ دارند و سلطان ابراهیم بن ادهم قدس سره ایشانرا در قبة الملائكة دیده در حرم مسجد اقصی و هریک يك کلمه ازین صلوات بوی آموخته اند فرموده که مارا ببرکات این کلمات تصرفات کلی هست و احوال و مواجید بجهت این ورد بر ما غلب می کند و فوائد این بسیارست نقلست که حضرت ابراهیم بن ادهم بقیه عمر برادای این صلوات مواظبت می نموده]. ومنها قوله: «اللهم صل على سيدنا محمد مفرق فرق الكفر والطغيان ومشتت بغاة جيوش القرين والشيطان وعلى آل محمد وسلم» [از حضرت شیخ المشايخ سعد الدين الحموي قدس سره روایت کرده اند که اگر کسی از وسوسه شیطان و دغدغه نفس و هوی متضرر باشد باید که پیوست بدین نوع صلوات فرستد تا از شر شیطاين و همزات ایشان مأمون و محفوظ باشد]. ومنها قوله: «اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفاً حرفاً وبعده كل حرف ألفاً ألفاً» من قاله من الحفاظ بعد تلاوة حزب من القرآن استظهر بميامنه في الدنيا والآخرة واستفاد من فائدته صورة ومعنى. ومنها قوله: «اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرّ الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيراً». [آورده اند که کسی نزد سلطان غازی محمود غزنوی آمد و گفت مدتی بود که حضرت

پیغمبر را علیه السلام میخواستم که در خواب ببینم و غمی که در دل دارم بآن دلدار غمخوار بازگویم]:

همه شب دیده بعمدا نکشایم از خواب بوکه در خواب بدان دولت بیدار رسم
[قضارا سعادت مساعده نموده شب دوش بدان دولت بیدار رسیدم و رخسار جانفزای
جهان آرایش «کالقمر لیلة البدر وکالروح لیلة القدر» دیدم چون آن حضرت را منبسط یافتم
گفتم یا رسول الله هزار درم قرض دارم ویرا قادر نیستم و می ترسم که اجل در رسد و وام
درکردن من بماند حضرت پیغمبر علیه السلام فرمود که نزد محمود سبکتکین رو و این مبلغ از
وستان گفتم یاسید البشر شاید از من باورنکنند و نشانی طلبد گفت بگو بدان نشانی که دراول
شب که تکیه میکنی سی هزار بار بر من درود می دهی و باخرشب که بیدار میشوی سی هزار
نوبت دیگر صلوات می فرستی و ام مرا اداکن سلطان محمود بگریه در آمد و او را تصدیق کرده
قرضش اداکرد و هزار درم دیگرش بداد ارکان دولت متعجب شده گفتند ای سلطان این مرد را
درین سخن محال که گفت تصدیق کردی و حال آنکه ما دراول شب و آخر باتویم و نمی بینیم
که بصلوات اشتغال میکنی و اگر کسی بفرستادن درود مشغول گردد و بجدی وجهدی که زیاده
ازان درحیز تصور نیاید درتمام اوقات و ساعات شبانه روز شصت هزار بارصلوات نمیتواند
فرستاد باندک فرصتی دراول و آخر شب چگونه این صورت تیسیر پذیر باشد سلطان محمود
فرمود که من از علما شنوده بودم که هرکه یکبار بدین نوع صلوات فرستد که «اللهم صل علی
سیدنا محمد ما اختلف الملوان الخ» چنان باشد که ده هزار بارصلوات فرستاده باشد و من در
اول شب سه نوبت و در آخرشب سه کرت این را می خوانم و چنان میدانم که شصت هزار
صلوات فرستاده ام پس این درویش که پیغام سید انام علیه الصلاة والسلام آورده است گفت آن
گریه که کردم از شادی بود که سخن علما راست بوده و حضرت رسول علیه الصلاة والسلام
بران کواهی داده]. و منها قوله: «اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدد کل داء و دواء» [مولانا
شمس الدین کیشی وقتی که در ولایت وی و بای عام بوده حضرت رسالت را علیه السلام در
واقعہ دیده و گفته یا رسول الله مرا دعایی تعلیم ده که ببرکت آن از بلیه طاعون ایمن شوم آن
حضرت فرموده که هرکه بدین نوع بر من صلوات دهد از طاعون امان یابد]:

اگر ز آفت دوران شکسته حال شوی امان طلب ز جناب مقدس نبوی
و کرسهام حوادث ترا نشانه کند پناه بربحصار درود مصطفوی
و منها قوله: «اللهم صل علی محمد بعدد ورق هذه الأشجار. وصل علی محمد بعدد
الورد والأنوار. وصل علی محمد بعدد قطر الأمطار. وصل علی محمد بعدد رمل القفار.
وصل علی محمد بعدد دواب البراري والبحار». [در ذخیره المذکرین آورده که یکی از
صلحای امت در ایام بهار بصحرا بیرون شد و سر سبز اشجار و ظهور انوار و ازهار مشاهده نمود
گفت «یا رب صل علی محمد بعدد ورق الخ» هاتفی آواز داد که ای درود دهنده در رنج انداختی
کرام الکاتبین رابجهت نوشتن ثواب این کلمات و مستوجب درجها بنوشتیدی کار از سر گیر که
هرچه از بدی کرده بودی درین وقت بیامرزند]. و منها قوله: «اللهم صل علی سیدنا محمد
و علی آل سیدنا محمد و سلم صلاة تنجینا بها من جمیع الأهوال والآفات. و تقضي لنا بها
جمیع الحاجات. و تطهرنا بها من جمیع السيئات. و ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. و تبلغنا

بها أقصى الغایات. من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات». [درشفاء السقم آورده که فاکهانی در کتاب فجر منیر از شیخ أبو موسی ضریر رحمه الله نقل میکند باجمعی مردم در کشتی نشسته بودیم ناکاه بادی که اوراریح اقلابیه کویند وزیدن آغاز کرد و ملاحان مضطرب شدند چه ارکشتی ازان بادسالم راندی از نوادر شمردندی اهل کشتی ازین حال واقف کشت غریو وزاری در گرفتند و دل بر مرک نهاده یکدیگر را وصیت میکردند ناکاه چشم من در خواب شد و حضرت رسالت را ﷺ دیدم که بکشتی درآد و گفت یا ابا موسی اهل کشتی را بکو تاهزار بار صلوات فرستند بدین نوع که «اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الخ» بیدار شدم و قصه بایاران گفتم و آن کلمات بر زبان من جاری بود باتفاق می خواندیم نزدیک به سیصد عدد که خوانده شد آن باد بیار امید و کشتی بسلامت بگذشت]:

علی المصطفی صلوا فإن صلاته امان من الآفات والخطرات

تحیته اصل المیامن فاطلبوا بها جملة الخیرات والبرکات

و منها قوله: «الصلوة والسلام علیک یا رسول الله. الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله. الصلاة والسلام علیک یا خلیل الله. الصلاة والسلام علیک یا صفی الله. الصلاة والسلام علیک یا نجی الله. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. الصلاة والسلام علیک یا من اختاره الله. الصلاة والسلام علیک یا من زینه الله. الصلاة والسلام علیک یا من أرسله الله. الصلاة والسلام علیک یا من شرفه الله. الصلاة والسلام علیک یا من عظمه الله. الصلاة والسلام علیک یا من کرمه الله. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا إمام المتقین. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سید الأولین. الصلاة والسلام علیک یا سید الآخرین. الصلاة والسلام علیک یا قائد المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع الأمة. الصلاة والسلام علیک یا عظیم الهمة. الصلاة والسلام علیک یا حامل لواء الحمد. الصلاة والسلام علیک یا صاحب المقام المحمود. الصلاة والسلام علیک یا ساقی الحوض المورود. الصلاة والسلام علیک یا أكثر الناس تبعاً یوم القيامة. الصلاة والسلام علیک یا سید ولد آدم. الصلاة والسلام علیک یا أکرم الأولین والآخرین. الصلاة والسلام علیک یا بشیر. الصلاة والسلام علیک یا نذیر. الصلاة والسلام علیک یا داعی الله بإذنه والسراج المنیر. الصلاة والسلام علیک یا نبی التوبة. الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمة. الصلاة والسلام علیک یا مقفی. الصلاة والسلام علیک یا عاقب. الصلاة والسلام علیک یا حاشر. الصلاة والسلام علیک یا مختار. الصلاة والسلام علیک یا ماحی. الصلاة والسلام علیک یا أحمد. الصلاة والسلام علیک یا محمد صلوات الله وملائکته ورسله وحمله عرشه وجمیع خلقه علیک وعلی آک و أصحابک ورحمة الله وبرکاته» [این صلوات را صلوات فتح کویند چهل کلمه است صلواتی مبارکست و نزد علماً معروف و مشهور و بهر مرادی که بخوانند حاصل گردد هر که چهل بامداد بعد از ادای فرض بگوید کار فرو بسته او بکشاید و بردشمن ظفر یابد و اگر در حبس بود حق سبحانه و تعالی او را رهایی بخشد و خواص او بسیارست. و حضرت عارف صمدانی امیرسید علی همدانی قدس سره بعضی ازین صلوات در آخر اوراد فتحیه ایراد فرموده اند و شرط خواندن این صلوات آنست که حضرت پیغمبر را صلی الله تعالی علیه وسلم حاضر بیند

ومشافه با ایشان خطاب کند. ومنها قوله: «السلام عليك يا إمام الحرمين. السلام عليك يا إمام الخافقين. السلام عليك يا رسول الثقلين. السلام عليك يا سيد من في الكونين وشفيع من في الدارين. السلام عليك يا صاحب القبلتين. السلام عليك يا نور المشرقين وضيء المغربين. السلام عليك يا جد السبطين الحسن والحسين عليك وعلى عترتك وأسررتك وأولادك وأحفادك وأزواجك وأفواجك وخلفائك ونقبائك ونجبائك وأصحابك وأحزابك وأتباعك وأشياعك سلام الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين» [این را تسلیمات سبعة کویند که هفت سلامست هرکه بکاری درماند ومهمات اوفروسته باشد هفت روزی بعد از نمازی یازده بار صلوات فرستد پس این را تسلیمات هفت بار بخواند مهم کفایت شود وحاجت روا کردد]:

يا نبي الله السلام عليك	إنما الفوز والصلاح لديك
بسلام آمدم جوابم ده	مرهمی بر دل خرابم نه
پس بود جاه واحترام مرا	يك عليك از تو صد سلام مرا
زاری من شنو تکلم کن	کریه من نکر تبسم کن
لب بجنبان پی شفاعت من	منکر در کنایه وطاعت من

قال الكاشفي: [في تفسيره وفي تحفة الصلوات أيضاً در کفایت صلاة أحاديث متنوعه وارد شده وإمام نووی فرموده که افضل آنست که جمع نمایند میان احادیث طرق مذکوره چه اکثر آن بصحت پیوسته والفاظ وارده را بتمام بیارند برین وجه که] «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ .

﴿إن الذين يؤذون الله﴾ يقال: أذى يؤذي أذى وأذية وإذاية ولا يقال إيذاء كما في «القاموس» شاع بين أهل التصنيف استعماله كما في «التنبيه» لابن كمال. ثم إن حقيقة التأذي وهو بالفارسية: [آزرده شدن] في حقه تعالى محال فالمعنى يفعلون ما يكرهه ويرتكبون ما لا يرضاه بترك الإيمان به ومخالفة أمره ومتابعة هواهم ونسبة الولد والشريك إليه والإلحاد في أسمائه وصفاته ونفي قدرته على الإعادة وسب الدهر ونحت التصاویر تشبيهاً بخلق الله تعالى ونحو ذلك ﴿ورسوله﴾ بقولهم: شاعر ساحر كاهن مجنون وطعنهم في نكاح صفية الهارونية وهو الأذى القولي وكسر رباعيته وشج وجهه الكريم يوم أحد ورمي التراب عليه ووضع القاذورات على مهر النبوة. عبد الله بن مسعود [كفت ديدم رسول خدا را عليه السلام در مسجد حرام در نماز بود سر بر سجود نهاده که آن کافر بیامد وشکنبه شتر میان دوکتف وی فرو گذاشت رسول همچنان در سجود بخدمت الله ایستاده وسراز زمین بر نداشت تا آنکه که فاطمه زهرا رضي الله عنها بیامد وأن از کتف مبارك وی بینداخت وروی نهاد در جمع قریش وأنچه سرای ایشان بود کفت] ونحو ذلك من الأذى الفعلي ويجوز أن يكون المراد بإيذاء الله

ورسوله إيذاء رسول الله خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله لتعظيمه والإيذان بجلالة مقداره عنده وأن إيذائه عليه السلام إيذاء له تعالى لأنه لما قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] فمن أذى رسوله فقد أذى الله. قال الإمام السهيلي رحمه الله ليس لنا أن نقول أن أبوي النبي ﷺ في النار لقوله عليه السلام: «لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات» والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية يعني يدخل التعامل المذكور في اللعنة الآتية ولا يجوز القول في الأنبياء عليهم السلام بشيء يؤدي إلى العيب والنقصان ولا فيما يتعلق بهم. وعن أبي سهيلة بن جلاد رضي الله عنه أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر إليه فقال عليه السلام حين فرغ: «لا يصل بكم هذا» فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله فذكر ذلك لرسول الله فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: إنك أذيت الله ورسوله كما في «الترغيب» للإمام المنذري. قال العلماء: إذا كان الإمام يرتكب المكروهات في الصلاة كره الاقتداء به لحديث أبي سهيلة هذا وينبغي للنظر وولي الأمر عزله لأنه عليه السلام عزله بسبب بصاقه في قبلة المسجد وكذلك تكره الصلاة بالموسوس لأنه يشك في أفعال نفسه كما في «فتح القريب». وإنما يكره للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون بسبب خصلة توجب الكراهة أو لأن فيهم من هو أولى منه وأما إن كانت كراحتهم بغير سبب يقتضيها فلا تكره إمامته لأنها كراهة غير مشروعة فلا تعتبر. ومن الأذية أن لا يذكر اسمه الشريف بالتعظيم والصلاة والتسليم، وفي «المثنوي»:

آن دهان کثر کرد وازتسخر بخواند	مر محمد را دهانش کثر بماند
باز آمد کای محمد عفو کن	ای ترا الطاف علم من لدن
من ترا افسوس می کردم ز جهل	من بدم افسوس را منسوب واهل
چون خدا خواهد که پرده کس درد	میلش اندر طعنه پاکان برد
ورخدا خواهد که پوشد عیب کس	کم زند در عیب معیوبان نفس

﴿لعنهم الله﴾ طردهم وأبعدهم من رحمته ﴿في الدنيا والآخرة﴾ بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً منهم ﴿وأعد لهم﴾ مع ذلك ﴿عذاباً مهيناً﴾ يصيبهم في الآخرة خاصة أي: نوعاً من العذاب يهانون فيه فيذهب بعزهم وكبرهم.

قال في «التأويلات» لما استحق المؤمنون بطاعة الرسول والصلاة عليه صلاة الله فكذلك الكافرون استحقوا بمخالفة الرسول وإيذائه لعنة الله فلعنة الدنيا هي الطرد عن الحضرة والحرمان من الإيمان ولعنة الآخرة الخلود في النيران والحرمان من الجنان وهذا حقيقة قوله: ﴿وأعد لهم عذاباً مهيناً﴾. قال في «فتح الرحمن»: يحرم أذى النبي عليه السلام بالقول والفعل بالاتفاق. واختلفوا في حكم من سبه والعياذ بالله من المسلمين. فقال أبو حنيفة والشافعي هو كفر كالردة يقتل ما لم يتب وقال مالك وأحمد يقتل ولا تقبل توبته لأن قتله من جهة الحد لا من جهة الكفر. وأما الكافر إذا سبه صريحاً بغير ما كفر به من تكذيبه ونحوه. فقال أبو حنيفة: لا يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم ولكن يؤدب ويعزر. وقال الشافعي: ينتقض عهده فيخير فيه الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ولا يرد مأمنه لأنه كافر لا أمان له ولو لم يشترط عليه الكف عن ذلك بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقد به ويتدين به كتكذيب ونحوه فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراط. وقال مالك وأحمد: يقتل ما لم يسلم واختار جماعة من أئمة مذهب

أحمد أن سابه عليه السلام يقتل بكل حال منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية وقال: هو الصحيح من المذهب وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته حكم من سب نبينا عليه السلام. وأما من سب الله تعالى والعياذ بالله من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزيز والمسيح ونحو ذلك فحكمه حكم من سب النبي ﷺ نسأل الله العصمة والهداية ونعوذ به من السهو والزلل والغواية إنه الحافظ الرقيب.

﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات﴾ يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل ﴿بغير ما اكتسبوا﴾ أي: بغير جنابة يستحقون بها الأذية وتقييد أذاهم به بعد إطلاقه في الآية السابقة للإيدان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق وأما أذى هؤلاء فقد يكون حقاً وقد يكون غير حق. والآية عامة لكل أذى بغير حق في كل مؤمن ومؤمنة. فشمّل ما روي أن عمر رضي الله عنه خرج يوماً فرأى جارية مزيّنة ماثلة إلى الفجور فضربها فخرج أهلها فأذوا عمر باللسان. وما روي أن المنافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه ويسمعونه ما لا خير فيه. وما سبق من قصة الأفك حيث اتهموا عائشة بصفوان السهمي رضي الله عنهما. وما روي أن الزناة كانوا يتبعون النساء إذا برزن بالليل لطلب الماء أو لقضاء حوائجهن وكانوا لا يتعرضون إلا للإماء ولكن ربما كان يقع منهم التعرض للحرائر أيضاً جهلاً أو تجاهلاً لاتحاد الكل في الزي واللباس حيث كانت تخرج الحرة والأمة في درع وخمار وما سيأتي من أراجيف المرجفين وغير ذلك مما يثقل على المؤمن ﴿فقد احتملوا﴾ الاحتمال مثل الاكتساب بناء ومعنى كما في «بحر العلوم». وقال بعضهم: تحملوا لأن الاحتمال بالفارسية: [برداشتن] «بهتاناً» افتراء وكذباً عليهم من بهته فلان بهتاناً إذا قال عليه ما لم يفعله، وبالفارسية: [دروغی بزرگ] «وإثماً مبيتاً» أي: ذنباً ظاهراً. وقال الكاشفي، يعني: [سزاوار عقوبت بهتان ومستحق عذاب كناه ظاهر ميشوند].

واعلم أن أذى المؤمنين قرن بأذى الرسول عليه السلام كما أن أذى الرسول قرن بأذى الله ففيه إشارة إلى أن من أذى المؤمنين كان كمن أذى الرسول ومن أذى الرسول كان كمن أذى الله تعالى فكما أن المؤذي لله وللمرسول مستحق الطرد واللعن في الدنيا والآخرة فكذا المؤذي للمؤمن.

- روي - أن رجلاً شتم علقمة رضي الله عنه فقرأ هذه الآية. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه السلام على أصحابه فقال: «رأيت الليلة عجباً رأيت رجلاً يعلقون بألسنتهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل فقال: هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» وفي الحديث القدسي: «من أذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»، يعني: [هرکه دوستی را ازدوستان من بیازا رد آن آزارنده جنک مراسخته وازآرا رآن دوست جفاى من خواسته وهرکه جنک مراسازد ویرا بلشکر انتقام مقهور کنم واورا بخوارى اندر جهان مشهور سازم].

- روي - أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام لو يعلم الخلق إكرامي الفقراء في مجلى قدسي ودار كرامتي للحسوا أقدامهم وصاروا تراباً يمشون عليهم فوعزتي ومجدي وعلوي وارتفاع مكاني لأسفرن لهم عن وجهي الكريم واعتذر إليهم بنفسي

واجعل شفاعتهم لمن برهم في أو آواهم في ولو كان عشاراً وعزتي ولا أعز مني وجلالي ولا أجل مني إني أطلب ثارهم ممن عاداهم حتى أهلكه في الهالكين، قال الشيخ سعدى قدس سره:

نكو كار مردم نباشد بدش نورزد كسى بدكه نيك آيدش
نه هر آدمى زاده ازد بهست كه دد زادمى زاده بدبهست
بهست ازد انسان صاحب خرد نه انسان كه درمردم افتدچودد

يعني: خاصمه وافترسه كالأسد مثلاً. قال فضيل رحمه الله: والله لا يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير ذنب فكيف أن تؤذي مسلماً وفي الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» بأن لا يتعرض لهم بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم قدم اللسان في الذكر لأن التعرض به أسرع وقوعاً وأكثر وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال يكون بها. واعلم أن المؤمن إذا أؤذي يلزم عليه أن لا يتأذى بل يصبر فإن له فيه الأجر فالمؤذي لا يسعى في الحقيقة إلا في إيصال الأجر إلى من آذاه ولذا ورد «وأحسن إلى من أساء إليك» وذلك لأن المسيء وإن كان مسيئاً في الشريعة لكنه محسن في الحقيقة:

بدى را بدى سهل باشد جزا اكر مردى احسن إلى من أساء

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ أي نسائك وكانت تسعاً حين توفي عليه السلام وهن: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة وزينب وميمونة وصفية وجويرية وقد سبق تفاصيلهن نسباً وأوصافاً وأحوالاً ﴿وبناتك﴾ وكانت ثمانى: أربعاً ولدتها خديجة وهي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن متن في حياته عليه السلام إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. وأربعاً ربائب ولدتها أم سلمة وهي برة وسلمة وعمرة ودرة رضي الله عنهن ﴿ونساء المؤمنين﴾ في المدينة ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ مقول القول: [والإدناء: نزدك كردن] من الدنو وهو القرب. والجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله إلى صدرها بالفارسية: [چار] ومن للتبعيض لأن المرأة ترخي بعض جلابيبها وتتلفع ببعض [والتلفع: جامه تاپای دركرفتن] والمعنى: يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظناً بأنهن إماء. وعن السدي تغطي إحدى عينيها وشق وجهها والشق الآخر إلا العين ﴿ذلك﴾ أي: ما ذكر من التغطي ﴿أدنى﴾ أقرب ﴿أن يعرفن﴾ ويميزن من الإماء والقينات اللاتي هن مواقع تعرض الزناة وأذاهم كما ذكر في الآية السابقة ﴿فلا يؤذین﴾ من جهة أهل الفجور بالتعرض لهن. قال أنس رضي الله عنه: مرت لعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع تشبهين بالحرائر ألقى القناع ﴿وكان الله غفوراً﴾ لما سلف من التفریط وترك الستر ﴿رحيماً﴾ بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. وفي الآية تنبيه لهن على حفظ أنفسهن ورعاية حقوقهن بالتصاوان والتعفف. وفيه إثبات زينتهن وعزة قدرهن ﴿ذلك﴾ التنبيه ﴿أدنى أن يعرف﴾ أن لهن قدراً ومنزلة وعزة في الحضرة ﴿فلا يؤذین﴾ بالأطماع

الفاصلة والأقوال الكاذبة ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لهن بامتنال الأوامر ﴿رَحِيمًا﴾ بهن بإعلاء درجاتهن كما في «التأويلات النجمية».

واعلم أنه فهم من الآية شيثان: الأول أن نساء ذلك الزمان كن لا يخرجن لقضاء حوائجهن إلا ليلاً تستراً وتعففاً وإذا خرجن نهاراً لضرورة يبالغن في التغطي ورعاية الأدب والوقار وغض البصر عن الرجال الأخيار والأشرار ولا يخرجن إلا في ثياب دنيئة فمن خرجت من بيتها متعطرة متبرجة أي: مظهرة زينتها ومحاسنها للرجال فإن عليها ما على الزانية من الوزر. قال الشيخ سعدى قدس سره:

چوزن راه بازار كيرد بزن وكرنه تودر خانه بنشين چوزن
زبيكانكان چشم زن كورباد چو بيرون شداز خانه دركورباد
وعلاصة المرأة الصالحة عند أهل الحقيقة أن يكون حسننها مخافة الله وغناها القناعة وحليها العفة أي: التكفف عن الشرور والمفاسد والاجتناب عن مواقع التهم. يقال إن المرأة مثل الحمامة إذا نبت لها جناح طارت كذلك الرجل إذا زين امرأته بالثياب الفاخرة فلا تجلس في البيت.

چو بيني كه زن پای برجای نیست ثبات از خردمندی وراى نیست
كریزاز كفش در دهان نهنك كه مردن به از زند كانى به نenk
قال الجامي:

چو مرداز زن بخوش خویی كشدبار زخوش خویی ببدبویی كشد كار
مكن بركار زن چند ان صبوري كه افتد رخنه در رسد غيوري
قيل: لا خير في بنات الكفرة وقد يؤذي عليهن في الأسواق وتمر عليهن أيدي الفساق يعني أنها في الابتذال بحيث لا يميل إليها أكثر الرجال والغالب عليها النظر إلى الأجانب والميل إلى كل جانب فأين نساء الزمان من رابعة العدوية رحمها الله فإنها مرضت مرة مرضاً شديداً فستلت عن سببه فقالت: نظرت إلى الجنة فأدبني ربي وعاتبني فأخذني المرض من ذلك العتاب فإذا كان الناظر إلى الجنة في معرض الخطاب والعتاب لكونها ما دون الله تعالى مع كونها دار كرامته وتجليه فما ظنك بالناظر إلى الدنيا وحطامها ورجالها ونسائها.

والثاني: أن الدنيا لم تخل عن الفسق والفجور حتى في الصدر الأول فرحم الله امرأ غض بصره عن أجنبية فإن النظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. قال ابن سيرين رحمه الله: إني لأرى المرأة في منامي فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري فيجب أن لا يقرب امرأة ذات عطر وطيب ولا يمس يدها ولا يكلمها ولا يمازحها ولا يلاطفها ولا يخلو بها فإن الشيطان يهيج شهوته ويوقعه في الفاحشة وفي الحديث «من فاكه امرأة لم تحل له ولا يملكها حبس بكل كلمة ألف عام في النار ومن التزم امرأة حراماً» أي: اعتنقها «قرن مع الشيطان في سلسلة ثم يؤمر به في النار» والعياذ بالله من دار البوار.

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوهُمْ وَقَتِّلُوا قَتْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾.

﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ لام قسم والانتهاه والانزجار عما نهى عنه، وبالفارسية: [بازايتيدن] والمعنى والله لئن لم يمتنع المنافقون عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء ﴿والذين في قلوبهم مرض﴾ ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو فجور من تزلزلهم في الدين وما يستتبعه مما لا خير فيه أو من فجورهم وميلهم إلى الزنى والفواحش ﴿والمرجعون في المدينة﴾ الرجف الاضطراب الشديد يقال رجف الأرض والبحر وبحر رجاف والرجفة الزلزلة والإرجاف إيقاع الرجفة والاضطراب إما بالفعل أو بالقول وصف بالإرجاف الأخبار الكاذب لكونه متزلزلاً غير ثابت. وفي «التاج» [الارجاف: خبر دروغ افكندن] والمعنى لئن لم ينته المخبرون بالأخبار الكاذبة في الفريقين عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين بأن يقولوا انهزموا وقتلوا وأخذوا وجرى عليهم كيت كيت وآتاكم العدو وغير ذلك من الأراجيف المؤذية الموقعة لقلوب المسلمين في الاضطراب والكسر والرعب ﴿لنفرينك بهم﴾ جواب القسم المضمّر [الاغراء: برانكيختن برچيز] يقال غرى بكذا أي: لهج به ولصق وأصل ذلك من الغراء وهو ما يلصق به وقد أغريت فلاناً بكذا إغراء ألهجته به والضمير في بهم لأهل النفاق والمرض والإرجاف أي: لنامرنك بقتالهم وإجلالهم أو بما يضطرهم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك، وبالفارسية: [هراينه ترا بركماريم بريشان ومسلط سازيم وامر كنيم بقتل ايشان] ﴿ثم لا يجاورونك فيها﴾ عطف على جواب القسم وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يصيبهم أي: لا يساكنونك، وبالفارسية: [پس همسا يكي نكند باتو در مدينه] فإن الجار من يقرب مسكنه [والمجاورة: باكسي همسا يكي كردن] ﴿إلا قليلاً﴾ زماناً أو جواراً قليلاً ريثما يتبين حالهم من الانتهاء وعدمه. وفي «بحر العلوم» ريثما يرتحلون بأنفسهم وعيالهم.

﴿ملعونين﴾ مطرودين عن الرحمة والمدينة وهو نصب على الشتم والذم أي: اشتهم واذم أو على الحال على أن حرف الاستثناء داخل على الظرف والحال معاً أي: لا يجاورونك إلا حال كونهم ملعونين ﴿أيما ثقفوا﴾ في أي: مكان وجدوا وأدركوا، وبالفارسية [هر كجا يافته شوند]. قال الراغب الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله يقال ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظر ثم قد تجوز به فاستعمل في الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة ﴿أخذوا﴾ [كرفته شوند يعني بايدكه بكيرند ايشانرا] ﴿وقتلوا تقتيلاً﴾ [وكشته كردند يعني بكشند كشتنى را بخوارى وزارى] يعني الحكم فيهم الأخذ والقتل على جهة الأمر فما انتهوا عن ذلك كما في «تفسير أبي الليث». وقال محمد بن سيرين: فلم ينتهوا ولم يغر الله بهم والعفو عن الوعيد جائز لا يدخل في الخلف كما في «كشف الأسرار».

﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل﴾ مصدر مؤكد أي: سن الله ذلك في الأمم الماضية سنة وجعله طريقة مسلوكة من جهة الحكمة وهي أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في توهين أمرهم بالإرجاف ونحوه أيما ثقفوا ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ تغييراً أصلاً أي: لا يبدلها لا بتناؤها على أساس الحكمة التي عليها يدور فلك التشريع أو لا يقدر أحد على أن يبدلها لأن ذلك مفعول له لا محالة. وفي الآية تهديد للمنافقين عبارة ومن بصددهم من منافقي أهل الطلب من المتصوفة والمتعرفة الذين يلبسون في الظاهر ثيابهم ويتلبسون في الباطن بما يخالف سيرتهم وسرائرهم وأنهم لو لم يمتنعوا عن أفعالهم ولم يتغيروا عن أحوالهم لأجرى معهم سنته

في التبديل والتغيير على من سلف من نظائريهم ولكل قوم عقوبة بحسب جنائيتهم. مالك بن دينار رضي الله عنه [كفت كه از حسن بصرى پرسيدم كه عقوبت عالم چه باشد كفت مردن دل كفتم مردن دل از چه باشد كفت از جستن دنيا «فلا بد من إحياء القلب وإصلاح الباطن»] نقلست كه جنيد بغدادى قدس سره جامه بر سم علمای دانشمندان پوشيدى اورا كفتند اى پير طريقت چه بود اكر براى اصحاب مرقع در پوشى كفت اكر دانشمندی بمرقع كار مى شود از آتش وآهن لباس ساختمى ودر پوشيدمى ولكن هر ساعت در باطن من ندايى ميكنندكه «ليس الاعتبار بالخرقة إنما الاعتبار بالخرقة»:

اى درونت برهنه از تقوى وز برون جامه ریا دارى
 پرده هفت رنگ در مگذار تو كه در خانه بوریا دارى

نقلست كه وقتى نماز شام حسن بصري بدر صومعه حبيب اعجمي گذشت وی اقامت نماز شام گفته بودى وبنماز ايستاد حسن در آمد وشنيدكه «الحمد» را «الهمد» ميخواند كفت نماز اودرست نبود بدو اقتدا نكرد وخود نماز بكذارد چون شب بخت حق را تبارك وتعالى بخواب ديد اى بارخدا رضای تو درچه چيزاست كفت يا حسن رضای من درتو يافته بودى واين نماز مهر نمازهاى توخواسته بود اما ترا سقم عبادت ازصحت نيت بازداشت بسى تفاوتست از زبان راست كردن تادل] فعلى العاقل أن لا يميل إلى الشقاوة والنفاق بل إلى الإخلاص والوفاء. ويقال: هاتان الآيتان في الزنادقة تستثقلهم أهل كل ملة في الدنيا كما في كشف الأسرار. والزنديق هو الملحد المبطن للكفر. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: اقتلوا الزنديق وإن قال تبت. قال بعضهم الزنديق من يقول بقاء الدهر أي: لا يعتقد إلهاً ولا بعثاً ولا حرمة شيء من المحرمات ويقول: إن الأموال مشتركة. وفي قبول توبته روايتان والذي يرجح عدم قبولها قتله الله ومن يليه من الملاحدة ولعنهم على حدة وحفظ الأرض من ظهورهم وشرورهم.

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (٦٢) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾.

﴿يسألك الناس عن الساعة﴾ [مى پرسند ترا مردمان] عن وقت قيامها والساعة جزء من أجزاء الزمان ويعبر بها عن القيامة تشبيهاً بذلك لسرعة حسابها كما قال: ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِ﴾ [الأنعام: ٦٢] كان المشركون يسألونه عليه السلام عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء والتعنت والإنكار واليهود امتحاناً لما أن الله تعالى عمى أي: أخفى وقتها في التوراة وسائر الكتب ﴿قل إنما علمها عند الله﴾ لا يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلأ [كويند ازخلفای يکی بخواب ديد ملك الموت را ازو پرسيدكه عمر من چند مانده است او پنج انكشت اشارت كرد تبخير خواب از بسياركس پرسيدند معلوم نشد إمام أعظم أبو حنيفة را رضي الله عنه خواندند كفت اشارت بپنج علمست كه كس نداند وآن پنج علم درين آيتست كه الله تعالى كفت ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] الآية خلعت نيكو دادش اما نپوشيد ﴿وما يدريك﴾ أي: شيء يجعلك داريا وعالمأ بوقت قيامها أي: لا يعلمك به شيء أصلاً فأنت لا تعرفه وليس من شرط النبي أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله تعالى، وبالفارسية: [وجه چيز ترا دانا كرد بآن]. ﴿لعل الساعة﴾

[شاید كه قیامت] «تكون» شيئاً «قريباً» أو تكون الساعة في وقت قريب فتكون تامة وانتصاب قريباً على الظرفية. وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعتنين. قالوا: من أشرط الساعة أن يقول الرجل افعل غداً فإذا جاء غد خالف قوله فعله وإن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنى والفجور ورقص القينات وشرب الخمر ونحو ذلك من موت الفجأة وعلو أصوات الفساق في المساجد والمطر بلا نبات. وفي الحديث «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وحتى يعبد الدرهم والدينار» إلى غير ذلك وذكر أموراً لم تحدث في زمانه ولا بعده وكانت إذا هبت ريح شديدة تغير لونه عليه السلام وقال: «تخوفت الساعة» وقال: «ما أمد طرفي ولا أغضه إلا وأظن الساعة قد قامت» يعني موته فإن الموت الساعة الصغرى أي: موت كل إنسان كما أن موت أهل القرن الواحد هي الساعة الوسطى نسأل الله التدارك. قال المولى الجامي قدس سره:

كار امروز را مباش اسیر بهر فردا زخیره بر کیر
روز عمرت بوقت عصر رسید عصر تو تا نماز شام کشید
خفتن خواب مړك نزدیكست موج كرداب مړك نزدیكست
فانتبه قد اقيمت الساعة أن عمر الخلائق ساعه

«إن الله لعن الكافرين» على الإطلاق لا منكري الحشر ولا معاندي الرسول فقط أي: طردهم وأبعدهم من رحمته العاجلة والآجلة ولذلك يستهزئون بالحق الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه والاهتمام بالاستعداد له «وأعد لهم» مع ذلك «سعيراً» ناراً مسعورة شديدة الانتقاد يقاسونها في الآخرة، وبالفارسية: [آماده كرد برای عذاب ایشان آتشی افروخته] يقال سعر النار وأسعرها وسعرها أوقدها.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾.

«خالدين فيها» مقدراً خلودهم في السعير «أبدًا» دائماً، بالفارسية: [درحالتی كه جاوید باشند دران یعنی همیشه در آتش معذب مانند] اكّد الخلود بالتأبید والدوام مبالغة في ذلك «لا يجدون ولياً» يحفظهم «ولا نصيراً» يدفع العذاب عنهم ويخلصهم منه.

«يوم تقلب وجوههم في النار» ظرف لعدم الوجدان أي: يوم تصرف وجوههم فيها من جهة إلى جهة كاللحم ليشوي في النار أو يطبخ في القدر فيدور به الغليان من جهة إلى جهة ومن حال إلى حال أو يطرحون فيها مقلوبين منكوسين وتخصيص الوجوه بالذكر للتعبير عن الكل وهي الجملة بأشرف الأجزاء وأكرمها ويقال تحول وجوههم من الحسن إلى القبح ومن حال البياض إلى حال السواد «يقولون» استئناف بياني كأنه قيل فماذا يصنعون عند ذلك فقيل: يقولون متحسرين على ما فاتهم «يا ليتنا» يا هؤلاء فالمنادى محذوف ويجوز أن يكون يا لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه، وبالفارسية: [كاشكى ما] «أطعنا الله» في دار الدنيا فيما أمرنا ونهانا «وأطعنا الرسول» فيما دعانا إلى الحق فلن نبتلي بهذا العذاب.

«وقالوا» أي: الاتباع عطف على يقولون والعدول إلى صيغة الماضي للإشعار بأن قولهم هذا ليس مسبباً لقولهم السابق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفّي بمضاعفة

عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم منها ﴿ربنا﴾ [ای پروردگار ما] ﴿إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا﴾ یعنی قادتهم ورؤساءهم الذين لقنوهم الكفر والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. والسادة جمع سيد وجمع الجمع سادات وقد قرئ بها للدلالة على الكثرة. قال في «الوسيط» وسادة أحسن لأن العرب لا تكاد تقول سادات. والكبراء جمع كبير وهو مقابل الصغير والمراد الكبير رتبة وحالاً ﴿فأضلونا السبيلاً﴾ أي: صرفونا عن طريق الإسلام والتوحيد بما زينوا لنا الكفر والشرك يقال أضله الطريق وأضله عن الطريق بمعنى واحد أي: أخطأ به عنه، وبالفارسية: [پس کم کردند راه مارا یعنی مارا از راه بیردند و بافسون و افسانه فریب دادند] والألف الزائدة في الرسولا والسبيلا لإطلاق الصوت لأن أواخر آيات السورة الألف والعرب تحفظ هذا في خطبها وإشعارها. قال في «بحر العلوم»: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمة وحفص والكسائي ﴿وأطعنا الرسول فأضلونا السبيل﴾ بغير ألف في الوصل. وحمة وأبو عمرو ويعقوب في الوقف أيضاً والباقون بالألف في الحاليين تشبيهاً للفواصل بالقوافي فإن زيادة الألف لإطلاق الصوت وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف وأما حذفها فهو القياس أي: في الوصف والوقف.

﴿رَبَّنَا آتِنَهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ ﴿٦٨﴾ يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ﴿٦٩﴾.

﴿ربنا﴾ تصدير الدعاء بالدعاء المكرر للمبالغة في الجوار واستدعاء الإجابة ﴿آتهم ضعفين من العذاب﴾ أي: مثلي العذاب الذي أوتيناه لأنهم ضلوا وأضلوا فضعف لضلالهم في أنفسهم عن طريق الهداية وضعف لإضلالهم غيرهم عنها ﴿والعنهم لعناً كبيراً﴾ أي: شديداً عظيماً وأصل الكبير والعظيم أن يستعملا في الأعيان ثم استعيراً للمعاني، وبالفارسية: [وبرایشان راندن بزرگ که بآن خواندن نباشد ومقرر است که هرکرا حق تعالی براند دیگری نتواند که بخواند]:

هرکه را قهر تو راند که تواند خواندن و انکه لطف توخواند نتوانش راندن

وقرئ كثيراً أي: كثير العدد أي: اللعن على أثر اللعن أي: مرة بعد مرة ويشهد للكثرة قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦٦]. قال في «كشف الأسرار»: [محمد بن أبي السري مردی بود از جمله نیک مردان روزگار گفتا بخواب نمودند مراکه درمسجد عسقلان کسی قرآن می خواند باینجا رسید که ﴿والعنهم لعناً كبيراً﴾] من کفتم كثيراً وی گفت کبیراً باز نکرستم رسول خدا را دیدم در میان مسجد که قصد مناره داشت فرایش وی رفتم کفتم «السلام عليك يا رسول الله استغفر لي» رسول از من برگشت دیگر بار از سوی راست وی در آمدم کفتم «يا رسول الله استغفر لي» رسول اعراض کرد برابروی بایستادم کفتم یا رسول الله سفیان بن عیینہ مرا خبر کرد از محمد بن المنکدر از جابر بن عبد الله که هرگز از تو نخواستند که گفتی «لا» چونست که سؤال من رد میکنی و مرادم نمیدهی رسول خدا تبسمی کرد آنکه گفت «اللهم اغفر له» پس کفتم یا رسول الله میان من و این مرد خلافت او میگوید ﴿والعنهم لعناً كبيراً﴾ ومن میگویم (کثیراً) رسول همچنان بر مناره میشد و میگفت (کثیراً کثیراً)

کثیراً). ثم إن الله تعالى أخبر بهذه الآية عن صعوبة العقوبة التي علم أنه يعذبهم بها وما يقع لهم من الندامة على ما فرطوا حين لا تنفعهم الندامة ولا يكون سوى الغرامة والملامة:

حسرت از جان او بر آرد دود وان زمان حسرتش ندارد سود
بسکه ریزد ز دیده اشک ندم غرق گردد ز فرق تابقدم
آب چشمش شود دران شیون آتشش را بخاصیت روغن
کاش این کریه پیش ازین کردی غم این کار بیش ازین کردی
ای بمهد بدن چو طفل صغیر مانده در دست خواب غفلت اسیر
پیش ازان کت اجل کند بیدار کر بمردی ز خواب سر بردار

اللهم أيقظنا من الغفلة وادفع عنا الكسل واستخدمنا فيما يرضيك من حسن العمل.

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا﴾ في أن تؤذوا رسول الله ﷺ. قيل: نزلت في شأن زينب

وما سمع فيه من مقالة الناس كما سبق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي عليه السلام قسماً فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي عليه السلام فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال: «يرحم الله موسى قد أؤذي بأكثر من هذا». ﴿كالذين آذوا موسى﴾ كقارون وأشياعه وغيرهم من سفهاء بني إسرائيل كما سيأتي ﴿فبرأه الله مما قالوا﴾ أصل البراءة التفصي مما تكره مجاورته أي: فظاهر براءة موسى عليه السلام مما قالوا في حقه أي: من مضمونه ومؤداه الذي هو الأمر المعيب فإن البراءة تكون من العيب لا من القول وإنما الكائن من القول التخلص ﴿وكان﴾ موسى ﴿عند الله وجيهاً﴾ في «الوسيط» وجه الرجل يوجه وجهه وجيه إذا جاء وقدر. قال في «تاج المصادر»: [الوجهة: خداوند قدروجاه شدن] والمعنى ذا جاء ومنزلة وقربة فكيف يوصف بعيب ونقيصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجيهاً أي: حظياً لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. وفيه إشارة إلى أن موسى عليه السلام كان في الأزل عند الله مقضياً له بالوجهة فلا يكون غير وجيه بتعير بني إسرائيل إياه كما قيل:

إن كنت عندك يا مولاي مطرحاً فعند غيرك محمول على الحذف

وفي «المثنوي»:

كي شود دريا زپوزسك نجس كي شود خورشيد ازيف منطمس

وفي «الباستان»:

امین وبداندیش طشتند ومور نشاید درو رخنه کردن بزور

واختلفوا في وجه أذى موسى عليه السلام فقال بعضهم: إن قارون دفع إلى زانية مالا عظيماً على أن تقول على رأس الملاء من بني إسرائيل إني حامل من موسى على الزنى فأظهر الله نزاهته عن ذلك بأن أقرت الزانية بالمصانعة الجارية بينها وبين قارون وفعل بقارون ما فعل من الخسف كما فصل في سورة القصص.

کند از بهر کلیم الله چاه درچه افتاد و بشد حالش تباه
چون قضا آید شود تنک این جهان از قضا حلوا شود رنج دهان
این جهان چون قحبه مکاره بین کس زمکر قحبه چون باشد امین
او بمکرش کرد قارون درزمین شد زرسوایی شهیر عالمین

وقال بعضهم: قذفوه بعيب في بدنه من برص وهو محرقة بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج أو من ادره وهي مرض الانثيين ونفختهما بالفارسية: [مادخايه] وذلك لفرط تسره حياء فاطلعههم الله على براءته وذلك أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سواة بعضهم أي: فرجه وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. قال ابن ملك وهذا مشعر بوجوب التستر في شرعه. فقال بعضهم: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر على وزن افعل وهو من له أدرة فذهب مرة موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر قيل هو الحجر الذي يتفجر منه الماء ففر الحجر بثوبه أي: بعد أن اغتسل وأراد أن يلبس ثوبه فأسرع موسى خلف الحجر وهو عريان وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر أي: دع ثوبي يا حجر فوقف الحجر عند بني إسرائيل ينظرون إليه فقالوا: والله ما بموسى من بأس وعلموا أنه ليس كما قالوا في حقه فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً فضربه خمساً أو ستاً أو سبعاً أو اثنتي عشرة ضربة بقي أثر الضربات فيه. قال في «إنسان العيون»: كان موسى عليه السلام إذا غضب يخرج شعر رأسه من قلنسوته وربما اشتعلت قلنسوته ناراً لشدة غضبه ولشدة غضبه لما فرّ الحجر بثوبه ضربه مع أنه لا إدراك له ووجه بأنه لما فر صار كالدابة والدابة إذا جمحت بصاحبها يؤديها بالضرب انتهى.

يقول الفقير للجُمادات: حياة حقانية عند أهل الله تعالى فهم يعاملونها بها معاملة الأحياء، قال في «المثنوي»:

بادرا بى چشم اكر بينش نداد	فرق چون ميكرد اندر قوم عاد
كر نبودى نيل را آن نور ديد	ازچه قبضى را زسبى ميكريد
كرنه كوه وسنك باديدار شد	پس چرا داود را آن يار شد
اين زمين را كرنبودى چشم جان	ازچه قارو نرافرو خورد آنچنان

وفي القصة: إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام لا بد وأن يكونوا متبرئين من النقص في أصل الخلقة وقد يكون تزيينهم بطريق خارق للعادة كما وقع لموسى من طريق فرار الحجر كما شاهدوه ونظروا إلى سواته. وفي «الخصائص الصغرى» أن من خصائص نبينا محمد ﷺ أنه لم تر عورته قط ولو رآها أحد طمست عيناه. وقال بعضهم في وجه الأذى أن موسى خرج مع هارون إلى بعض الكهوف فرأى سريراً هناك فنام عليه هارون فمات ثم إن موسى لما عاد وليس معه هارون قال بنو إسرائيل قتل موسى هارون حسداً له على محبة بني إسرائيل إياه فقال لهم موسى: ويحكم كان أخي ووزيري أتروني أقتله فلما أكثروا عليه قام فصلي ركعتين ثم دعا فنزل السرير الذي نام عليه فمات حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه وأن هارون مات فيه فدفنه موسى فقيل في حقه ما قيل كما ذكر حتى انطلق موسى ببني إسرائيل إلى قبره ودعا الله أن يحييه فأحياه الله تعالى وأخبرهم أنه مات ولم يقتله موسى عليه السلام وقد سبقت قصة وفاة موسى وهارون في سورة المائدة فارجع إليها.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى هذه الأمة بكلام قديم أزلي أن لا يكونوا كأمة موسى في الإيذاء فإنه من صفات السبع بل يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ولهذا المعنى قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه» وقال: «المؤمن من آمنه الناس» وقوله: ﴿لَا تَكُونُوا﴾ نهى عن كونهم بنفي هذه الصفة عنهم أي: كونوا ولا تكونوا بهذه الصفة لتكونوا خير أمة أخرجت للناس فكانوا ولم يكونوا بهذه الصفة. وفيه إشارة إلى أن كل موجود عند إيجاد

بأمركن مأمور بصفة مخصوصة به ومنهي عن صفة غير مخصوصة به فكان كل موجود كما أمر
بأمر التكوين ولم يكن كما نهى بنهي التكوين كما قال تعالى للنبي ﷺ: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾
[هود: ١١٢] بالاستقامة بأمر التكوين عند الإيجاد فكان كما أمر وقال تعالى ناهياً له نهى التكوين
﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥] فلم يكن من الجاهلين كما نهى عن الجهل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾ في رعاية حقوقه وحقوق عباده فمن الأول الامتثال لأمره
ومن الثاني ترك الأذى لا سيما في حق رسوله. قال الواسطي: التقوى على أربعة أوجه: للعامّة
تقوى الشرك. وللخاصة تقوى المعاصي. وللخاص من الأولياء تقوى التوصل بالأفعال.
وللأنبياء تقواهم منه إليه. ﴿وقولوا﴾ في أي: شأن من الشؤون ﴿قولا سديدا﴾ مستقيماً مائلاً
إلى الحق من سد يسد سداداً صار صواباً ومستقيماً فإن السداد الاستقامة يقال سدد السهم نحو
الرمية إذا لم يعدل به عن سمتها وخص القول الصدق بالذكر وهو ما أريد به وجه الله ليس فيه
شائبة غير وكذب أصلاً لأن التقوى صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك فلا
يدخل فيها. وقال بعضهم القول السديد داخل في التقوى وتخصيصه لكونه أعظم أركانها. قال
الكاشفي: [قول جامع درين باب آنست كه قول سديد سخنست كه صدق باشد نه كذب
وصواب بودن خطا وجد بودن هزل چنين سخن كوييد] والمراد نهيمهم عن ضده أي: عما
خاضوا فيه من حديث زينب الجائر عن العدل والقصد، يعني: [دروغ مكوييد و ناراستي مكنيدي
درسخن چون حديث افك] وقصة زينب وبعثهم على أن يسددوا قولهم في كل باب لأن حفظ
اللسان وسداد القول رأس الخير كله.

- حكى - أن يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت من أكابر علماء العربية جلس يوماً
مع المتوكل فجاء المعتز والمؤيد ابنا المتوكل فقال: أيما أحب إليك ابناي أم الحسن والحسين
قال: والله إن قنبرا خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنك فقال: سلوا لسانه من قفاه
ففعلا فمات في تلك الليلة ومن العجب أنه أنشد قبل ذلك للمعتز والمؤيد وكان يعلمهما
فقال:

يصاب الفتى من عشرة بلسانه وليس يصاب المرء من عشرة الرجل

فعشرته في القول تذهب رأسه وعشرته في الرجل تبرا على مهل

﴿يصلح لكم أعمالكم﴾ يوفقكم للأعمال الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها
﴿ويغفر لكم ذنوبكم﴾ ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والفعل. وفيه إشارة إلى أن من وفقه
الله لصالح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له ذنوبه ﴿ومن﴾ [وهركه] يطع الله ورسوله في
الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التكليفات والطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفته ﴿فقد
فاز﴾ في الدارين والفوز الظفر مع حصول السلامة ﴿فوزاً عظيماً﴾ عاش في الدنيا محموداً وفي
الآخرة مسعوداً أو نجا من كل ما يخاف ووصل إلى كل ما يرجو.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الإيمان لا يكمل إلا بالتقوى وهو التوحيد عقداً
وحفظ الحدود جهداً ولا يحصل سداد أعمال التقوى إلا بالقول السديد وهي كلمة لا إله إلا الله

فبالمداومة على قول هذه الكلمة بشرائطها يصلح لكم أعمال التقوى فساد أقوالكم سبب لساد أعمالكم ويسداد الأقوال وسداد الأعمال يحصل سداد الأحوال وهو قوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ وهو عبارة عن رفع الحجب الظلمانية بنور المغفرة الربانية ومن يطع الله فيما أمره ونهاه ويطع الرسول فيما أرشده إلى صراط مستقيم متابعته فقد فاز فوزاً عظيماً بالخروج عن الحجب الوجودية بالفناء في وجود الهوية والبقاء ببقاء الربوبية انتهى. وقال بعضهم من يطع الله ورسوله في التزكية ومحو الصفات فقد فاز بالتحلية والانصاف بالصفات الإلهية وهو الفوز العظيم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد» أي: خير الإرشاد إرشاده ﷺ.

واعلم أن إطاعة الله تعالى في تحصيل مراتب التوحيد من الأفعال والصفات والذات وإطاعة الرسول بالاستمساك بحبل الشريعة فإن النجاة من بحر الجحود وظلمة الشرك أما بنور الكشف أو بسفينة الشريعة أما الأول: فهو أن يعتصم الطالب في طلبه بالله حتى يهتدي إليه بنوره ويؤتيه الله العلم من لدنه وأما الثاني: فهو أن يكتفي بالإقرار بالوحدانية والإيمان التقليدي والعمل بظواهر الشرع.

- روي - أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما راعى الشريعة بين جماعة كشفوا العورة في الحمام قيل له في المنام إن الله جعلك للناس إماماً برعايتك الشريعة [نقلست كه در بغداد چون معتزله غلبه کردند كفنند ويرا تكليف بايد كردن تاقر آنرا مخلوق كويد پس عزم کردند واورا بسرای خليفه بردند سرهنكى بود بردرسرای كفت أي: إمام مردانه باش كه وقتي من دزدی كردم وهزار چوبم زدند ومن مقر نكشتم تا عاقبت رهايي يافتم من كه درباطل چنين صبر كردم توكه برحقى او ليتر باشى بصبر كردن احمد كفت آن سخن او مرا عظيم يارى داد وتأثير كرد پس اورا مى بردند واوپر وضعيف بود دودستش ازپس برون كشيدند وهزار تازيانه بزدندش كه قر آنرا مخلوق كوى نكفت ودران ميان بند ازارش كشاده شد ودستش بسته بود درحال دودست ازغيب بديد آمد وبه بست وآن ازان بودكه بارى تنها درحمام بود خواست كه ازار بكشاید وبشوید آنرا ترك كرد ونكشود كفت اكر خلق حاضر نيست خدای تعالى حاضراست چون اين برهان ديدند بكذاشتند]:

درره حق كشيده اند بلا اين بلا شد سبب بقرب وولا

صبر وتقوى وطاعت مولى نزد عارف زهر شرف اولى

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦).

﴿إنا﴾ هذه النون نون العظمة والكبرياء عند العلماء فإن الملوك والعظماء يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع ونون الأسماء والصفات عند العرفاء فإنها متعددة ومتكثرة ﴿عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال﴾ يقال: عرض لي أمر كذا أي: ظهر وعرضت له الشيء أي: أظهرته له وأبرزته إليه وعرضت الشيء على البيع وعرض الجند إذا أمرهم عليه ونظر ما حالهم والأمانة ضد الخيانة. والمراد هنا ما اتتمن عليها وهي على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أنها التكاليف الشرعية والأمور الدينية المرعية ولذا سميت أمانة لأنها

لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء. وفي «الإرشاد»: عبر عن التكليف الشرعية بالأمانة لأنها حقوق مرعية أودعها الله المكلفين واثمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها انتهى وتلك الأمانة هي العقل أولاً فإن به يحصل تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه وفعل ما في طوقهم فعله من الجميل وبه فضل الإنسان على كثير من الخلائق ثم التوحيد والإيمان باليوم الآخر والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وصدق الحديث وحفظ اللسان من الفضول. وحفظ الودائع وأشدها كتم الأسرار وقضاء الدين والعدالة في المكيال والميزان والغسل من الجنابة والنية في الأعمال والطهارة في الصلاة وتحسين الصلاة في الخلوة والصبر على البلاء والشكر لدى النعماء والوفاء بالعهود والقيام بالحدود وحفظ الفرج الذي هو أول ما خلق الله من الإنسان وقال له: هذه أمانة استودعتكها والإذن والعين واليد والرجل وحروف التهجي كما نقله الراغب في «المفردات» وترك الخيانة في قليل وكثير لمؤمن ومعاهد وغير ذلك مما أمر به الشرع وأوجبه وهي بعينها الموائيق والعهود التي أخذت من الأرواح في عالمها ووضعت أمانة في الجوهر الجمادي صورة المسمى بالحجر الأسود لسيادته بين الجواهر وألقمه الحق تلك الموائيق وهو أمين الله لتلك الأمانة.

والمرتبة الثانية: أنها المحبة والعشق والانجذاب الإلهي التي هي ثمرة الأمانة الأولى ونتيجتها وبها فضل الإنسان على الملائكة إذ الملائكة وإن حصل لهم المحبة في الجملة لكن محبتهم ليست بمبنية على المحن والبلايا والتكاليف الشاقة التي تعطي الترقى إذ الترقى ليس إلا للإنسان فليس المحنة والبلوى إلا له ألا ترى إلى قول الحافظ:

شب تاريك وبیم موج وکردابی چنین هائل کجا دانند حال ماسبکباران ساحلها
 أراد بقوله: «شب تاريك» جلال الذات ويقول: «بیم موج» خوف صفات القهر ويقول: «کرداب» در دربحر العشق وهي الامتحانات الهائلة والبرازخ المخوفة ويقول: «سبکباران ساحل» الزهاد والملائكة الذين بقوا في ساحل بحر العشق وهو بر الزهد والطاعة المجردة وهم أهل الأمانة الأولى ومن هذا القبيل أيضاً قوله:

فرشته عشق ندانده که چيست قصه مخوان بخواه جام کلابی بخاک آدم ريز
 وقول المولى الجامي:

ملائك را چه سود ازحسن طاعت چو فیض عشق برآدم فرو ریخت
 [در لواح آورده که آن بو العجی که عشق را درعالم بشریتست درمملکت ملکیت نیست که ایشان سایه پرورد لطف وعصمت اند ومحبت بی دردرا قدر وقیمتی نیست عشق را طائفه در خورندکه صفت ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ۳۰] سرمایه بازار ایشان وسمت ﴿إِنَّه كان ظلوماً جهولاً﴾ پیرایه روزگار ایشانست ملکى را بینى که اگرجناحی را بسط کند خافقین را در زیر جناح خود آرد اما طاقت حمل این معنی ندارد وآن بیچاره آدمی زادی را بینى بوسى در استخوانی کشیده بیبک واز شراب بلا درقدح ولا چشیده ودروى تغیر نیامده آن چراست زیراکه آن صاحب دلست] والقلب يحمل ما لا يحمل البدن.

والمرتبة الثالثة: أنها الفيض الإلهي بلا واسطة ولهذا سماه بالأمانة لأنه من صفات الحق تعالى فلا يملكه أحد وهذا الفيض إنما يحصل بالخروج عن الحجب الوجودية المشار إليها

بالظلمية والجهولية وذلك بالفناء في وجود الهوية والبقاء ببقاء الربوبية وهذه المرتبة نتيجة المرتبة الثانية وغايتها فإن العشق من مقام المحبة الصفاتية وهذا الفيض والفناء من مقام المحبوبة الذاتية وفي هذا المقام يتولد من القلب طفل خليفة الله في الأرض وهو الحامل للأمانة فالمرتبة الأولى للعوام والثانية للخواص والثالثة لأخص الخواص والأولى طريق الثانية وهي طريق الثالثة ولم يجد سر هذه الأمانة إلا من أتى البيت من الباب وكل وجه ذكره المفسرون في معنى الأمانة حق لكن لما كان في المرتبة الأولى كان ظرفاً ووعاء للأمانة ولبه ما في المرتبة الثانية ولب اللب ما في المرتبة الثالثة ومن الله الهداية إلى هذه المراتب والعناية في الوصول إلى جميع المطالب.

ثم المراد بالسموات والأرض والجبال هي أنفسها أعيانها وأهاليها وذلك لأن تخصص الإنسان بحمل الأمانة يقتضي أن يكون المعروض عليه ما عده من جميع الموجودات أي ما كان حيواناً أو غيره وإنما خص في مقام الحمل، ذلك لأنه أصلب الأجسام وأثبتها وأقواها كما خص الأفلاك في قوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك» لكونها أعظم الأجسام ولهذا السر لم يقل فأبوا أن يحملوها بواو العقلاء. فإن قلت ما ذكر من السموات وغيرها جمادات والجمادات لا إدراك لها فما معنى عرض الأمانة عليها. قلت للعلماء فيه قولان: الأول أنه محمول على الحقيقة وهو الأنسب بمذهب أهل السنة لأنهم لا يؤولون أمثال هذا بل يحملونها على حقيقتها خلافاً للمعتزلة. وعلى تقدير الحقيقة فيه وجهان: أحدهما أدق من الآخر. الأول أن للجمادات حياة حقانية دل عليها كثير من الآيات نحو قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾ [الحج: ١٨] وقوله: ﴿أَتَيْنَا طُغْيَاءً وَكُفْرًا قَالُوا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وقوله: ﴿وَلِنْ مِنْهَا لَمَّا يَحِيطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤] وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسِجُّ بِحُجْرِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] وقوله: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ٤١]. قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر أكثر العقلاء بل كلهم يقولون إن الجمادات لا تعقل فوقفوا عند بصرهم والأمر عندنا ليس كذلك فإذا جاءهم عن نبي أو ولي أن حجراً كلمه مثلاً يقولون خلق الله فيه العلم والحياة في ذلك الوقت والأمر عندنا ليس كذلك بل سر الحياة سار في جميع العالم وقد ورد «إن كل شيء سمع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له» ولا يشهد إلا من علم وقد أخذ الله بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله كنحن وأضرابنا فإننا لا نحتاج إلى دليل في ذلك لكون الحق تعالى قد كشف لنا عن حياتها وأسمعنا تسبيحها ونطقها وكذلك اندكاك الجبل لما وقع التجلي إنما كان ذلك منه لمعرفته بعظمة الله ولولا ما عنده من معرفة العظمة لما تدكدك انتهى. ومثله ما روينا أن حضرة شيخنا وسندنا روح الله روحه ووالى في البرزخ فتوحه دعا مرة من عنده للافطار فجلسنا له وبين يديه ماء وكعك مبلول وكان لا يأكل في أواخر عمره إلا الكعك المجرد فقال أثناء الإفطار أن لهذا الخبر روحاً حقانياً فظاهره يرجع إلى الجسد وروحه يرجع إلى الروح فيتقوى به الجسم والروح جميعاً، وفي «المنثوي»:

علم وحكمت زايد از لقمه حلال عشق ورقت آيد از لقمه حلال

ثم قال ولكل موجود روح إما حيواني أو حقاني فجسد الميت له روح حقاني غير روحه الحيواني الذي فارقه ألا ترى أن الله تعالى لو أنطقه لنطق فنطقه إنما هو لروحه وقد جاء أن كل شيء

يسبح بحمده حجراً أو شجراً أو غير ذلك وما هو إلا لسريان الحياة فيه حقيقة ولذا سبح الجبال مع داود وحمل الريح سليمان عليه السلام وجذبت الأرض قارون وحن الجذع في المسجد النبوي وسلم الحجر على رسول الله ﷺ ونحو ذلك مما لا يحصى، وفي «المنوي»:

چون شما سوى جمادی می روید محرم جان جمادان چون شوید
از جمادی عالم جانها روید غلغل اجزای عالم بشنوید
چون ندارد جان توقنیدیلها بهر بینش کرده تأویلها

والوجه الثاني أن الله تعالى ركب العقل والفهم في الجمادات المذكورة عند عرض الأمانة كما ركب العقل وقبول الخطاب في النملة السليمانية والهدهد وغيرها من الطيور والوحوش والسباع بل وفي الحجر والشجر والتراب فهن بهذا العقل والإدراك سمعن الخطاب وانطقهن الله بالجواب حيث قال لهن أتحملن هذه الأمانة على أن يكون لكن الثواب والنعيم في الحفظ والأداء والعقاب والجحيم في الغدر والخيانة ﴿فأبين أن يحملنها﴾ الإباء شدة الامتناع فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء ﴿وأشفقن منها﴾ قال في «المفردات»: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدي بعلى فمعنى العناية فيه أظهر كما قال في «تاج المصاير» [الإشفاق: ترسيدين ومهرباني كردن] يعدي بعلى وأصلهما واحد. والمعنى وخفن من الأمانة وحملها وقلن يا رب نحن مسخرات بأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً ولم يكن هذا القول منهن من جهة المعصية والمخالفة بل من جهة الخوف والخشية من أن لا يؤدين حقوقها ويقعن في العذاب ولو كان لهن استعداد ومعرفة بسعة الرحمة واعتماد على الله لما أبين وكان العرض عرض تخيير لا عرض إلزام وإيجاب لأن المخالفة والإباء عن التكليف الواجب يوجب المقت والسقوط عن درجة الكمال ولم يذكر تعالى توبيخاً على الإباء ولا عقوبة.

والقول الثاني: أنه محمول على الفرض والتمثيل فعبر عن اعتبار الأمانة بالنسبة إلى استعدادهن بالعرض عليهن لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة في قبولهن لها وعن عدم استعدادهن لقبولها بالإباء والإشفاق منها لتحويل أمرها ومزيد فخامتها وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل فيها القوى الجسمانية التي هي أشدها وأعظمها ما فيهن من القوة والشدة فالمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الإجرام العظام التي هي مثل في الشدة والقوة مراعاتها وكانت ذات شهود وإدراك لأبين قبولها وأشفقن منها ولكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق روماً لزيادة تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه ﴿وحملها الإنسان﴾ عند عرضها عليه كما قال الإمام القشيري [أمانتها برانها عرض نمود وبرانسان فرض نمود آنجاكه عرض بود سرباز زدند واینجا كه فرض بود در معرض حمل رمدند] والمراد بالإنسان الجنس بدليل قوله: ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ أي: تكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة لأن الحمل إنما يكون بالهمة لا بالقوة. قال في «الإرشاد»: وهو إما عبارة عن قبولها بموجب استعدادها الفطري أو عن اعترافه يوم الميثاق بقوله بلى ولما حملها قال الله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ۷۰] ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ۶۰] [واین را در ظاهر مثالی هست درختانی كه اصل ایشان محكم ترست و شاخ ایشان بیشتربار]

ایشان خردتر و سبکتر باز در ختانی که ضعیف ترند و سست تر بارایشان شکرف تراست و بزرگتر چون خریزه و کدو و مانند آن لیکن اینجا لطیفه ایست آن درخت که بار او شکرف تراست و بزرگتر طاقت کشیدن آن ندارد او را گفتند بارکران از کردن خویش برفرق زمین نه تا عالمیان بدانند که هر کجا ضعیفی است مربی او لطف حضرت عزت است اینست سر [وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ] [الإسراء: ۷۰] فالإنسان اختص بالعشق وقبول الفيض بلا واسطة وحمله من سائر المخلوقات لاختصاصه بإصابة رشاش النور الإلهي وكل روح أصابه رشاش نور الله صار مستعداً لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة وكان عرض العشق الفيض عاماً على المخلوقات وحمله خاصاً بالإنسان لأن نسبة الإنسان مع المخلوقات كنسبة القلب مع الشخص فالعالم شخص وقلبه الإنسان فكما أن عرض الروح عام على الشخص الإنساني وقبوله وحمله مخصوص بالقلب بلا واسطة ثم من القلب بواسطة العروق الممتدة يصل عكس الروح إلى جميع الأعضاء فيكون متحركاً به كذلك عرض العشق والفيض الإلهي عام لاحتياج الموجودات إلى الفيض وقبوله وحمله خاص بالإنسان ومنه يصل عكسه إلى سائر المخلوقات ملكها وملكوتهما فأما إلى ملكها وهو ظاهر الكون أعني الدنيا فيصل الفيض إليه بواسطة صورة الإنسان من صنائعه الشريفة وحرفه اللطيفة التي بها العالم معمور ومزين وإما إلى ملكوتها وهو بأمركن باطن الكون أعني الآخرة فيصل الفيض إليها بواسطة روح الإنسان وهو أول شيء تعلقت به القدرة فيتعلق الفيض الإلهي من أمركن أولاً بالروح الإنساني ثم يفيض منه إلى عالم الملكوت فظاهر العالم وباطنه معمور بظاهر الإنسان وباطنه وهذا سر الخلافة المخصوصة بالإنسان. وقال بعضهم: المراد بالإنسان آدم. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مثلت الأمانة كالصخرة الملقاة ودعيت السماوات والأرض والجبال إليها فلم يقربوا منها وقالوا: لا نطبق حملها وجاء آدم من غير أن دعي وحرك الصخرة وقال: لو أمرت بحملها لحملتها فقلن له احمل فحملها إلى ركبته ثم وضعها وقال: لو أردت أن أزداد لزدت فقلن له: احمل فحملها إلى حقوه ثم وضعها وقال: لو أردت أن أزداد لزدت فقلن له: احمل فحملها حتى وضعها على عاتقه فأراد أن يضعها فقال الله مكانك فإنها في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة.

آسمان بارامانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند

وفي «كشف الأسرار»: [چون آسمان وزمین وکوهها بترسیدند از پذیر فتن امانت و باز نشستند از برداشتن آن رب العزة آدم را گفت «إني عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها وأنت آخذها بما فيها قال: يا رب وما فيها: قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت قال بين أذني وعاتقي» يعني آدم بطاعت وخدمت بنده وار درآمد وگفت برداشتم میان کوش و دوش خویش رب العالمین گفت اکهون که برداشت ترا دران معونت وقوت دهم] اجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فارخ حجابيه واجعل للسانك لحين وغلقاً فإذا خشيت أن تتكلم بما لا يحل فاغلقه واجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه على ما حرمت عليك. شيخ جنيد قدس سره [فرموده که نظر آدم بر عرض حق بود نه برامانت لذت عرض ثقل امانت را برو فراموش کردانید لا جرم لطف رباني بزبان عنایت فرموده که برداشتن از تو و نگاه داشتن از من چون تو بطوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تر برداشتم] [وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ] [الإسراء: ۷۰].

- وروي - أن آدم عليه السلام قال: أحمل الأمانة بقوتي أم بالحق؟ فقيل: من يحملها يحمل بنا فإن ما هو منا لا يحمل الا بنا فحملها:

راه اورا بدو توان پیمود بار اورا بدو توان برداشت
قال بعضهم:

آن بارکه از بردن آن عرش ابا کرد باقوت او حامل آن بارتوان بود
- القصة - [خلعت حمل امانت جز بر قامت با استقامت انسان که منشور ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ۳۰] او برنام نامی نوشته اند راست نیامد و چون کاری بدین عظمت و فهمی بدین ابهت نامزد اوشد جهت دفع چشم زخم حسود آن شیاطین که دشمن دیرینه اند سپند ﴿إِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ بر آتش غیرت افکندند تا کور شود هرآنکه نتواند دید کما قال: ﴿إِنَّهٗ﴾ أي: الإنسان ﴿كَانَ ظَلُومًا﴾ لنفسه بمعصية ربه حيث لم يف بالأمانة ولم يراع حقها ﴿جَهُولًا﴾ بكنهه عاقبتها يعني: [نادان بعقوبت خیانت اکر واقع شود] والظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه ومن هذا ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته ويسمى ذلك اللبن الظلم وظلمت الأرض إذا حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر وتلك الأرض يقال لها المظلومة والتراب الذي يخرج منها ظليم والظلم يقال في مجاوزة الحد الذي يجري مجرى النقطة في الدائرة ويقال فيما يكسر ويقل من التجاوز ولذا يستعمل في الذنب الصغير والكبير ولذا قيل لآدم في تقدمه ظالم وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد.

قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة: أحدهما: بين الإنسان وبين الله وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. والثاني: ظلم بينه وبين الناس. والثالث: ظلم بينه وبين نفسه وهذه الثلاثة في الحقيقة للنفس فإن الإنسان أول ما يهمل بالظلم فقد ظلم نفسه.

اول بظالمان اثر ظلم میرسد پیش ازهدف همیشه کمان تارمیکند
والجهل خلو النفس من العلم وهو على قسمين ضعيف وهو الجهل البسيط وقوي وهو الجهل المركب الذي لا يدري صاحبه إنه لا يدري فيكون محروماً من التعلم ولذا كان قوياً.
قال في «الإرشاد» وقوله: ﴿إِنَّهٗ﴾ الخ اعتراض وسط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهده وتحمله أي: إنه كان مفرطاً في الظلم مبالغاً في الجهل أي بحسب غالب أفراد الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو عهودهم يوم الأرواح دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله وجروا على ما اعترفوا بقولهم بلى. وقال بعضهم: الإنسان ظلوم وجهول أي: من شأنه الظلم والجهل كما يقال الماء طهور أي: من شأنه الطهارة.

واعلم أن الظلومية والجهولية صفتا ذم عند أهل الظاهر لأنهما في حق الخائنين في الأمانة فمن وضع الغدر والخيانة موضع الوفاء والأداء فقد ظلم وجهل. قال في «كشف الأسرار»: [عادت خلق آنست که چون امانتی عزیز بنزدیک کسی نهند مهری بروی نهند وآن روز که باز خواهند مهر را مطالعت کنند اکر مهر برجای بود اورا ثناها کویند امانتی بنزدیک تونهادند از عهد ربو بیت ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ۱۷۲] ومهری که بروی نهادند چون عمر بآخر رسد و ترا بمنزل خاک برند آن فرشته درآید وگوید «من ربك» آن مطالعت که میکند تا مهر روز اول برجای هست یانه] قال الحافظ:

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی ومهر بريك عهدويك ميثاق بود
وقال أهل الحقيقة: هما صفتا مدح أي: في حق مؤدي الأمانة فإن الإنسان ظلم نفسه
بحمل الأمانة لأنه وضع شيئاً في غير موضعه فأفنى نفسه وأزال حجبها الوجودية وهي المعروفة
بالأنانية وجهل ربه فإنه في أول الأمر يحب هذه البهيمية التي تأكل وتشرب وتنكح وتحمل
الذكورية والأنثوية اللتين اشترك فيهما جميع الحيوانات وما يدري أن هذه الصورة الحيوانية قشر
وله لب وهو محبوب الحق الذي قال: ﴿يحبهم﴾ وهو محب الحق الذي قال: ﴿يحبونه﴾ فإذا
عبر عن قشر جسمانية الظلمانية ووصل إلى لب روحانية النورانية. ثم علم أن هذا اللب
النوراني أيضاً قشر فإن النبي ﷺ قال: «إن الله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» فعبّر عن
القشر الروحاني أيضاً ووصل إلى لبه الذي هو محبوب الحق ومحبه فقد عرف نفسه وإذا عرف
نفسه فقد عرف ربه بتوحيد لا شرك فيه وجهل ما سوى الله تعالى بالكلية وأيضاً أن الجهول هو
العالم لأن نهاية العلم هو الاعتراف بالجهل في باب المعرفة والعجز عن درك الإدراك إدراك.
قال المولى الجامي قدس سره:

غير انسان كسش نكرد قبول	زانكه انسان ظلوم بود وجهول
ظلم او آنكه هستی خود را	ساخت فانی بقای سرمدرا
جهل او آنكه هرچه جزحق بود	صورت آن زلوح دل نزدود
نيك ظلمی كه عين معدلست	نغز جهلی كه مغز معرفتست
ای نكرده دل از علائق صاف	مزن از دانش خلایق لاف
زانكه در عالم خدا دانی	جهل علمست علم نا دانی

فلو لم يكن للإنسان قوة هذه الظلومية والجهولية لما حمل الأمانة وبهذا الاعتبار صح
تعليل الحمل بهما. وقال بعض أهل التفسير وتبعهم صاحب «القاموس»: إن الوصف بالظلومية
والجهولية إنما يليق بمن خان في الأمانة وقصر عن حقها لا بمن يتحملها ويقبلها فمعنى حملها
الإنسان أي: خانها والإنسان الكافر والمنافق من قولك فلان حامل للأمانة ومحمّل لها بمعنى
أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته ويخرج من عهدها بجعل الأمانة كأنها راكبة
للمؤمن عليها كما يقال ركبته الديون فما يحمل إذا كناية عن الخيانة والتضييع والمعنى إنا
عرضنا الطاعة على هذه الأجرام العظام فانقادت لأمر الله انقياداً يصح من الجمادات وأطاعت له
إطاعة تليق بها حيث لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إيجاباً وتكويناً وتسوية على هيئات مختلفة
وأشكال متنوعة كما قال: ﴿أَلَيْسَ طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] والإنسان مع حياته وكمال عقله وصلاحه
للتكليف لم يكن حاله فيما يصح منه ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه مثل حال تلك
الجمادات بل مال إلى أن يكون محتملاً لتلك الأمانة مؤدياً إياها ومن ثم وصف بالظلم حيث
ترك أداء الأمانة وبالجهل حيث أخطأ طريق السعادة ففي هذا التمثيل تشبيه انقياد تلك الأجرام
لمشيئة الله إيجاباً وتكويناً بحال مأمور مطيع لا يتوقف عن الامتثال فالحمل في هذا مجاز وفي
التمثيل السابق على حقيقته وليس في هذا المعنى حذف المعطوف مع حرف العطف بخلافه في
محل الحمل على التحمل فإن المراد حينئذٍ وحملها الإنسان ثم غدر بالحمل حتى يصح التعليل
بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ الخ فاعرف هذا المقام والقول ما قالت حذام. قال في «الأسئلة المقحمة»:
كيف عرض الأمانة عليه مع علمه بحاله من كونه ظلوماً جهولاً؟ والجواب هذا سؤال طويل

الذيل فإنه تعالى قد بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الإيمان مع علمه السابق بأن يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم والخطاب عم الكل مع علمه باختلاف أحوالهم في الإيمان والكفر فهذا من قبيله وسبيله فإنه مالك الأعيان والآثار على الإطلاق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ظلوماً بحق الأمانة جهولاً بما يفعل من الخيانة يعني لم تكن الخيانة عن عمد وقصد بل كانت عن جهل وسهو كما قال: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥] والسهو والنسيان مغفور والجهل في بعض المواضع معذور الهنا اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله، قال الشيخ سعدى قدس سره:

بر در كعبه سائلى ديدم كه همى كفت ميكرستى خوش
من نكويم كه طاعتم بپذير قلم عفو بركناهم كش
﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (٧٣).

﴿ليعذب الله المنافقين والمنافقات﴾ الذين ضيعوا الأمانة بعدما قبلوها ﴿والمشركين والمشركات﴾ الذين خانوا في الأمانة بعدم قبولها رأساً. قال في «الإرشاد»: إشارة إلى الفريق الأول أي: حملها الإنسان ليعذب الله بعض أفراد الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراد ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها أبرز في معرض الغرض أي: كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله هؤلاء من أفراد لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن تكون اللام علة لعرضنا أي: عرضنا ليظهر نفاق المنافقين وإشراك المشركين فيعذبهما الله ﴿ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات﴾ الذين حفظوا الأمانة وراعوا حقها. قال في «الإرشاد»: إشارة إلى الفريق الثاني أي: كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله على هؤلاء من أفراد أي: يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيتهم لما فرط منهم من فرطات قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلتيه وتداركهم لها بالتوبة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجليل أولاً لتهويل الخطب وتربية المهابة والإظهار في موضع الإضمار ثانياً لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقامي الوعد والوعد حقه ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾ مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأتاب بالفوز على طاعاتهم.

وفي «التأويلات النجمية»: هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة يشير إلى أن الحكمة في عرض الأمانة أن يكون الخليفة في أمرها على ثلاث طبقات:

طبقة منها: تكون الملائكة وغيرهم ممن لم يحملها فلا يكون لهم في ذلك ثواب ولا عقاب.

وطبقة منها: من يحملها ولم يؤد حقها وقد خان فيها وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات الذين حملوها بالظلمية على أنفسهم وضيعوها بجهولية قدرها فما رعوها حق رعايتها فحاصل أمرهم العذاب المؤبد.

وطبقة منها: من يحملها ويؤدي حقها ولم يخن فيها ولكن لثقل الحمل وضعف الإنسانية يتلغثم في بعض الأوقات فيرجع إلى الحضرة بالتضرع والابتهاال معترفاً بالذنوب وهم المؤمنون

والمؤمنات فيتوب الله عليهم لقوله: ﴿ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات﴾ والحكمة في ذلك ليكون كل طبقة من الطبقات الثلاث مرآة يظهر فيها جمال صفة من صفاته. فالطبقة الأولى: إذا لم يحملوا الأمانة وتركوا نفعها لضررها فهم مرآة جمال صفة عدله. والطبقة الثانية: إذ حملوها طمعاً في نفعها ولم يؤدوا حقها وقد خانوا فيها بأن باعوا بعض من الدنيا الفانية فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فهم مرآة يظهر فيها جمال صفة قهره. والطبقة الثالثة: إذ حملوها بالطوع والرغبة والشوق والمحبة وأدوا حقها بقدر وسعهم ولكن كما قيل لكل جواد كبوة وقع في بعض الأوقات قدم صدقهم عند ربهم في حجر بلاء وابتلاء بغير اختيارهم ثم اجتباهم ربهم فتاب عليهم وهداهم بجذبات العناية إلى الحضرة فهم مرآة يظهر فيها جمال فضله ولطفه وذلك قوله تعالى: ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾ للمؤمنين بفضلهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انتهى. قال بعض العارفين: الحكمة الإلهية اقتضت ظهور المخالفة من الإنسان ليظهر منه الرحمة والغفران، قال الحافظ:

سهو وخطای بنده کرش نیست اعتبار معنی عفو ورحمت آمرزکار چیست
وفي الحديث القدسي: «لو لم تذنبوا لذهب بكم وخلقت خلقاً يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم» وفي الحديث النبوي: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أشد من الذنب ألا وهو العجب» ولهذه الحكمة خلق الله آدم بيديه أي: بصفاته الجلالية والجمالية فظهر من صفة الجلال قابيل والمخالفة ومن صفة الجمال هابيل والموافقة وهكذا يظهر إلى يوم قيام الساعة وليس الحديثان المذكوران واردين على سبيل الحث على الذنب فإن قضية البعثة إصلاح العالم وهو لا يوجد إلا بترك الكفر والشرك والمعاصي ولكن على سبيل الحث على التوبة والاستغفار. إبراهيم أدهم قدس سره [كفت فرصت می جستم تا كعبه را خالی یابم از طواف وحاجتی خواهم هیچ فرصتی نیافتم تا شبی باران عظیم بود كعبه خالی ماند طواف كردم ودست در حلقه زدم وعصمت خواستم ندا آمدكه چیزی می خواهی كه كسی را نداده ام اكر من عصمت دهم آنكه دریای غفاری وغفوری ورحمانی ورحیمی من كجا شود پس كفتم «اللهم اغفر لي ذنوبي» آوازی شنودم كه از همه جهان با ما سخن كوی واز خود مكوی كه سخن تو دیگران كویند ودر مناجات كفت یا رب العزة مرا اذل معصیت باعز طاعت آور وديكر كفت الهی آه «من عرفك لم يعرفك فكيف حال من لم يعرفك» آه آنكه ترا می داند ترا نمی داند پس چگونه باشد حال كسی كه ترانمیداند ابراهيم كفت پانزده سال مشقت كشیدم تانداپی شنودم كه] كن عبداً فاسترح يعني: ليست الراحة إلا في العبودية للمولى والإعراض عن الهوى من الأدنى والأعلى فلا راحة لعبد الدنيا وما دون المولى لا في الأولى ولا في العقبى فإذا وقع تقصير أو سهو أو نسيان فالله تعالى يحكم اسميه الغفور الرحيم بمحوه ويعرض عنه ولا يثبت في صحيفة ولا يناقش عليه ولا يعذب به بل من العصاة من يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا. قال أبي بن كعب رحمه الله: كانت سورة الأحزاب تقارب سورة البقرة أو أطول منها وكان فيها آية الرجم وهي: «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله العزيز الحكيم» ثم رفع أكثرها من الصدور ونسخ وبقي ما بقي وفي الحديث: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملك يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر» اللهم اختم لنا بالخير واعصمنا من كل سوء وضير وأماناً من البلايا وفتنة القبر ومحاسبة الحشر تمت سورة الأحزاب بعون الله الوهاب يوم الأحد الثامن عشر من شهر الله المحرم سنة عشر ومائة وألف.

أربع وخمسون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَلِكْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ﴾.

﴿الحمد لله﴾ الألف واللام لاستغراق الجنس واللام للتتمليك والاختصاص إلى جميع أفراد المدح والثناء والشكر من كل حامد ملك لله تعالى ومخصوص به لا شركة لأحد فيه لأنه الخالق والمالك كما قال: ﴿الذي له﴾ خاصة خلقاً وملكاً وتصرفاً بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة ﴿ما في السموات وما في الأرض﴾ أي: جميع الموجودات فإنه يرجع الحمد لا إلى غيره وكل مخلوق أجرى عليه اسم المالك فهو مملوك له تعالى في الحقيقة وإن الزنجي لا يتغير عن لونه لأن سمي كافوراً والمراد على نعمه الدنيوية فإن السموات والأرض وما فيها خلقت لانتفاعنا فكلها نعمة لنا ديناً ودنيا فاكتمى بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضاً فيها وقد صرح في موضع آخر كما قال: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ [القصر: ٧٠] وهذا القول أي: الحمد لله الخ وإن كان حمداً لذاته بذاته لكنه تعليم للعباد كيف يحمدونه ﴿وله الحمد في الآخرة﴾ بيان لاختصاص الحمد الآخروي به تعالى أثر بيان اختصاص الدنيوي به على أن الجار متعلق إما بنفس الحمد أو بما تعلق به الخبر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليعم النعم الأخروية كما في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُونا وَأَوْفَرْنَا الْأَرْضَ نَبَواً مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: ٧٤] وقوله: ﴿الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمُفَاقِمَةِ مِنَ الْقَبْلِ﴾ [فاطر: ٣٥] الآية وما يكون ذريعة إلى نيلها من النعم الدنيوية كما في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣] أي: لما جزأه هذا من الإيمان والعمل الصالح.

يقال يحمداه أهل الجنة في ستة مواضع:

أحدها: حين نودي ﴿وَأَمْسُرُوا الْيَوْمَ أَنفُسَكُمْ لِلْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩] فإذا يميز المؤمنون من الكافرين يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا مِنَ الْقَوِي الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨] كما قال نوح عليه السلام حين أنجاه الله من قومه.

والثاني: حين جاوزوا الصراط قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤].

والثالث: لما دنوا إلى باب الجنة واغتسلوا بماء الحياة ونظروا إلى الجنة قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣].

والرابع: لما دخلوا الجنة واستقبلتهم الملائكة بالتحية قالوا: ﴿الَّذِي أَطْنَأَ دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ [فاطر: ٣٥].

والخامس: حين استقروا في منازلهم قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤].

والسادس: كلما فرغوا من الطعام قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].
والفرق بين الحمدتين مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضل أن الأول على نهج العبادة والثاني على وجه التلذذ كما يتلذذ العطشان بالماء البارد لا على وجه الفرض والوجوب وقد ورد في الخبر «إنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النَّفْسَ» [وكفته اند مجموع اهل آخرة مروا حمد كويند دوستان اورا بفضل ستايند ودشتمان بعدل].

يقول الفقير: فيه نظر لأن الآخرة المطلقة كالعاقبة الجنة مع أن المقام يقتضي أن يكون ذلك من السنة أهل الفضل إذ لا اعتبار بحال أهل العدل كما لا يخفى ﴿وهو الحكيم﴾ الذي أحكم أمور الدين والدنيا ودبرها حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة ﴿الخبير﴾ بليغ الخبرة والعلم بيوطن الأشياء ومكوناتها ثم بين كونه خبيراً فقال:

﴿يَعْلَمُ مَا بَلِغَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾

﴿يعلم ما بلج في الأرض﴾ الولوج الدخول في مضيق أي: يعلم ما يدخل فيها من البزور والغيث ينفذ في موضع وينبع من آخر والكنوز والدقائق والأموات والحشرات والهوام ونحوها وأيضاً يعلم ما يدخل في أرض البشرية بواسطة الحواس الخمس والأغذية الصالحة والفاسدة من الحلال والحرام. ﴿وما يخرج منها﴾ كالحيوان من جحره والزرع والنبات وماء العيون والمعادن والأموات عند الحشر ونحوها وأيضاً ما يخرج من أرض البشرية من الصفات المتولدة منها والأعمال الحسنة والقبیحة. ﴿وما ينزل من السماء﴾ كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والبركات والأمطار والثلوج والبرد والأنواء والشهب والصواعق ونحوها وأيضاً ما ينزل من سماء القلب من الفيوض الروحانية والإلهامات الربانية. ﴿وما يعرج﴾ يصعد ﴿فيها﴾ كالملائكة والأرواح الطاهرة والأبخرة والأدخنة والدعوات وأعمال العباد. ولم يقل «إليها» لأن قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] يشير إلى أن الله تعالى هو المنتهى لا السماء ففي ذكر «في» إعلام بنفوذ الأعمال فيها وصعودها منها. وأيضاً وما يعرج في سماء القلب من آثار الفجور والتقوى وظلمة الضلالة ونور الهدى. وقال بعضهم: [أنجه بالاميرود ناله تائبانست وآه مفلسان كه چون سحرگاه ازخلو تخانه سينه ايشان روى بدرگاه رحمت پناه آرد في الحال رقم قبول بروى افتدكه «أتين المذنبين احب إلي من زجل المسيحين» غلغل تسبيح شيخ ارچند مقبولست ليك آه درد آلود رندانرا قبول ديكرست بداود عليه السلام وحى آمدكه اى داود آن ذلت كه ازتو صادر شد برتو مبارك بود داود كفت بارخدا ذلت چگونه مبارك باشد كفت اى داود پيش ازان ذلت هرباركه بدرگاه ما آمدى ملك وار مى آمدى باكر شمه وناز طاعت واكنون مى آيى بنده وار مى آيى باسوز ونياز مفلسى] ﴿وهو الرحيم﴾ للحامدين ولمن تولاه ﴿الغفور﴾ للمقصرين ولذنوب أهل ولايته فإذا كان الله متصفاً بالخلق

والملك والتصرف والحكمة والعلم والرحمة والمغفرة ونحوها من الصفات الجليلة فله الحمد المطلق والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من جهة التعظيم من نعمة وغيرها كالعلم والكرم وأما قولهم الحمد لله على دين الإسلام فمعناه على تعليم الدين وتوفيقه والحمد القولي هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به بنفسه على لسان أنبيائه والحمد الفعلي هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله والحمد الحالي هو الاتصاف بالمعارف والأخلاق الإلهية والحمد عند المحنة الرضى عن الله فيما حكم به وعند النعم الشكر فيقال في الضراء الحمد لله على كل حال نظراً إلى النعمة الباطنة دون الشكر لله خوفاً من زيادة المحنة لأن الله تعالى قال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] والحمد على النعمة كالروح للجسد فلا بد من إحيائها وأبلغ الكلمات في تعظيم صنع الله وقضاء شكر نعمته الحمد لله ولذا جعلت زينة لكل خطبة وابتداء لكل مدحة وفتحة لكل ثناء وفضيلة لكل سورة ابتدئت بها على غيرها. وفي الحديث «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» أي: أقطع فله الحمد قبل كل كلام بصفات الجلال والإكرام:

حمد أو تاج تارك سخنست صدر هرنامه نوو كهنست
قال في «فتوح الحرمين»:

أحسن ما اهتم به ذو الهمم ذكر جميل لولي النعم
چون نعم اوست برون ازخيال كيف يؤديه لسان المقال
نعمت او بيشتتر از شكر ماست شكرهم از نعمتهای خداست

وعن رفاعه بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ فلما رفع رأسه ﷺ من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال: «من المتكلم أنفاً» قال الرجل: أنا قال: «لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً» وإنما ابتدوها هذا العدد لأن ذلك عدد حروف هذه الكلمات فلكل حرف روح هو المثبت له والمبقي لصورة ما وقع النطق به فبالأرواح تبقى الصور وبنيات العمال وتوجهات نفوسهم ترتفع حيث تنتهي همة العامل وللملائكة مراتب منها مخلوقة من الأنوار القدسية والأرواح الكلية ومنها من الأعمال الصالحة والأذكار الخالصة بعضها على عدد بعض كلمات الأذكار وبعضها على عدد حروف الأذكار وبعضها على عدد الحروف المكررة وبعضها على عدد أركان الأعمال على قدر استعداد الذاكرين وقوتهم الروحية وهمتهم العلية. وفي الحديث المذكور دليل على أن من الأعمال ما يكتبه غير الحفظة مع الحفظة ويختصم الملأ الأعلى في الأعمال الصالحة ويستبقون إلى كتابة أعمال بني آدم على قدر مراتبهم وتفصيل سر الحديث في «شرح الأربعين» لحضرة الشيخ الأجل صدر الدين القنوي قدس سره:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢١﴾

﴿وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة﴾ [نمى آيد بما قيامت] وعبر عن القيامة بالساعة تشبيهاً لها بالساعة التي هي جزء من أجزاء الزمان لسرعة حسابها. قال في «الإرشاد»: أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصرهم فقط كما أرادوا بنفي إتيانها نفي

وجودها بالكلية لا عدم حضورها مع تحققها في نفس الأمر وإنما عبروا عنه بذلك لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها ولأن وجود الأمور الزمانية المستقبلية لا سيما أجزاء الزمان لا تكون إلا بالإتيان والحضور. وفي «كشف الأسرار» [منكران بعث دو كروه اند كروهى كفتند] ﴿إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِّنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢] يعني: ما در كمانيم بر ستاخيز يقين نميدانيم كه خواهد بود ورب العالمين ميكويد ايمان بنده وقتى درست شود كه برستاخيز وآخرت بيكمان باشد، وذلك قوله: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤] كروهى ديكر كفتند ﴿لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾ رستاخيز بما نيابد ونخواهد بود ﴿قل بلى﴾ رد لكلامهم وإثبات لما نفوه من إتيان الساعة على معنى ليس الأمر إلا إتيانها [درلباب كفته كه أبو سفيان بلات وعزى سوكند خورده كه بعث ونشور نيست حق تعالى فرمود كه اى حبيب من تو هم سوكند خورده] ﴿وربى﴾ الواو للقسم يعني: [بحق آفريدكار من بزودى] ﴿لتأتينكم﴾ الساعة البتة يعني: [بيابد بشما قيامت] وهو تأكيد لما قبله ﴿عالم الغيب﴾ نعت لربى أو بدل منه وهو تشديد للتأكيد يريد أن الساعة من الغيوب والله عالم بكلها والغيب ما غاب عن الخلق على ما قال بعضهم العلة غيب في النطفة والمضغة غيب في العلة والإنسان غيب في هذا كله والماء غيب في الهواء والنبات غيب في الماء والحيوان غيب في النبات والإنسان غيب في هذا كله والله تعالى قد أظهره من هذه الغيوب وسيظهره بعدما كان غيباً في التراب وفائدة الأمر باليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر أصلاً لما أنهم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلاً عن اليمين الفاجرة وإنما لم يصدقوه مكابرة وهذا الكفر والتكذيب طبيعة النفوس الكاذبة المكذبة فمن وكله الله بالخذلان إلى طبيعة نفسه لا يصدر منه إلا الإنكار ومن نظره الله إلى قلبه بنظر العناية فلا يظهر منه عند سماع قوله: ﴿قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب﴾ إلا الإقرار والنطق بالحق ﴿لا يعزب عنه﴾ [العزوب: درشدن] والعازب المتباعد في طلب الكلاً وعن أهله أي: لا يبعد عن علمه ولا يغيب ﴿مُثْقَل ذَرَّةً﴾ المثقال ما يوزن به وهو من الثقل وذلك اسم لكل صنج كما في «المفردات». والذرة النملة الصغيرة الحميراء وما يرى في شعاع الشمس من ذرات الهواء أي: وزن أصغر نملة أو مقدار الهباء ﴿في السموات ولا في الأرض﴾ أي: كائنة فيهما. وفيه إشارة إلى علمه بالأرواح والأجسام ﴿ولا أصغر من ذلك﴾ المثقال ﴿ولا أكبر﴾ منه ورفعهما على الابتداء فلا وقف عند أكبر والخبر قوله تعالى: ﴿إلا﴾ مسطور ومثبت ﴿في كتاب مبين﴾ هو اللوح المحفوظ المظهر لكل شيء وإنما كتب جرياً على عادة المخاطبين لا مخافة نسيان وليعلم أنه لم يقع خلل وإن أتى عليه الدهر والجملة مؤكدة لنفي العزوب.

﴿لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ علة لقوله: ﴿لتأتينكم﴾ وبيان لما يقتضي إتيانها فاللام للعللة عقلاً وللمصلحة والحكمة شرعاً. ﴿أولئك﴾ الموصوفون بالإيمان والعمل. ﴿لهم﴾ بسبب ذلك ﴿مغفرة﴾ ستر ومحو لما صدر عنهم مما لا يخلو عنه البشر ﴿ورزق كريم﴾ لا تعب فيه ولا من عليه.

﴿والذين سعوا﴾ [بشتافتند] ﴿في آياتنا﴾ القرآنية بالرد والطعن فيها ومنع الناس عن

التصديق بها ﴿معاجزين﴾ أي: مسابقين كي يفوتونا. قال في «البحر»: ظانين في زعمهم وتقديرهم أنهم يفوتونا وإن كيدهم للإسلام يتم لهم. وفي «المفردات» السعي المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً وأعجزت فلاناً وعاجزته جعلته عاجزاً أي: ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا لأنهم حسبوا أن لا بعث ولا نشور فيكون لهم ثواب وعقاب وهذا في المعنى كقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُوا﴾ [العنكبوت: ٤] وقال في موضع آخر أي: اجتهدوا في أن يظهروا لنا عجزاً فيما أنزلناه من الآيات وبالفارسية: [وميكوشند درانكه مارا عاجز آرند وپيش شوند] ﴿أولئك﴾ الساعون ﴿لهم﴾ بسبب ذلك ﴿عذاب من رجز﴾ من للبيان والرجز سوء العذاب أي: من جنس سوء العذاب ﴿أليم﴾ بالرفع صفة عذاب أي: شديد الإيلام ويجيء الرجز بمعنى القدر والشرك والأوثان كما في قوله: ﴿وَالرَّجْزُ فَاهْجُزْ﴾ [المدثر: ٥] سماها رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب وكذا سمي كيد الشيطان رجزاً في قوله تعالى: ﴿وَيَذْهَبْ عَنْكُمُ الرِّجْزُ الَّذِي كَانَ﴾ [الأنفال: ١١] لأنه سبب العذاب. وفي «المفردات» أصل الرجز الاضطراب وهو في الآية كالزلزلة.

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [١] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذْكُرُ عَلَى رَجُلٍ يَنْتَحِكُمُ إِذَا مِزَقَّتْهُ كُلُّ مِزْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [٧].

﴿ويرى الذين أوتوا العلم﴾ مستأنف مسوق للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات أي: يعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله ومن شايعهم من علماء الأمة أو من آمن من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما والأول أظهر لأن السورة مكية كما في «التكملة»: ﴿الذي أنزل إليك من ربك﴾ أي: النبوة والقرآن والحكمة والجملة مفعول أول لقوله: ﴿يرى﴾. ﴿هو﴾ ضمير فصل يفيد التوكيد كقوله تعالى: ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠] ﴿الحق﴾ بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى ﴿ويهدي﴾ عطف على الحق عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى: ﴿صَفَّنَا﴾ [النور: ٤١] أي: وقابضات كأنه قيل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الحق وهادياً ﴿إلى صراط العزيز الحميد﴾ الذي هو التوحيد والتوشح بلباس التقوى وهذا يفيد رهبة لأن العزيز يكون ذا انتقام من المكذب ورغبة لأن الحميد يشكر على المصدق. وفيه أن دين الإسلام وتوحيد الملك العلام هو الذي يتوصل به إلى عزة الدارين وإلى القرية والوصلة والرؤية في مقام العين كما أن الكفر والتكذيب يتوصل به إلى المذمة والمذلة في الدنيا والآخرة وإلى البعد والطرود والحجاب عما تعينه القلوب الحاضرة والوجوه الناضرة. قال بعض الكبار: يشير بالآية إلى الفلاسفة الذين يقولون: إن محمداً ﷺ كان حكيماً من حكماء العرب وبالحكمة أخرج هذا الناموس الأكبر يعنون النبوة والشرعية ويزعمون أن القرآن كلامه أنشأه من تلقاء نفسه يسعون في هذا المعنى مجاهدين جهداً تاماً في إبطال الحق وإثبات الباطل فلهم أسوأ الطرد والإبعاد لأن القدح في النبوة ليس كالقدح في سائر الأمور. وأما الذين أوتوا العلم من عند الله موهبة منه لا من عند الناس بالتكرار والبحث فيعلمون أن النبوة والقرآن والحكمة هو الحق من ربهم وإنما يرون هذه الحقيقة لأنهم ينظرون بنور العلم الذي أوتوه من الحق تعالى فإن الحق لا يرى إلا بالحق كما

أن النور لا يرى إلا بالنور ولما كان يرى الحق بالحق كان الحق هادياً لأهل الحق وطالبيه إلى طريق الحق وذلك قوله: ﴿ويهدي إلى صراط العزيز الحميد﴾ فهو العزيز لأنه لا يوجد إلا به وبهدايته والحميد لأنه لا يرد الطالب بغير وجدان كما قال: «ألا من طلبني وجدني». قال موسى عليه السلام: أين أجذك يا رب؟ قال: يا موسى إذا قصدت إليّ فقد وصلت إليّ، قال المولى الجامي:

هرچه جز حق ز لوح دل بتراش بكذر از خلق جمله حق را باش
رخت همت بخطه جان كش بر رخ غير خط نيسان كش
بكسلى خويش از هوا وهوس روى دل درخداى دارى پــــس

﴿وقال الذين كفروا﴾ منكري البعث وهم كفار قريش قالوا بطريق الاستهزاء مخاطباً بعضهم لبعض ﴿هل ندلكم﴾ [يا دلالت كنيم ونشان دهيم شمارا] ﴿على رجل﴾ يعنون به النبي ﷺ وإنما قصدوا بالتكثير الهزؤ والسخرية ﴿ينبئكم﴾ أي: يحدثكم ويخبركم بأعجب الأعاجيب ويقول لكم: ﴿إذا مزقتم كل ممزق﴾ الممزق مصدر بمعنى التمزيق وهو بالفارسية [پرا كنده كردن] وأصل التمزيق التفريق يقال مزق ثيابه أي: فرقها والمعنى إذا متم وفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث صرتم رفاتاً وتراباً ﴿إنكم لفي خلق جديد﴾ أي: مستقرون فيه وبالفارسية: [درافرينش تو خواهيد بود يعني زنده خواهيد كشت] وجديد فعيل بمعنى فاعل عند البصريين من جدّ فهو جديد كقل فهو قليل وبمعنى المفعول عند الكوفيين من جدّ النساج الثوب إذا قطعه. قال في «المفردات» يقال جددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح وثوب جديد أصله المقطوع ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه والخلق الجديد إشارة إلى النشأة الثانية والجديدان الليل والنهار والعامل في إذا محذوف دل عليه ما بعده أي: تشاؤون خلقاً جديداً ولا يعمل فيها مزقتم لإضافتها إليه ولا ينبئكم لأن التنبئة لم تقع وقت التمزيق بل تقدمت ولا جديد لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها.

﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُمْ خَفِيفٌ أَوْ ثَقِيلٌ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنْ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ .

﴿افترى على الله كذباً﴾ فيما قاله وهذا أيضاً من كلام الكفار وأصل افترى أفترى بهمة الاستفهام المفتوحة الداخلة على همزة الوصل المكسورة للإنكار والتعجب فحذفت همزة الوصل تخفيفاً مع عدم اللبس.

والفرق بين الافتراء والكذب أن الافتراء هو افتعال الكذب من قول نفسه والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه ومعنى الافتراء بالفارسية [دروغ بافتن] أي: اختلق محمد على الله كذباً ﴿أم به جنة﴾ [يا بدو جنوني هست] أي: جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه من غير قصد والجنون حائل بين النفس والعقل وهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه وهما الكذب على عمد وهو المعنى بالافتراء والكذب لا عن عمد وهو المعنى بالجنون فيكون معنى أم به جنة أم لم يفتر فعبر عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون لا افتراء له لأن الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فالإخبار حال الجنة قسيم للافتراء الأخص لا الكذب الأعم ثم أجاب

الله عن ترديدهم فقال: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: ليس محمد من الافتراء والجنون في شيء كما زعموا وهو مبرأ منهما بل هؤلاء القائلون الكافرون بالحشر والنشر واقعون ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ في الآخرة ﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ في الدنيا أي: البعيد عن الصواب والهدي بحيث لا يرجى الخلاص منه ووصف الضلال بالبعد على الإسناد المجازي للمبالغة إذ هو في الأصل وصف الضال لأنه الذي يتباعد عن المنهاج المستقيم وكلما ازداد بعداً عنه كان أضل وتقديم العذاب على ما يوجبه ويؤدي إليه وهو الضلال للمسارعة إلى بيان ما يسوؤهم وجعل العذاب والضلال محيطين بهم إحاطة الظرف بالمظروف لأن أسباب العذاب معهم فكأنهم في وسطه ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه على أن علة ما اجتروا عليه كفرهم بالآخرة وما فيها فنون العقاب ولولاه لما فعلوا ذلك خوفاً من غائلته.

وحاصل الآية إثبات الجنون الحقيقي لهم فإن الغفلة عن الوقوع في العذاب وعن الضلال الموجب لذلك جنون أي: جنون واختلال عقل أي: اختلال إذ لو كان فهمهم وإدراكهم تاماً وكاملاً لفهموا حقيقة الحال ولما اجتروا على سوء المقال. قال بعض الكبار كما أن الطفل الصغير يسبى إلى بعض البلاد فينسى وطنه الأصلي بحيث لو ذكر به لم يتذكر كذلك نفس الإنسان القاسي قلبه إن ذكر بالآخرة وهو وطنه الأصلي لم يتذكر ويكفر به ويقول مستهزئاً ما يقول ولا يتفكر أن أجزائه كانت متفرقة حين كان هو ذرة أخرجت من صلب آدم كيف جمع الله ذرات شخصه المتفرقة وجعلها خلقاً جديداً كذلك يجمع الله أجزائه المتفرقة للبعث.

بامرش وجود از عدم نقش بست	که داند جزا و کردن از نیست هست
دکر ره بکتم عدم در برد	وزانجا بصحرای محشر برد
دهد روح کر تربت آدمی	شود تربت آدم دران یکدمی
کسی کو بخواهد نظیر نشور	بکو در نکر سبزه را در ظهور
که بعد خزان بشکفد چند کل	بجوشد زمین در بهاران چو مل

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الفاء للعطف على مقدر أي: افعلوا ما فعلوا من المنكر المستتبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم بحيث لا مفرّ لهم وهو السماء والأرض فإنهما أمامهم وخلفهم وعن يمينهم وشمالهم حيثما كانوا وساروا وبالفارسية: [آيا نمی نکرند کافران بسوی آنچه در پیش ایشانست از آسمان وزمین]. ثم بين المحذور المتوقع من جهتهما فقال: ﴿إِنْ نَشَأْ﴾ جرياً على موجب جنایاتهم ﴿نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسفناها بقارون وخسف به الأرض غاب به فيها فالباء للتعديّة وبالفارسية: [فرو بریم ایشانرا بزمین] ﴿أَوْ نَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لاستيجابهم ذلك بما ارتكبه من الجرائم والكسف كقطع لفظاً ومعنى جمع كسفة. قال في «المفردات» ومعنى الكسفة قطعة من السحاب والقطن ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة ومعنى إسقاط الكسف من السماء إسقاط قطع من النار كما وقع لأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب كانوا أصحاب غياض ورياض وأشجار ملتفة حيث أرسل الله عليهم حراً شديداً فرأوا سحابة فجاءوا ليستظلوا تحتها فأمطرت عليهم النار فاحترقوا ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من السماء والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع الجوانب أو فيما تلي من الوحي الناطق بما ذكر ﴿لَايَةً﴾ لدلالة واضحة ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ شأنه الإنابة والرجوع إلى ربه فإنه إذا

تأمل فيهما أو في الوحي المذكور ينزجر عن تعاطي القبيح وينيب إليه تعالى . قال في «المفردات» النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى والإنابة إلى الله الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل . وفي الآية حث بليغ على التوبة والإنابة وزجر عن الجرم والجنابة وأن العبد الخائف لا يأمن من قهر الله طرفه عين فإن الله قادر على كل شيء يوصل اللطف والقهر من كل ذرة من ذرات العالم .

قال إبراهيم بن أدهم قدس سره : إذا صدق العبد في توبته صار منيباً لأن الإنابة ثاني درجة التوبة . قال أبو سعيد القرشي المنيب الراجع عن كل شيء يشغله عن الله إلى الله . وقال بعضهم : الإنابة الرجوع منه إليه لا من شيء غيره فمن رجع من غيره إليه ضيع أحد طرفي الإنابة والمنيب على الحقيقة من لم يكن له مرجع سواه ويرجع إليه من رجوعه ثم يرجع من رجوع رجوعه فيبقى شبيحاً لا وصف له قائماً بين يدي الحق مستغرقاً في عين الجمع . سري سقطي قدس سره [كويد معروف كرخى را روح الله روحه بخواب ديدم در زير عرش خدای واله ومدھوش وازحق ندايی رسيد بملائكة اين مرد كيست كفتند خداوندا تودانا ترى كفت معروف ازدوشتي ما واله كشته است جز بديدار ما بهوش نيابد وجز بلقاي ما ازخود خبر نيابد] فهذه هي حقيقة الرجوع . ومن هذا القبيل ما حكى عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنه حج إلى بيت الله الحرام فبينما هو في الطواف إذ بشاب حسن الوجه قد أعجب الناس حسنه وجماله فصار إبراهيم ينظر إليه ويبكي فقال بعض أصحابه : إنا لله وإنا إليه راجعون غفلة دخلت على الشيخ بلا شك ثم قال : يا سيدي ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء؟ فقال إبراهيم : يا أخي عقدت مع الله عقداً لا أقدر على فسخه وإلا كنت أدني هذا الفتى مني وأسلم عليه لأنه ولدي وقرّة عيني تركته صغيراً وخرجت فازاً إلى الله تعالى وها هو قد كبر كما ترى وأني لأستحيي من الله أن أعود إلى شيء خرجت منه .

هجرت الخلق كلا في هواكا وايتمت العيال لكي أراكا
فلو قطعتنني في الحب ارباً لما سكن الفؤاد إلى سواكا
قال بعضهم : هجر النفس مواصلة الحق ومواصلة النفس هجر الحق ومن الله الإيصال إلى مقام الوصال .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ اُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدُ ﴿١٠﴾ اِنْ اَعْمَلَ سَفِهْتِ وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ وَاَعْمَلُوا صٰلِحًا اِنِّي يَمًا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ ﴾ .

﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً﴾ أعطى الله تعالى داود اسماً ليس فيه حروف الاتصال فدل على أنه قطعه عن العالم بالكلية وشرفه بالطافه الخفية والجلية فإن بين الاسم والمسمى مناسبة لا يفهمها إلا أهل الحقيقة وقد صح أن الألقاب والأسماء تنزل من صوب السماء والفضل الزيادة والتنوين للنوع أي : نوعاً من الفضل على سائر الأنبياء مطلقاً سواء كانوا أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] والفاضل من وجه لا ينافي كونه مفضولاً من وجه آخر وهذا الفضل هو ما ذكر بعد من تأويب الجبال وتسخير الطير والآنة الحديد فإنه معجزة خاصة به وهذا لا يقتضي انحصار فضله فيها فإنه تعالى أعطاه الزبور كما قال في مقام الامتنان والتفضل . ﴿وَأَيُّنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣] .

قال في «التأويلات النجمية»: والفرق بين داود وبين نبينا ﷺ أنه ذكر فضله في حق داود على صفة النكرة وهي تدل على نوع من الفضل وشيء منه وهو الفيض الإلهي بلا واسطة كما دل عليه كلمة منا وقال في حق نبينا ﷺ: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣] والفضل الموصوف بالعظمة يدل على كمال الفضل وكذا قوله فضل الله لما أضاف الفضل إلى الله اشتمل على جميع الفضل كما لو قال أحد دار فلان اشتملت على جميع الدور انتهى بنوع من التغيير. ويجوز أن يكون التنكير للتفخيم ومنا لتأكيد فخامته الذاتية لفخامته الإضافية على أن يكون المفضل عليه غير الأنبياء فالمعنى إذا ولقد آتينا داود بلا واسطة فضلاً عظيماً على سائر الناس كالنبوة والعلم والقوة والملك والصوت الحسن وغير ذلك ﴿يَا جِبَالُ أُوْبِي مَعَهُ﴾ بدل من آتينا بإضمار قلنا أو من فضلاً باضمار قولنا. والتأويب على معنيين:

أحدهما: الترجيع وهو بالفارسية [نغمه كردانیدن] لأنه من الأوب وهو الرجوع.

والثاني: السير بالنهار كله فالمعنى على الأول رجعي معه التسبيح وسبحي مرة بعد مرة. قال في «كشف الأسرار»: أُوْبِي سبّحي معه إذا سبّح وهو بلسان الحبشة انتهى، وبالفارسية: [باز كردانیدن آواز خود را] بآواز داود در وقت تسبيح أو يعني موافقت كنيد باوى] وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها صوتاً مثل صوته كما خلق الكلام في شجرة موسى عليه السلام فكان كلما سبّح سمع من الجبال ما يسمع من المسبح ويعقل معنى معجزة له قالوا: فمن ذلك الوقت يسمع الصدى من الجبال وهو ما يرده الجبل على المصوت فيه. فإن قلت: قد صح عند أهل الحقيقة أن للأشياء جميعاً تسبيحاً بلسان فصيح ولفظ صريح يسمعه الكمل من أهل الشهود فما معنى الفضل فيه لداود؟ قلت: الفضل موافقة الجبال له بطريق خرق العادة كما دل عليه كلمة مع. فإن قلت: قد ثبت أيضاً عندهم أن أذكار العوالم متنوعة فمتى سمع السالك من الأشياء الذكر الذي هو مشغول به فكشفه خيالي غير صحيح يعني أنه خيال أقيم له في الموجودات وليس له حقيقة وإنما الكشف الصحيح الحقيقي هو أن يسمع من كل شيء ذكراً غير ذكر الآخر. قلت: لا يلزم من موافقة الجبال لداود أن لا يكون لها تسبيح آخر في نفسها مسموع لداود كما هي فيه والمعنى على الثاني سيرى معه حيث سار، يعني: [سير كنيد با او هر جا كه رود و هر كاه كه خواهد واين معجزه داود بود كه با او روان شدى] ولعل تخصيص الجبال بالتسبيح أو السير لأنها على صور الرجال كما دل عليه ثباتها ﴿والطير﴾ بالنصب عطفًا على فضلاً يعني وسخرنا له الطير لأن إيتاءها إياه عليه السلام لتسخيرها له فلا حاجة إلى إضماره ولا إلى تقدير المضاف أي: تسبيح الطير كما في «الإرشاد»: وبالفارسية: [ومسخر كرديم ويرا مرغان تادروقت ذكر با او موافق بودند] نزل الجبال والطير منزلة العقلاء حيث نوديت نداءهم إذ ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته ومطيع لأمره فانظر إذ من طبع الصخور الجمود ومن طبع الطيور النفور ومع هذا قد وافقته عليه السلام فأشد منها القاسية قلوبهم لا يوافقون ذكراً ولا يطاوعون تسبيحاً وينفرون من مجالس أهل الحق نفور الوحوش بل يهجمون عليها بأقدام الإنكار كأنهم الأعداء من الجيوش.

قال المولى الجامي في «شرح الفصوص»: وإنما كان تسبيح الجبال والطير لتسبيحه لأنه لما قوي توجهه عليه السلام بروحه إلى معنى التسبيح والتحميد سرى ذلك إلى أعضائه وقواه فإنها مظاهر روحه ومنها إلى الجبال والطير فإنها صور أعضائه وقواه في الخارج فلا جرم

يسبحن لتسبيحه وتعود فائدة تسبيحها إليه يعني لما كان تسبيحها ينشأ من تسبيحه لا جرم يكون ثوابه عائداً إليه لا إليها لعدم استحقاقها لذلك انتهى. والحاصل: أن الذكر من اللسان يعبر إلى أن يصل إلى الروح ثم ينعكس النور من الروح إلى جبال النفس وطير القلب ثم بالمدوامة ينعكس من النفس إلى البدن فيستوعب جميع أجزاء البدن ظاهرها وباطنها ثم ينعكس من أجزائه العنصرية إلى العناصر الأربعة مفردها ومركبها وينعكس من النفس إلى النفوس أعني النفس النامية والنفس الحيوانية والنفس السماوية والنفس النجمية وينعكس من الروح الإنساني إلى عالم الأرواح إلى أن يستوعب جميع العالم ملكه وملكوته وإليهما الإشارة بالجبال والطير فيذكر العالم بما فيه موافقة للذاكر ثم يعبر الذكر عن المخلوقات ويصعد إلى رب العالمين كما قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] فيذكره الله تعالى فيكون ذاكراً ومذكوراً متصفاً بصفة الرب وبخلقه ويكون الفضل في حقه كونه مذكوراً للحق. ثم إن الله تعالى ما بعث نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان لداود عليه السلام حسن صوت جداً زائد على غيره كما أنه كان ليوسف عليه السلام حسن زائد على حسن غيره [هركاه كه داود بزبور خواندن مشغول شدی سباع ووحوش از منازل خود بیرون آمده استماع آواز دلنوازش کردند و طيور از نغمات جانفزایش مضطرب گشته خود از منزل بر زمین افکندندی]:

زصوت دلکشش جان تازه کشتی روانرا ذوق بی انداره کشتی
سپهر چنک پشت ارغنون ساز ازان پر حالت نشنوده آواز

وگفتند چون داود تسبیح گفتی کوهها بصدا ویرا مدد دادندی و مرغان برز بر سروی کشیده بالحن دلاویز امداد نمودندی و هرکس که آواز وی شنیدی از لذت آن نغمه بیخود کشتی و ازان وجد و سماع بودی که دریک مجلس چهار صد جنازه بر گرفتندی]:

چو گردد مطرب من نغمه پرداز ز شوقش مرغ روح آید به پرواز
قال القرطبي: حُسْنُ الصوت هبة الله تعالى وقد استحسنت كثير من فقهاء الأمصار القراءة بتزيين الصوت وبالترجيع ما لم يكن لحناً مفسداً مغيراً للمبنى مخرجاً للنظم عن صحة المعنى لأن ذلك سبب للرقّة وإثارة الخشية كما في «فتح القريب» [شبی داود علیه السلام باخود گفت «لا عبدن الله تعالى عبادة لم يعبد أحد بمثلها» این بگفت و برکوه شد تا عبادت کند و تسبیح کوید در میانه شب وحشتی بوی در آمد و رب العالمین آن ساعت کوه را فرمود تا انس دل داود را بوی تسبیح و تهلیل مساعدت کند چندان آواز تسبیح و تهلیل از کوه بدید آمد که آواز داود در جنب آن ناچیز گشت باخود گفت] کیف یسمع صوتي مع هذه الأصوات فنزل ملک و أخذ بعضد داود وأوصله إلى البحر فوضع قدمه عليه فانفلق حتى وصل إلى الأرض تحته فوضع قدمه على الصخرة فظهرت دودة وكانت تنشر فقال له الملك: يا داود إن ربك يسمع نشير هذه الدودة في هذا الموضع من وراء السبع الطباق فكيف لا يسمع صوتك من بين أصوات الصخور والجبال فتنبه داود لذلك ورجع إلى مقامه.

همه آوازا در پیش حق باز اکر پیدا اکر پوشیده آواز
کسی کو بشنود آواز از حق شود در نفس خود خاموش مطلق
اللهم أسمعنا كلامك ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ اللین ضد الخشونة يستعمل في الأجسام ثم يستعار

للمعاني وإلانة الحديد بالفارسية: [نرم کردانیدن آهن] أي: جعلناه لنا في نفسه كالشمع والعجين والمبلول يصرفه في يده كيف يشاء من غير إحماء بنار ولا ضرب بمطرقة أو جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناه إياه لنا كالشمع بالنسبة إلى سائر قوى البشرية وكان داود أوتي شدة قوة في الجسد وإن لم يكن جسيماً وهو أحد الوجهين لقوله: ذا الأيد في سورة ص.

﴿أن اعمل﴾ أي: أمرناه بأن عمل على أن أن مصدرية حذف منها الباء. ﴿سابغات﴾ أي: دروعاً واسعة تامة طويلة. قال في «القاموس» سبغ الشيء سبوغاً طال إلى الأرض والنعمة انسغت ودرع سابغة تامة طويلة انتهى ومنه استعير إسباغ الوضوء أو إسباغ النعمة كما في «المفردات» وهو عليه السلام أول من اتخذها وكانت قبل ذلك صفائح حديد مضروبة قالوا: كان عليه السلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكراً فيسأل الناس ما تقولون في داود فيشئون عليه فقيض الله له ملكاً في صورة آدمي فسأله على عادته فقال: نعم الرجل لولا خصلة فيه فسأله عنها فقال: لولا أنه يأكل ويطعم عياله من بيت المال ولو أكل من عمل يده لمت فضائله فعند ذلك سأل ربه أن يسبب له ما يستغني به عن بيت المال فعلمه تعالى صنعة الدروع فكان يعمل كل يوم درعاً ويبيعها بأربعة آلاف درهم أو بستة آلاف ينفق عليه وعلى عياله ألفين ويتصدق بالباقي على فقراء بني إسرائيل [درباب كويد چون وفات فرمود هزار ذره در خزانه او بود] وفي الحديث: «كان داود لا يأكل إلا من كسب يده». وفي الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع فإن العمل بها لا ينقص بمرتبتهم بل ذلك زيادة في فضلهم إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وفي الحديث: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده» قال الشيخ سعدى قدس سره:

بياموز پرورده را دست رنج وکردست داری چو قارون کنج

بپایان رسد کیسه سیم وزر نکردت تهی کیسه پیشه ور

﴿وقدر في السرد﴾ التقدير بالفارسية [اندازه کردن] والسرد في الأصل خرز ما يخشن ويغلظ كخرز الجلد ثم استعير لنظم الحديد ونسج الدروع كما في «المفردات» وقيل لصانع الدروع سراد وزراد بإبدال الزاء من السين وسرد كلامه وصل بعضه ببعض وأتى به متتابعاً وهو إنما يكون مقبولاً إذا لم يخل بالفهم والمعنى اقتصد في نسجها بحيث تناسب حلقها وبالفارسية: [واندازه نكه دار دریافتن آن «يعني حلقها مساوي» درهم افكن تا وضع آن متناسب افتد] ولا تصرف جميع أوقاتك إليه بل مقدار ما يحصل به القوة وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب بما بعده.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى إلانة قلبه والسابغات الحكم البالغة التي ظهرت ينابيعها من قلبه على لسانه ﴿وقدر في السرد﴾ الحديث بأن تتكلم بالحكمة على قدر عقول الناس. نكتة كفتن پیش کژفهمان زحکمت بیکمان

جوهری چند ازجواهر ریختن پیش خرسر

﴿واعملوا﴾ خطاب لداود وأهله لعموم التكليف. ﴿صالحاً﴾ عملاً صالحاً خالصاً من الأغراض ﴿إني بما تعملون بصير﴾ لا أضيع عمل عامل منكم فأجازيكم عليه وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به.

وفي «التأويلات النجمية»: أشار بقوله: ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ إلى جميع أعضائه الظاهرة والباطنة أن تعمل في العبودية كل واحدة منها عملاً يصلح لها ولذلك خلقت إني بعمل كل واحدة منكن بصير وبالبصارة خلقتكن انتهى. والبصير هو المدرك لكل موجود برؤيته ومن عرف أنه البصير راقبه في الحركات والسكنات حتى لا يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وخاصة هذا الاسم وجود التوفيق فمن قرأه قبل صلاة الجمعة مائة مرة فتح الله بصيرته ووفقه لصالح القول والعمل وإن كان الإنسان لا يخلو عن الخطأ. يقال: كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا تغفر للخطائين غيره منه وصلابة في الدين فلما وقع له ما وقع من الزلة كان يقول: اللهم اغفر للمذنبين. ويقال لما تاب الله عليه اجتمع الإنس والجن والطير بمجلسه فلما رفع صوته وأدار لسانه في حنكه على حسب ما كان من عادته تفرقت الطيور وقالت: الصوت صوت داود والحال ليست تلك الحال فبكى داود عليه السلام وقال: ما هذا يا رب فأوحى الله إليه يا داود هذا من وحشة الزلة وكانت تلك من إنس الطاعة:

قدم نتوان نهاد أنجاكه خواهى بفرمان رو بفرمان كن نكاهى

كه هر كاونه بامر حق قدم زد چو شمع ازسر برآمد تيز دم زد

﴿وَأَسْلَمْنَا لَآلِ الْفَيْحِ وَرَوَّاحِهَا شَهْرٌ وَأَسْلَمْنَا لَمْ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُأْذِنُ رِيَّةً وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٢).

﴿ولسليمان الريح﴾ أي: وسخرنا له الريح وهي الصبا ﴿غدوها﴾ أي: جريها وسيرها بالغداة أي: من لدن طلوع الشمس إلى زوالها وهو وقت انتصاف النهار، وبالفارسية: [بامدادبردن باد اورا] ﴿شهر﴾ مسيرة شهر أي: مسير دواب الناس في شهر. قال الراغب: الشهر مدة معروفة مشهورة بإهلال الهلال أو باعتبار جزء من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. والمشاورة المعاملة بالشهر كما أن المسانهة والمياومة المعاملة بالسنة واليوم ﴿ورواحها﴾ أي: جريها وسيرها بالعشي أي: من انتصاف النهار إلى الليل، وبالفارسية: [ورفتن او شبانگاه] ﴿شهر﴾ مسيرة شهر ومسافته يعني كانت تسير في يوم واحد مسيرة شهرين للراكب. والجملة إما مستأنفة أو حال من الريح. وعن الحسن كان يغدو بدمشق مع جنوده على البساط فيقبل باصطخر وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع واصطخر بوزن فردوس بلدة من بلاد فارس بناها لسليمان صخر الجني المراد بقوله: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [النمل: ٣٩] ثم يروح أي: من اصطخر فيكون رواجه بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع وكابل بضم الباء الموحدة ناحية معروفة من بلاد الهند وكان عليه السلام يتغدى بالري ويتعشى بالسمرقند والري من مشاهير ديار الديلم بين قومس والجبال وسمرقند أعظم مدينة بما وراء النهر أي: نهر جيحون.

- ويحكى - أن بعضهم رأى مكتوباً في منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان نحن نزلناه وما بنيناه ومبنياً وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن راثون عنه فبائتون بالشام إن شاء الله. قال في «كشف الأسرار»: [كفته اند سفروى از زمين عراق بود تابمرو وازآنجا تابيلخ وازآنجا تادر بلاد ترك شدى وبلاد ترك باز بريدى تازمين چين آنكه سوى راست زجانب مطلع آفتاب برکشتى برساحل دريا تابزمين قندهار وازآنجا تا بمكران وكرمان وازآنجا تا

باصطخر فارس نزولگاه وی بود یکچند آنجا مقام کردی واز آنجا بامداد برفتی وشبانگاه بشام بودی بمدینه تدمر ومسکن ومستقروی تدمربود[وكان سليمان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر وقد وجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض الشام أنشأها بعض أصحاب سليمان :

ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر
إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآخر
اناس شر والله طوعا نفوسهم بنصر ابن داود النبي المطهر
متى يركب الريح المطيعة أرسلت مبادرة عن شهرها لم تقصر
تظلهمو طير صفوف عليهمو متى رفرفت من فوقهم لم تبتر

قال مقاتل : كان ملك سليمان ما بين مصر وكابل . وقال بعضهم : جميع الأرض وهو الموافق لما اشتهر من أنه ملك الدنيا بأسرها أربعة : اثنان من أهل الإسلام وهما الاسكندر وسليمان واثنان من أهل الكفر وهما نمروذ ويخت نصر [بعض كبار كفته كه سليمان عليه السلام اسبان نيكوي عيب داشت همچون مرغان باپرچون آن قصه فوت نماز بيفتاد تيغ برکشيد وکردن اسبان می برید گفتندكه اكنون كه بترك اسبان بكفتی ما باد مركب توكرديم «من كان لله كان الله له» هر كه بترك نظر خود بكريد نظر الله بدلس پیوند هیچ كس نبودكه بترك چیزی نكفت ازبهر خدا كه نه عوضی به ازاناش ندادند مصطفى عليه السلام جعفررا رضي الله عنه بغزو فرستاد وامارت جيش بود داد لو ای اسلام در دست وی بودكفار حمله آوردند ويك دستش بينداختند لوا بدیكردست گرفت يك زخم ديكر بر آوزدند وديكر دستش بيندا ختند بعد ازان هفتاد ونه زخم برداشت شهيد ازدنيابيرون شد اورا بخواب دیدندكه «ما فعل الله بك» كفت «عوضني الله من اليمين جناحين أطير بهما في الجنة حيث أشاء مع جبريل وميكائيل» اسما بنت عميس كفت رسول خدا ايستاده بود ناكاه كفت «وعليكم السلام» كفتم «على من ترد السلام يا رسول الله» جواب سلام كه ميدهی هچ كس را نمی بينم كه بر تو سلام ميكند كفت «إن جعفر بن أبي طالب مر مع جبريل وميكائيل» أي : جعفر دست بدادی اينك پرجزای تو آی سليمان اسبان بدادی اينك اسبان در بروبحر حمال تو أي : محب صادق اكربحكم رياضت دیده فدا کردی وچشم نثار اينك لطف مادیده تو وفضل ما سمع تو وكرام ما چراغ وشمع تو «فإذا أحببته كنت له سمعاً يسمع بي وبصراً يبصر بي ويداً يبطش بي» أول مرد كوينده شود پس داننده شود پس رونده شود پس برنده شود ای مسكين ترا هرگز آرزوی آن نبودكه روزی مرغ دلت ازقفس ادبار نفس خلاص يابد وبرهوای رضای حق پروازكند بجلال قدر بار خداكه جزنواخت «آيته هرولة» استقبال تو نكند[:

چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرين پستی

قفس بشكن چو طاوسان يکی برپر برين بالا

قفس قالب است وامانت مرغ جان پراوعشق پرواز او ارادت افق او غيب منزل او در درگاه كه مرغ امانت ازين قفس بشريت برافق غيب پرواز كند كروبيان عالم قدس دستهابديده خویش بازنهندتا از برق اين جمال ديدهای ایشان نسوزد .

وفي «التأويلات النجمية»: يشير قوله: ﴿ولسليمان الريح﴾ إلى آخره إلى القلب وسيره إلى عالم الأرواح وسرعته في السير للطفاته بالنسبة إلى كثافة النفس وإبطائها في السير وذلك لأن مركب النفس في السير البدن وهو كثيف بطيء السير ومركب القلب في السير هو الجذبة الإلهية وهي من صفات لطفه كما قال عليه السلام: «قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء» وتقليبها إلى الحضرة بريح العناية واللطف كما قال عليه السلام: «قلب المؤمن كريشة في فلاة يقلبها الريح ظهراً لبطن وبطناً لظهر» وهو حقيقة قوله «ولسليمان الريح» أي: لسليمان القلب سخرنا ريح العناية ليسير بها وهو ابن داود الروح وبساطه الذي كان مجلسه ويجري به الريح هو السر ولهذا المعنى قيل إن سليمان في سيره لاحظ ملكه يوماً فمال ببساطة فقال سليمان للريح: استوي فقالت الريح استوي أنت ما دمت مستوياً بقلبك كنت مستوية ملت فملت كذلك حال السر والقلب وريح العناية إذا زاغ القلب أزاغ الله بريح الخذلان بساط السر فإن الله تعالى ﴿لَا يُغَيِّرُ مَا يَقْوِمُ حَتَّىٰ يُقَرَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] انتهى، وفي «المنثوي»:

همچنین تاج سلیمان میل کرد	روز روشن را برو چون لیل کرد
گفت تاجا کز مشو بفرق من	آفتابا کم مشو از شرق من
راست می کرد اوبدست آن تاج را	باز کز می شد برو تاج ای فتی
هشت بارش راست کرد وکشت کز	گفت تاجا چیست آخر کز مغز
گفت اگر صدره کنی تو راست من	کز روم چون کز روی ای مؤتمن
پس سلیمان اندرون و راست کرد	دل بر آن شهرت که بودش کرد سرد
بعد ازان تا جش همان دم راست شد	آنچنانکه تاج را میخواست شد
پس ترا هر غم که پیش آید زدرد	بر کسی تهمت منه بر خویش کرد

- حکي - أن رجلاً سَقَّاءً بمدينة بخارى، كان يحمل الماء إلى دار صائغ مدة ثلاثين سنة وكان لذلك الصائغ زوجة صالحة في نهاية الحسن والبهاء فجاء السقاء على عادته يوماً وأخذ بيدها وعصرها فلما جاء زوجها من السوق قالت: ما فعلت اليوم خلاف رضى الله تعالى فقال: ما صنعت شيئاً فألحت عليه فقال: جاءت امرأة إلى دكاني وكان عندي سوار فوضعت في ساعدها فأعجبني بياضها فعصرتها فقالت: الله أكبر هذه حكمة خيانة السقاء اليوم فقال الصائغ: أيها المرأة إني تبت فاجعليني في حل فلما كان الغد جاء السقاء وتاب وقال: يا صاحبة المنزل اجعليني في حل فإن الشيطان قد أضلني فقالت: امض فإن الخطأ لم يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان فإنه لما غير حاله مع الله بمس الأجنبية غير الله حاله معه بمس الأجنبية زوجته ومثل ذلك من عدل الله تعالى والله تعالى غيور إذا رأى عبده فيما نهاه يؤاخذ به بما يناسب حاله وفعله فإذا عرف العبد أن الحال هذا وجب عليه أن يترك الجفاء والأذى ويسلك طريق العدل والإنصاف ولا يأخذ سمت الجور والاعتساف والشقاق والخلاف ﴿وأسلنا له عين القطر﴾ أي: أذنبنا وأجرينا لسليمان عين النحاس المذاب أساله من معدنه كما ألان الحديد لداود فنبع منه نبوع الماء من ينبوع ولذلك سمي عيناً وبالفارسية: [و جارى كردیم برای سلیمان چشمه مس كداخت را تا از معدن بیرون آمدی چون آب روان وازان مس هرچه میخواست میساخت وآن در موضعی بود ازیمن بقرب صنعاء]. قال في «كشف الأسرار»: لم يعمل بالنحاس قبل ذلك فكل ما في أيدي الناس من النحاس في الدنيا من تلك العين.

يقول الفقير: يرد عليه أن في بعض البلاد معدن النحاس يلتقط جوهره منه اليوم يذاب ويعمل فكيف يكون ما في أيدي الناس مما أعطى سليمان إلا أن يقال إن أصله كان من تلك العين كما أن المياه كلها تخرج من تحت الصخرة في بيت المقدس على ما ورد في بعض الآثار ﴿ومن الجن من يعمل بين يديه﴾ جملة من مبتدأ وخبر. يعني: [از طائفه جن است کسی که کار کردی پیش سلیمان] ﴿بإذن ربه﴾ بأمره كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿ومن يزغ منهم عن أمرنا﴾ الزغ الميل عن الاستقامة أي: ومن يعدل من الجن ويمل عما أمرناه به من طاعة سليمان ويعصه ﴿نذقه﴾ [بچشانیم اورا] ﴿من عذاب السعير﴾ أي: عذاب النار في الآخرة.

- وروي - عن السدي أنه كان معه ملك تبده سوط من نار كلما استعصى عليه الجني ضربه من حيث لا يراه ضربة أحرقتة بالنار. وفيه إشارة إلى تسخير الله لسليمان صفات الشيطنة كما قال نبينا ﷺ: «إن الله سلطني على شيطاني فأسلم على يدي فلا يأمرني إلا بخير» فإذا كانت القوى الباطنة مسخرة كانت الظاهرة الصورية أيضاً مسخرة فتذهب الظلمة ويجيء النور ويزول الكدر ويحصل السرور وهذا هو حال الكمل في النهايات.

﴿يَعْمَلُونَ لِمَا يُشَاءُ مِنْ مَحْرَبٍ وَتَمْشِي لَ وَجْفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾.

﴿يعملون له ما يشاء﴾ تفصيل لما ذكر من عملهم. ﴿من محراب﴾ بيان لما يشاء جمع محراب. قال في «القاموس»: المحراب الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الإمام من المسجد والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس انتهى. وفي «المفردات» محراب المسجد قيل: سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى أو لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريباً أي: مسلوباً من أشغال الدنيا ومن توزع خاطر. وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم لما اتخذت المساجد سمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد وهذا أصبح اسم خص به صدر المسجد وسمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد وهذا أصبح انتهى. والمعنى من قصور حصينة ومساكن شريفة سميت بذلك لأنها يذب عنها ويحارب عليها وأدرج في «تفسير الجلالين» أيضاً. قال المفسرون: فبنت الشياطين لسليمان تدمر كتنصر وهي بلدة بالشام والأبنية العجيبة باليمن وهي صرواج ومرواج وبينون وسلحين وهيذة وهيذة وفتلوم وغمدان ونحوها وكلها خراب الآن وعملوا له بيت المقدس في غاية الحسن والبهاء:

[أصحاب سير كفته اندکه رب العالمین درنژاد ابراهیم علیه السلام برکت کرد چنانکه کس طاقت شمردن نسل آن نداشت خصوصاً در روزگار داود علیه السلام داود خواست که عدد بنی اسرائیل بداند ایشان که در زمین فلسطین مسکن داشتند روز کاری دراز می شمردند و بسر نرسیدند و نومید گشتند پس وحی آمد بداود که چون ابراهیم آن خواب که اورا نمودیم بذبح فرزند تصدیق و وفا کرد من اورا وعده دادم که درنسل وی برکت کنم این کثرت ایشان از انست اما ایشان فراوانی از خویشتن دیدند و خودبین گشتند لا جرم عدد ایشان کم کنم اکنون مخیراند میان سه بلیه آن یکی که اختیار کنند برایشان کما رم یا قحط و نیاز و کرسنکی یادشمن سه ماه یاوبا و طاعون سه روز داود بنی اسرائیل را جمع کرد و ایشانرا درین سه بلیت مخیر کرد ازهر سه طاعون اختیار کردند گفتند این یکی آسانتر است وار فضیحت دورتر پس همه جهاز مرک بساختند غسل کردند و خنود بر خود ریختند و کفن در پوشیدن و بصحرا بیرون رفتند با اهل

وعيال وخرد وبزرگ دران صعيد بيت المقدس پیش از بنا نهادن آن وداود بصخره سجود درافتاد وایشان دعا وتضرع کردند رب العالمین طاعون برایشان فرود کشاد يك شبان روز چندان هلاك شدندكه بعد ازان بدوماه ایشانرا دفن توانستند کرد چون يك شبان روز ازطاعون بكذشت رب العالمین دعای داود اجابت وتضرع ایشان روا کرد وآن طاعون ازایشان برداشت بشكر آنكه رب العالمین دران مقام برایشان رحمت کرد بفرمود تا آنجا مسجدی سازندكه پیوسته آنجا ذكر الله ودعا وتضرع رود پس ایشان درکار ایستادند ونخست مدینه بيت المقدس بنا نهادند وداود بردوش خودسنگ میکشید وخیار بني إسرائيل همچنان سنگ می کشیدند تا يك قامت بنابر آوردند پس وحی آمد بدادوكه این شهرستانرا بيت المقدس نام نهادیم قدمگاه پیغمبران وهجرتگاه ونزولگاه پاكان ونيكان]. قال بعض الكبار: أراد داود عليه السلام بنیان بيت المقدس فبناه مراراً فلما فرغ منه تهذم فشكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه أن بيتي هذا لا يقوم على يدي من سفك الدماء فقال داود: يا رب ألم يك ذلك في سبيلك: قال: بلى ولكنهم أليسوا عبادي فقال: يا رب اجعل بنيانه على يدي من هو مني فأوحى الله إليه أن ابنك سليمان يبنيه فإني أملكه بعدك وأسلمه من سفك الدماء وأقضي إتمامه على يده. وسبب هذا أن الشفقة على خلق الله أحق بالرعاية من الغيرة في الله بإجراء الحدود المفضية إلى هلاكهم ولكون إقامة هذه النشأة أولى من هدمها فرض الله في حق الكفار الجزية والصلح إبقاء عليهم ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو فإن أبى فحينئذ يقتل ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا وباقي الأولياء لا يرون إلا القتل كيف يراعي من عفا ويرجع على من لم يعف فلا يقتل قصاصاً. ثم نرجع إلى القصة فصلوا فيه زماناً [كفته اند داود درآن روز صد وبيست وهفت سال بود چون سال وی بصد وچهل رسید ازدنيا بيرون شد وسليمان بجای وی نشست].

وكان مولد سليمان بغزة وملك بعد أبيه وله اثنتا عشرة سنة ولما كان في السنة الرابعة من ملكه في شهر أيار سنة تسع وثلاثين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام ابتدأ سليمان في عمارة بيت المقدس وإتمامه حسيماً تقدم وصية أبيه إليه وجمع حكماء الإنس والجن وغفاريت الأرض وعظماء الشياطين وجعل منهم فريقاً يبنون وفريقاً يقطعون الصخور والعمد من معادن الرخام وفريقاً يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر والمرجان وكان في الدر ما هو مثل بيضة النعامة والدجاجة وبنى مدينة بيت المقدس وجعلها اثني عشر ربضاً وأنزل كل ربض منها سبطاً من أسباط بني إسرائيل وكانوا اثني عشر سبطاً ثم بنى المسجد الأقصى بالرخام الملون وسقفه بألواح الجواهر الثمينة ورصع سقفه وحيطانه بالآلآلي واليواقيت وأنبت الله شجرتين عند باب الرحمة إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة فكان كل يوم ينزع من كل واحدة مائتي رطل ذهباً وفضة وفرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة من فضة وبألواح الفيروز فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه وكان ذلك بعد هبوط آدم عليه السلام بأربعة آلاف وأربعمائة وأربع عشرة سنة وبين عمارة سليمان لمسجد بيت المقدس والهجرة النبوية المحمدية على صاحبها أزكى السلام ألف وثمانمائة وقريب من سنتين ولما فرغ من بناء المسجد سأل الله ثلاثاً: حكماً يوافق حكمه وسأله ملكاً ولا ينبغي لأحد من بعده وسأله أن لا يأتي إلى هذا

المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه قال عليه السلام: نرجو أن يكون قد أعطاه إياه، ولما رفع سليمان يده من البناء جمع الناس فأخبرهم أنه مسجد لله تعالى وهو أمره ببناؤه وأن كل شيء فيه لله من انتقص شيئاً منه فقد خان الله تعالى ثم اتخذ طعاماً وجمع الناس جمعاً لم ير مثله ولا طعام أكثر منه وقرب القرابين لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه فيه عيداً.

قال سعيد بن المسيب لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه فعالجها سليمان فلم تنفتح حتى قال في دعائه بصلوات أبي داود وافتتح الأبواب فتفتحت فوزع له سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار فلا يأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا والله يعبد فيها واستمر بيت المقدس على ما بناه سليمان أربعمئة سنة وثلاثاً وخمسين سنة حتى قصده بخت نصر فخرب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ جميع ما كان فيه من الذهب والفضة والجواهر وحمله إلى دار مملكته من أرض العراق واستمر بيت المقدس خراباً سبعين سنة ثم أهلك بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه وذلك أنه من كبر الدماغ وانتفاخه فعل ما فعل من التخريب والقتل فجازه الله تعالى بتسليط أضعف حيوان على دماغه.

نه هرکز شنیدیم در عمر خویش که بد مردرانیکی آمد به پیش
﴿وتماثيل﴾ جمع تماثل بالكسر وهو الصورة على مثال الغير أي: وصور الملائكة والأنبياء على صورة القائمين والراكعين والساجدين على ما اعتادوه فإنها كانت تعمل حينئذ في المساجد من زجاج ونحاس ورخام ونحوها ليرأها الناس ويعبدوا مثل عباداتهم. ويقال إن هذه التماثيل رجال من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا في سبيل الله ولا يعمل فيهم السلاح وكان اسفنديار روين تن منهم كما في «تفسير القرطبي».

- وروي - أنهم عملوا أسدين في أسفل كرسیه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان ذراعيهما فارتقى عليهما، يعني: [چون سليمان خواستی که بتخت برآید آن دوشیر بازوهای خود برافراختندی تا پای بران نهاده بالارفتی] وإذا قد أظله النسران بأجنحتهما فلما مات سليمان جاء افریدون ليصعد الكرسي ولم يدر كيف يصعد فلما دنا منه ضربه الأسد على ساقه فكسر ساقه ولم يجسر أحد بعده أن يدنو من ذلك الكرسي.

واعلم أن حرمة التصاوير شرع جديد وكان اتخاذ الصور قبل هذه الأمة مباحاً وإنما حرم على هذه الأمة لأن قوم رسولنا ﷺ كانوا يعبدون التماثيل أي: الأصنام فنهى عن الاشتغال بالتصوير وأبغض الأشياء إلى الخواص ما عصى الله به وفي الحديث: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً» وهذا يدل على أن تصوير ذي الروح حرام. قال الشيخ الأكمل: هل هو كبيرة أو لا؟ فيه كلام فعند من جعل الكبيرة منحصرة في عدد محصور فهذا ليس من جملة عليه من الشرع فهو كبيرة وأما من جعل الكبيرة منحصرة في عدد محصور فهذا ليس من جملة فيكون الحديث محمولاً على المستحل أو على استحقاق العذاب المؤبد وأما تصوير ما لا روح له فرخص فيه وإن كان مكروهاً من حيث إنه اشتغال بما لا يعني. قال في «نصاب الاحتساب»: ويحتسب على من يزخرف البيت بنقش فيه تصاویر لأن الصورة في البيت سبب لامتناع الملائكة عن دخوله قال جبريل عليه السلام: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة» ولو زخرفه بنقش لا صورة فيه ولا بأس به.

وفي «ملتقط الناصري» لو هدم بيتاً مصوراً فيه بهذه الأصباغ تماثيل الرجال والطيور ضمن

قيمة البيت وأصباغه غير مصورة انتهى فإذا منع من التصاوير في البيت فأولى أن يمنع منها في المسجد ولذا محيت رؤوس الطيور في المساجد التي كانت كئناس وفيها تماثيل وجاء في الفروع أنه يكره أن يكون فوق رأس المصلي أو بين يديه أو بحذائه صورة وأشدّها كراهة أن يكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه قيل: ولو كانت خلفه لا يكره لأنه لا يشبه عبادة الصنم وفيه إهانة لها ولو كانت تحت قدميه لا يكره. قال في «العناية»: قيل: إذا كانت خلفه لا تكره الصلاة ويكره كونها في البيت لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة مستحب. لا يقال فعلى هذا لا يكره كونها تحت القدم فيه أيضاً، لأننا نقول فيه من التحقير والإهانة ما لا يوجد في الخلف فلا قياس لوجود الفارق ثم الكراهة إذا كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو وتظهر للناظر بلا تأمل فلو كانت صغيرة بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها إلا بتأمل لا يكره لأن الصغير جداً لا يعبد ولو قطع رأسها لا يكره لأنها لا تعبد بلا رأس عادة ومعنى قطع الرأس أن يمحي رأسها بخيط يخاط عليها وينسج حتى لم يبق للرأس أثر أصلاً بل طمست هيئته قطعاً ولو خيط ما بين الرأس والجسد لا يعتبر لأن من الطيور ما هو مطوق فيكون أحسن في العين ولو محى وجه الصورة فهو كقطع رأسها بخلاف قطع يديها ورجليها ولا تكره الصلاة على بساط مصور لأنه إهانة وليس بتعظيم إن لم يسجد عليها لأن السجود عليها يشبه عبادة الأصنام وأطلق الكراهة في «المبسوط» لأن البساط الذي يصلي عليه معظم بالنسبة إلى سائر البسط فكان فيه تعظيم الصورة وقد أمرنا بإهانتها. وفي «حواشي أخي» جلبي إذا كان التمثال تمثال ما يعظم الكفار كشكل الصليب مثلاً لا ريب في كراهة السجدة عليه ألا يرى إلى ظهير الدين حيث قال: الأصل فيه أن كل ما يقع تشبهاً بهم فيما يعظمون يكره الاستقبال بالصلاة إليه ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو بساط مفروش لم يكره لأنها توطأ فكأنه استهانة بالصورة بخلاف ما لو كانت الوسادة منصوبة كالوسائد الكبار أو كانت على الستر لأنها تعظيم لها.

وفي «الخلاصة» الصورة إذا كانت على وسادة أو بساط لا بأس باستعمالهما وإن كان يكره اتخاذهما وإن كانت على الإزار والستر فمكروه ولا يفسد صلاته في كل الفصول لوجود شرائط الجواز والنهي لمعنى في غير المنهي عنه وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلاة أدت مع الكراهة كما لو ترك تعديل الأركان كما في «الكافي» ﴿وجفان﴾ [وميكرندى يعني شياطين براى سليمان ازكاسهای چوبین وغير آن] وهي جمع جفنة، وهي: القصعة العظيمة فإن أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشيع العشرة ثم الصفحة تشيع الخمسة ثم الميكلة تشيع الرجلين والثلاثة ثم الصفحة تشيع الرجل فتفسير الجفان بالصحاف كما فعله البعض منظور فيه. قال سعدي المفتي: والجفنة خصت بوعاء الأطعمة كما في «المفردات» ﴿كالجواب﴾ كالحياض الكبار أصله الجوابي بالياء كالجواري جمع جابية من الجبابة لاجتماع الماء فيها وهي من الصفات الغالبة كالدابة.

قال الراغب: يقال جببت الماء في الحوض جمعته والحوض الجامع له جابية ومنه استعير جببت الخراج جباية. قيل: كان يقعد على الجفنة ألفا رجل فيأكلون منها وكان لمطبخه كل يوم اثنا عشر ألف شاة وألف بقرة وكان له اثنا عشر ألف خباز واثنا عشر ألف طبّاخ يصلحون الطعام في تلك الجفان لكثرة القوم. وكان لعبد الله بن جدعان من رؤساء قریش وهو

ابن عم عائشة الصديقة رضي الله عنها جفنة يستظل بظلها ويصل إليها المتناول من ظهر البعير ووقع فيها صبي ففرق وكان يطعم الفقراء كل يوم من تلك الجفنة وكان لبنينا ﷺ قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء أي: البيضاء فلما دخلوا في الضحى وصلوا صلاة الضحى أتى بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا حولها أي: اجتمعوا فلما كثروا جثا رسول الله ﷺ فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال عليه السلام: «إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً» ثم قال: «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها» قال في «الشرعة»: ولا بركة في القصاع الصغير ولتكن قصعة الطعام من خزف أو خشب فإنهما أقرب إلى التواضع. ويحرم الأكل في الذهب والفضة وكذا الشرب منهما. ويكره في آنية النحاس إذا كان غير مطلي بالبرصا. وكذا في آنية الصفر وهو بضم الصاد المهملة وسكون الفاء شيء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك يقال له بالفارسية: [روى] بترقيق الراء فإنه بتفخيمها بمعنى الوجه «وقدور راسيات» القدر بالكسر اسم لما يطبخ فيه اللحم كما في «المفردات». والجمع قدور. والراسيات جمع راسية من رسا الشيء يرسو إذا ثبت ولذلك سميت الجبال الرواسي والمعنى وقدور ثابتات على الأثافي لا تنزل عنهما لعظمها ولا تحرك من أماكنها وكان يصعد عليها بالسلال وكانت باليمن [وهنوز در بعض از ولايات شام ديكهاى چنين ازسنگ تراشيده موجودست] وكانت تتخذ القدور من الجبال أو هي قدور النحاس وكانت موضوعة على الأثافي أو كانت أثافها منها كما في «الكواشي».

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بقوله: «وجفان» إلى آخره إلى مآذبة الله التي لا نهاية لها التي يأكل منها الأولياء إذ يبيتون عنده كما قال عليه السلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» «اعملوا» يا «آل داود» فنصبه على النداء والمراد به سليمان لأن هذا الكلام قد ورد في خلال قصته وخطاب الجمع للتعظيم أو أولاده أو كل من ينفق عليه أو كل من يتأني منه الشكر من أمته كما في «بحر العلوم» والمعنى وقلنا له أو لهم اعملوا «شكراً» نصب على العلة أي: اعملوا له واعبدوه شكراً لما أعطيتكم من الفضل وسائر النعماء فإنه لا بد من إظهار الشكر كظهور النعمة أو على المصدر لا عملوا لأن العمل للمنع شكر له فيكون مصدراً من غير لفظه أو لفعل محذوف أي: اشكروا شكراً أو حال أي: شاكرين أو مفعول به أي: اعملوا شكراً ومعناه إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا أنتم شكراً على طريق المشاكلة. قال بعض الكبار: قال تعالى في حق داود: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا» [سبا: ١٠] فلم يقرن بالفضل الذي آتاه شكراً يطلبه منه ولا أخبر أنه أعطاه هذا الفضل جزاء لعمل من أعماله ولما طلب الشكر على ذلك الفضل بالعمل طلبه من آل داود لا منه ليشكره الآل على ما أنعم به على داود فهو في حق داود عطاء نعمة وأفضال وفي حق آل عطاء لطلب المعاوضة منهم فداود عليه السلام ليس يطلب منه الشكر على ذلك العطاء وإن كانت الأنبياء عليهم السلام قد شكروا الله على إنعامه وهبته فلم يكن ذلك الشكر الواقع منهم مبنياً على طلب من الله سبحانه بل تبرعوا بذلك من عند نفوسهم كما قام رسول الله ﷺ حتى تورمت قدماه من غير أن يكون مأموراً بالقيام على هذا الوجه شكراً لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلما قيل له في ذلك قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً».

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى شكر داود الروح وسليمان القلب من آله السر

والخفي والنفس والبدن فإن هؤلاء كلهم من مولدات الروح فشكر البدن استعمال الشريعة بجميع أعضائه وجوارحه ومحال الحواس الخمس ولهذا قال: اعملوا. وشكر النفس: بإقامة شرائط التقوى والورع. وشكر القلب بمحبة الله وخلوه عن محبة ما سواه. وشكر السر: مراقبته من التفاته لغير الله. وشكر الروح: ببذل وجوده على نار المحبة كالفرش على شعلة الشمع. وشكر الخفي قبول الفيض بلا واسطة في مقام الوحدة ولهذا سمي خفياً لأنه بعد فناء الروح في الله يبقى في قبول الفيض في مقام الوحدة مخفياً بنور الوحدة على نفسه ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ قليل خبر مقدم للشكور. وقال الكاشفي وصاحب «كشف الأسرار»: [واندكى ازبندكان من سپاس دارند] والشكور المبالغ في أداء الشكر على النعماء والآلاء بأن يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته وأغلب أحواله ومع ذلك لا يوفي حقه لأن التوفيق للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر.

حق شكر حق نداند هیچ کس	حیرت آمد حاصل دانا و بس
آن بزرگی کفت باحق درنهان	کای پدید آرنده هر دو جهان
ای منزّه از زن و فرزند و جفت	کی نواتم شکر نعمتهات کفت
پیک حضرت دادش از ایزد پیام	کفتش از تواین بود شکر مدام
چون درین راه این قدر بشناختی	شکر نعمتهای ما پرداختی

قال الإمام الغزالي رحمه الله: أحسن وجوه الشكر لنعم الله تعالى أن لا يستعملها في معاصيه بل في طاعاته وذلك أيضاً بالتوفيق. وعن جعفر بن سليمان: سمعت ثابتاً يقول: إن داود جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وعن النبي عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة نادى منادُ ألا إن داود أشكر العابدين وأيوب صابر الدنيا والآخرة».

وفي «التأويلات النجمية» وبقوله: ﴿قليل من عبادي الشكور﴾ يشير إلى قلة من يصل إلى مقام الشكورية وهو الذي يكون شكره بالأحوال. فللعوام شكرهم بالأقوال كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُؤُهُ عَائِنِيهِ﴾ [النمل: ٩٣]. وللخواص شكرهم بالأعمال كقوله: ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾. والخواص الخواص شكرهم بالأحوال وهو الاتصاف بصفة الشكورية والشكور هو الله تعالى لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤] بأن يعطي على عمل فإن عسراً في ثواب باق كل ما كان عندكم ينفد وما عنده إلى السرمدة إن الله كثير الإحسان فاعمل شكراً أيها الإنسان.

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾

﴿فلما قضينا عليه الموت﴾ القضاء الحكم والفصل والموت زوال القوة الحساسة أي: لما حكمنا على سليمان بالموت وفصلناه به عن الدنيا ﴿ما دلهم﴾ [دلالت نکرد ديوانرا] ﴿على موته﴾ [برمرك سليمان] ﴿إلا﴾ [مكر] ﴿دابة الأرض﴾ أي: الأرضة وهي دويبة تأكل الخشب بالفارسية [كرمك چوب خور] أضيفت إلى فعلها وهو الأرض بمعنى الأكل ولذا سميت الأرض مقابل السماء أرضاً لأنها تأكل أجساد بني آدم يقال أرضت الأرضة الخشبة أرضاً أكلتها فأرضت

أرضاً على ما لم يسم فاعله فهي مأروضة ﴿تأكل منسأته﴾ أي: عصاه التي يتوكأ عليها من النسيء وهو التأخير في الوقت لأن العصا يؤخر بها الشيء ويزجر ويطرد ﴿فلما خر﴾ سقط سليمان ميتاً. قال الراغب: خر سقط سقوطاً يسمع منه خرير والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو ﴿تبينت الجن﴾ من تبينت الشيء إذا علمته بعد التباسه عليك أي: علمت الجن علماً يقينياً ينتفي عنده الشكوك والشبه بعد التباس الأمر عليهم ﴿أن﴾ أي: إنهم ﴿لو كانوا يعلمون الغيب﴾ ما غاب عن حواسهم كما يزعمون ﴿ما لبثوا﴾ [درنك نمی کردند یکسال] ﴿في العذاب المهين﴾ [در عذاب خوار کننده] يعني التكاليف الشاقة والأعمال الصعبة التي كانوا يعملونها. والحاصل أنهم لو كان لهم علم بالغيب كما يزعمون لعلموا موت سليمان ولما لبثوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خر فلما وقع ما وقع علموا أنهم جاهلون لا عالمون. ويجوز أن يؤخذ تبينت من تبين الشيء إذا ظهر وتجلي فتكون أن مع ما في حيزها بدل اشتغال من الجن نحو تبين زيد جهله أي: ظهر للإنس أن الجن لو كانوا يعلمون إلى آخره. وأصل القصة أنه لما دنا أجل سليمان عليه السلام كان أول ما ظهر من علاماته أنه لم يصبح إلا ورأى في محرابه شجرة نابتة كما قال في «المنوي»:

خاضع اندر مسجد أقصى شدى
پس بكفتى نام ونفع خود بكو
توزيان كه ونفعت بركى است
كه من آنرا جانم واين را حمام
نام من اينست برلوح ازقدر
عالم ودانا شدندى مقتدا
جسم را از رنج مى پردا ختند
عقل وحس را سوى بى سوره كجاست
رفت درمسجد ميان روشننى
كه ببيند مسجد اندر نوکياه
نوکیاهی رسته همچون خوشه
مى برود آن سبزش نور از بصر
نام من خروب اى شاه جهان
كفت من رستم مكان ويران شود
من خرابى مسجد آب وكلم
كه اجل آمد سفر خواهد نمود
در خلل نايد ز آفات زمين
مسجد أقصى ماخلخل كى شود
نبود الا بعد مرك ما بدان
يار بد خروب هرجا كه مسجداست
هين ازو بكريز وكم كن كفت وكو
مر ترا ومسجدت را بركنند

هرصباحى چون سليمان آمدي
نوکیاهی رسته دیدی اندرو
توجه دارویی چيىء نامت چه است
پس بكفتى هرکیاهی فعل ونام
من مریں را زهرم واورا شكر
پس طبیبان ازسليمان زان كيا
تا كتبهای طبیبی ساختند
اين نجوم وطب وحى انبیاست
هم بران عادت سليمان سننى
قاعده هرروز را مى جست شاه
پس سليمان دید اندر كوشه
دید پس نادر کیاهی سبزوتر
كفت نامت چيست بركو بى دهان
كفت فعلت چيست وز توجه رود
من كه خرویم خراب منزل
پس سليمان آن زمان دانست زود
كفت تا من هستم اين مسجد يقين
تا كه من باشم وجود من بود
پس خرابی مسجد ما بى كمان
مسجداست آن دل كه چشمش ساجداست
يار بد چون رست در تو مهر او
بركن از بیخش كه كر سر برزند

[پس ازان سليمان بملك الموت رسيد وكفت چون ترا بقبض روح من فرمايند مرا خبر ده ملك الموت بوقتی كه اورا فرمودند آمد واورا خبرداد كفت نمائد از عمرتو الا يك ساعت اكر وصيتی ميكنی يا كاری از بهر مرك میسازی بساز] فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلي، قال في «كشف الأسرار»: [پس بآخركار عصاي خود پيش كرفت وتكيه برآن كرد وهردوكف زير سرنهاد وآن عصا اورا همچنان پناهی كشت وملك الموت درآن حال قبض روح وی كرد ويكسال برين صفت برآن عصا تكيه زده بماند وشياطين همچنان دركار ورنج وعمل خویش می بودند ونمی دانستندكه سليمان را وفات رسيد] ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك. وقال «الكاشفي في تفسيره»: [چون سليمان در كذشت وبشستند وبرو نماز كذا ردند واورا برعصا تكيه دادند ومرك او بموجب وصيت او فاش نكردند وديوان ازدور زنده می بنداشتند وبهمان كاركه نامزد ايشان بود قيام نمودند تا بعد از يكسال اسفل عصای اورا دوده بخورد سليمان برزمين افتاد همكانرا موت او معلوم شد].

قال بعضهم: كانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى فلم يكن شيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر به شيطان فلم يسمع صوته ثم رجع فلم يسمع صوته ثم نظر فإذا سليمان قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حياً ولو علموا أنه مات لما لبثوا في العذاب سنة. وقال في «كشف الأسرار»: [وعذاب ايشان ازجهت سليمان آن بودی چون بريکی از ايشان خشم كرفتی] كان قد حبسه في دَنٍّ وشدَّ رأسه بالرصاص أو جعله بين طبقتين من الصخر فألقاه في البحر أو شدَّ رجله بشعره إلى عنقه فألقاه في الحبس. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين من الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكن ننقل إليك الماء والطين فهم ينقلون ذلك حيث كانت ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها. قال القفال: قد دلت هذه الآية على أن الجن لم يسخروا إلا لسليمان وأنهم تخلصوا بعد موته من تلك الأعمال الشاقة يعني: [چون بدانستند كه سليمان را وفات رسيد في الحال فرار نموده درشعاب جبال واجواف بوادی كريختند وازرنج وعذاب بازرسند] وإنما تهيأ لهم التسخير والعمل لأن الله تعالى زاد في أجسامهم وقواهم وغير خلقهم عن خلق الجن الذي لا يرون ولا يقدرّون على شيء من هذه الأعمال الشاقة مثل نقل الأجسام الثقيل ونحوه لأن ذلك كان معجزة لسليمان عليه السلام.

قالت المعتزلة: الجن أجسام رفاق ولرقتها لا نراها ويجوز أن يكثف الله أجسام الجن في زمان الأنبياء دون غيره من الأزمنة وأن يقويهم بخلاف ما هم عليه في غير زمانهم. قال القاضي عبد الجبار: ويدل على ذلك ما في القرآن من قصة سليمان أنه كشفهم له حتى كان الناس يرونهم وقواهم حتى يعملون له الأعمال الشاقة وأما تكثيف أجسامهم وأقدارهم عليها في غير زمان الأنبياء فإنه غير جائز لكونه نقضاً للعادة. قال أهل التاريخ: كان سليمان عليه السلام أبيض جسيماً وضيقاً كثير الشعر يلبس البياض وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة وكانت وفاته بعد فراغ بناء بيت المقدس بتسع وعشرين سنة. يقول الفقير: هو الصحيح أي: كون وفاته بعد

الفراغ من البناء لا قبله بسنة على ما زعم بعض أهل التفسير وذلك لوجوه الأول ما في المرفوع من أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة وقد سبق في تفسير قوله تعالى: ﴿من محاريب﴾ والثاني اتفاقهم على أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاس موسى وبنى مقدار قامة إنسان فلم يؤذن له في الإتمام كما مر وجهه ثم لما دنا أجله وصى به إلى ابنه سليمان وبعيد أن يؤخر سليمان وصية أبيه إلى آخر عمره مع ما ملك مدة أربعين سنة والثالث قصة الخروب التي ذكرها الأجلاء من العلماء فإنها تقتضي أن سليمان صلى في المسجد الأقصى بعد إتمامه كثيراً.

وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى كمال قدرته وحكمته وأنه هو الذي سخر الجن والإنس لمخلوق مثلهم وهم الألف والكثيرة والوحوش والطيور ثم قضى عليه الموت وجعلهم مسخرين لجثة بلا روح وبحكمته جعل دابة الأرض حيواناً ضعيفاً مثلها دليلاً لهذه الألف الكثيرة من الجن والإنس تدلهم بفعلها على علم ما لم يعلموا. وفيه أيضاً إشارة إلى أنه تعالى جعل فيها سبباً لإيمان أمة عظيمة وبيان حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب. وفيه إشارة أخرى أن نبين من الأنبياء اتكنا على عصوين وهما موسى وسليمان فلما قال موسى هي عصاي أتوكأ عليها قال ربه ألقها فلما ألقاها جعلها ثعباناً مبيناً يعني من اتكأ على غير فضل الله ورحمته يكون متكوؤه ثعباناً ولما اتكأ سليمان على عصاه في قيام ملكه بها واستمسك بها بعث الله أضعف دابة وأخسها لإبطال متكئه وتمسكه ليعلم أن من قام بغيره زال بزواله وأن كل متمسك بغير الله طاغوت من الطواغيت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها انتهى كلامه.

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِمَ بَلَدُكُمْ طَبِئَةً وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾

﴿لقد﴾ أي: بالله لقد ﴿كان لسبأ﴾ كجبل وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة أي: كان لقبيلة سبأ وهم أولاد سبأ بن يشجب بالجيم على ما في «القاموس» ابن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. وسبأ لقب عبد شمس بن يشجب وإنما لقب به لأنه أول من سبى كما قاله السهيلي وهو يجمع قبائل اليمن. ويعرب بن قحطان أول من تكلم بالعربية فهو أبو عرب اليمن يقال لهم العرب العاربة. ويقال لمن تكلم بلغة إسماعيل العرب المستعربة وهي لغة أهل الحجاز فعربية قحطان كانت قبل إسماعيل عليه السلام وهو لا ينافي كون إسماعيل أول من تكلم بالعربية لأنه أول من تكلم بالعربية البينة المحضة وهي عربية قريش التي نزل بها القرآن وكذا لا ينافي ما قيل إن أول من تكلم بالعربية آدم في الجنة فلما أهبط إلى الأرض تكلم بالسريانية وجاء «من أحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق» واشتهر على ألسنة الناس أنه ﷺ قال: «أنا أفصح من نطق بالضاد» قال جمع: لا أصل له ومعناه صحيح لأن المعنى أنا أفصح العرب لكونهم هم الذين ينطقون بالضاد ولا توجد في غير لغتهم كما في «إنسان العيون» لعلي بن برهان الدين الحلبي. ﴿في مسكنهم﴾ بالفارسية [نشستگاه] والمعنى في بلدهم الذي كانوا فيه باليمن وهو مأرب كمنزل على ما في «القاموس» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال وهي المرادة بسبأ بلدة بلبقيس

في سورة النمل. قال السهيلي: مأرب اسم ملك كان يملكهم كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس. وخاقان اسم لكل من ملك الصين. وقيصر اسم لكل من ملك الروم. وفرعون لكل من ملك مصر. وتبع لكل من ملك الشجر واليمن وحضرموت. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. وقيل: مأرب اسم قصر كان لهم ذكره المسعودي. قال في «إنسان العيون» ويعرب بن قحطان قيل له أيمن لأن هودا عليه السلام قال له: أنت أيمن ولدي وسمي اليمن يمناً بنزوله فيه ﴿آية﴾ علامة ظاهرة دالة بملاحظة الأحوال السابقة واللاحقة لتلك القبيلة من الإعطاء والترفية بمقتضى اللطف ثم المنع والتخريب بموجب القهر على وجود الصانع المختار وقدرته على كل ما يشاء من الأمور البديعة ومجازاته للمحسن والمسيء وما يعقلها إلا العالمون وما يعبرها إلا العاقلون ﴿جنتان﴾ بدل من آية والمراد بهما جماعتان من البساتين لا بستانان اثنان فقط ﴿عن يمين﴾ جماعة عن يمين بلدتهم واليمين في الأصل الجارحة وهي أشرف الجوارح لقوتها وبها تعرف من الشمال وتمتاز عنها ﴿وشمال﴾ وجماعة عن شمالها كل واحدة من تينك الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة أو بستانان لكل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله ﴿كلوا﴾ حكاية لما قال لهم نبيهم تكميلاً للنعمة وتذكيراً لحقوقها أو لسان الحال أو بيان لكونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك ﴿من رزق ربكم﴾ من أنواع الثمار ﴿واشكروا له﴾ على ما رزقكم باللسان والجنان والأركان ﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾ استئناف مبين لما يوجب الشكر المأمور به أي: بلدتكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم ما فيها من الطيبات وطلب منكم الشكر رب غفور لفرطات من يشكره فمعنى طيبة أنها لم تكن سبخة لينة حيث أخرجت الثمار الطيبة أو أنها طيبة الهواء والماء كما قال الكاشفي: [اين شهري كه خدای تعالی دروی روزی میدهد شهري پاکیزه است هوای تن درست وآب شیرین و خاک پاک]:

شهري چو بهشت از نكوى چون باغ ارم بتازه روى

وفي «فتح الرحمن»: وطيبتها أنها لم يكن بها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ولا غيرها من المؤذيات وكان يمر بها الغريب وفي ثيابه القمل فتموت كلها لطيب هوائها ومن ثمة لم يكن بها آفات وأمراض أيضاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانت أطيّب البلاد هواء وأخصبها. وكانت المرأة تخرج من منزلها إلى منزل جاريتها وعلى رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير فيما بين الأشجار فيمتلىء المكتل مما يتساقط فيه من أنواع الثمار من غير أن تمد يدها وإلى هذا المعنى أشير بعبارة الجنة إذ حال الجنة يكون هكذا. والله تعالى جنان في الأرض كجنانها في السماء وأفضلها الجنة المعنوية التي هي القلب وما يحتويه من أنواع المعارف والفيوض والكشوف فالطيب من الأشياء ما يستلذه الحواس ومن الإنسان من تطهر عن نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتطيب بالعلم والإيمان ومحاسن الأفعال.

قال بعض الكبار بلدة طيبة بلدة الإنسانية قابلة لبذر التوحيد وكلمة لا إله إلا الله ورب غفور يستر عيوب أوليائه بنور مغفرته ويغفر ذنوبهم لعزة معرفته انتهى وبسببهم يغفر ذنوب كثير من عباده ويقبل حسناتهم [نقلست عبد الله بن مبارك رضي الله عنه در حرم محترم يكسال از حج فارغ شده بود بخواب دید که دوفرشته درآمدندی و یکی از دیگری پرسیدی که خلق امسال چند جمع آمدند دیگری گفت سیصد هزار من کفتم حج چند کس مقبول افتاد گفتند حج هیچ کس عبد الله گفت چون این شنودم اضطرابی در من بدید آمد کفتم آخر این همه خلق از اطراف

جهان با این همه رنج و تعب می آمدند و این همه ضایعست گفتند کفشکریست دردمشق علی بن موفق کویند او اینجا نیامده است ولیکن حج اورا قبول کردند و این جمله را درکار او کردند] وکان حجه أنه قال: جمعت ثلاثمائة وخمسين درهماً للحج فمرت بي حامل فقالت: إن هذه الدار يجيء منها رائحة طعام فاذهب وخذ شيئاً منه لي لئلا يسقط حملي قال: فذهبت فأخبرت القصة لصاحب الدار فبكى وقال: إن لي أولاداً لم يذوقوا طعاماً منذ أسبوع فقامت اليوم وجئت بلحم من ميتة حمار فهم يطبخونه فهو لنا حلال فإننا مضطرون ولك حرام فكيف أعطيك منه؟ قال علي: فلما سمعت ذلك منه احترق فؤادي ودفعت المبلغ المذكور إليه وقلت: حجي هذا فتقبل الله تعالى ذلك منه بقبول حسن ووهب له جميع الحاجاج.

بإحساني أسوده کردن دلی به ازالف رکعت بهر منزلي

يعني: في طريق مكة المشرفة.

﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾﴾

﴿فَأَعْرَضُوا﴾ أي: أولاد سبا عن الوفاء وأقبلوا على الجفاء وكفروا النعمة وتعرضوا للنعمة وضيعوا الشكر فبدلوا وبدل لهم الحال. يقال: أعرض أي: أظهر عرضه أي: ناحيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث الله تعالى ثلاثة عشر نبياً إلى ثلاث عشرة قرية باليمن فدعواهم إلى الإيمان والطاعة وذكرهم نعمه تعالى وخوفهم عقابه فكذبوهم وقالوا: ما نعرف له علينا من نعمة فقولوا فربكم فليحبس عنا هذه النعمة إن استطاع ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ﴾ الإرسال مقابل الإمساك والتخلية وترك المنع ﴿سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ السيل أصله مصدر كالسيلان بمعنى [رفتن آب] وجعل اسماً للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطره والعرم من العرامة وهي الشدة والصعوبة يقال عرم كنصر وضرب وكرم وعلم عرامة وعراماً بالضم فهو عارم وعرم اشتد وعرم الرجل إذا شرس خلقه أي: ساء وصعب أضاف السيل إلى العرم أي: الصعب وهو من إضافة الموصوف إلى صفته بمعنى سيل المطر العرم أو الأمر العرم. والمعنى بالفارسية: [پس فرستادیم وفروکشادیم بر ایشان سيل صعب ودشوار]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العرم اسم الوادي، يعني: [نام وادی که آب از جانب او آمد]. وقال بعضهم: العرم السد الذي يحبس الماء ليعلوا على الأرض المرتفعة، يعني: [عرم بند آبست بلغة حمير]. وقال بعضهم: هو الجرد الذكر أضاف السيل إليه لأن الله تعالى أرسل جرداناً برية كان لها أنياب من حديد لا يقرب منها هرة إلا قتلها فنقبت عليهم ذلك السد، يعني: [بندرا سوراخ کرد] فغرقت جنانهم ومساكنهم ويقال لذلك الجرد الخلد بالضم لإقامته عند حجره وهو الفار الأعمر الذي لا يدرك إلا بالسمع. قال أرسطو: كل حيوان له عينان إلا الخلد وإنما خلق كذلك لأنه ترابي جعل الله له الأرض كالماء للسمك وغذاؤه من باطنها وليس له في ظاهرها قوت ولا نشاط ولما لم يكن له بصر عوضه الله حدة السمع فيدرك الوطاء الخفي من مسافة بعيدة فإذا أحس بذلك جعل يحفر في الأرض قيل إن سمعه بمقدار بصر غيره وفي طبعه الهرب من الرائحة الطيبة ويهوي رائحة الكراث والبصل وربما صيد بها فإنه إذا شمها خرج إليها فإذا جاع فتح فاه فيرسل الله له الذباب فيسقط عليه فيأخذه ودمه إذا اكتحل به أبراً العين كما في «حياة الحيوان». قال

الكاشفي: [درمختار آورده که فرزندان سبارا درحوالی مارب از ولایت یمن منزلی بود در میان دوکوه از اعلی تا اسفل آن منزل هژده فرسخ و شرب ایشان در اعلای وادی بود ازچشمه در پایان کوی کاه بودی که فاضل آب از اودیة یمن با آب ایشان ضم شدی و خرابی کردی]. قال أبو الليث: كان الماء لا يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يجري بين الجبلين [ازبلقیس که از والیه ولایت ایشان بود درخواست کردند تا سدی بست بسنک وقار دردهانه کوه تا آبهای اصلی وزاندی از امطار وعیون آنجا جمع شدند]. وقال السهيلي في كتاب «التعريف والاعلام»: كان الذي بنى السد سبأ بن يشجب بناء بالرخام وساق إليه سبعين وادياً ومات قبل أن يستتمه فأتهم بعده انتهى [وسه ثقبه برآن سد ترتیب کردتا اول ثقبه اعلی بکشایند وآب بمزروعات وباغها و خود برند و چون وفا نکند و کمتر شود وسطی و بآخر سفلی چون سیزده پیغمبر را تکذیب کردند و پیغمبر آخرین در زمان پادشاه ذي الأوغار بن جیشان بعد از رفع عیسی بدیشان آمد و او را بسیار رنجانیدند حق سبحانه و تعالی موشهای دستی در زیر بند ایشان بدید آورده بفرمود تا سوراخ کردند و نیم شب که همه در خواب بودند بند شکسته شد و سیل در آمده منازل و حدائق ایشان مغمور کشت و بسیار مردم و چهارپای هلاک کشت]. وقال في «فتح الرحمن»: فأرسلنا عليهم السيل الذي لا يطاق فخرب السد وملأ ما بين الجبلين وحمل الجنات وكثيراً من الناس ممن لم يمكنه الفرار أي: إلى الجبل وأغرق أموالهم ففرقوا في البلاد فصاروا مثلاً ﴿وبدلناهم بجنتيهم﴾ المذكورتين وآتيناهم بدلتهما، وبالفارسية: [وبدل دادیم ایشانرا بباغهای ایشان] والتبديل: جعل الشيء مكان آخر والباء تدخل على المتروك على ما هي القاعدة المشهورة ﴿جنتين﴾ ثاني مفعولي بدلنا ﴿ذواتي أكل الخمط﴾ صفة لجنتين ويقال في الرفع ذواتاً بالألف وهي تثنية ذات مؤنث ذي بمعنى الصاحب والأكل بضم الكاف وسكونه اسم لما يؤكل والخمط كل نبت أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله والمعنى جنتين صاحبتني ثمر مرّ، وبالفارسية: [دوباغ خداوند میوههای تلخ] فيكون الخمط نعتاً للأكل وجاء في بعض القراءات بإضافة الأكل إلى الخمط على أن يكون الخمط كل شجر مر الثمر أو كل شجر له شوك أو هو الأراك على ما قاله البخاري والأكل ثمره. قال في المختار: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل وتسمية البدل جنتين للمساكلة والتهكم ﴿وَأُتِلَّ﴾ معطوف على أكل لا على خمط فإن الأثل هو الطرفاء بالفارسية [کز] أو شجر يشبهه أعظم منه ولا ثمر له، قال الشيخ سعدي قدس سره:

اگر بدکنی چشم نیکی مدار که هرگز نیارد کز انکور بار

﴿وشيء من سدر قليل﴾ وهو معطوف أيضاً على أكل. قال البيضاوي وصف السدر بالقلة لما أن جناه وهو النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس في البساتين انتهى فالسدر شجر النبق على ما في «القاموس». وقال المولى أبو السعود: والصحيح أن السدر صنفان: صنف يؤكل من ثمره وينتفع بورقه لغسل اليد وصنف له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلاً وهو البري الذي يقال له الضال والمراد ههنا هو الثاني فكان شجرهم من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر بسبب أعمالهم القبيحة. والحاصل أن الله تعالى أهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها غير المثمرة.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ يُخْرَجُونَ إِلَّا الْكَافِرَ ۖ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾.

﴿ذلك﴾ إشارة إلى مصدر قوله تعالى: ﴿جزيناهم﴾ فمحله النصب على أنه مصدر مؤكد له أي: ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاء آخر أو إلى ما ذكر من التبديل فمحله النصب على أنه مفعول ثان له أي: ذلك التبديل جزيناهم لا غيره ﴿بما كفروا﴾ بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعتها منهم ووضعنا مكانها ضدها أو بسبب كفرهم بالرسول وفي هذه الآية دليل على بعث الأنبياء بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فإنه روي أن الواقعة المذكورة كانت في الفترة التي بينهما وما قيل من إنه لم يكن بينهما نبي يعني نبي به ذو كتاب كذا في «بحر العلوم» فلا يشكل قوله عليه السلام: «ليس بيني وبينه نبي» أي: رسول مبعوث بشريعة مستقلة بل كل من بعث كان مقرأاً لشريعة عيسى وقد سبق تحقيق هذا المبحث مراراً ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾ أي: وما نجازي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران أو الكفر. فهل وإن كان استفهاماً فمعناه النفي ولذلك دخلت إلا في قوله إلا الكفور. قال في «القاموس»: هل كلمة استفهام وقد يكون بمعنى الجحد وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً والكفر في الدين أكثر والكفور فيهما جميعاً. وفي الآية إشارة إلى أن المؤمن الشاكر يربط بشكره النعم الصورية والمعنوية من الإيقان والتقوى والصدق والإخلاص والتوكل والأخلاق الحميدة وغير الشاكر يزيل بكفرانه هذه النعم فيجد بدلها الفقر والكفر والنفاق والشك والأوصاف الذميمة ألا ترى إلى حال بلعم فإنه لم يشكر يوماً على نعمة الإيمان والتوفيق فوقع فيما وقع من الكفر والعياذ بالله تعالى. فلما غرس أهل الكفر في بستان القلب والروح الأشجار الخبيثة لم يجدوا إلا الأثمار الخبيثة فما عوملوا إلا بما استوجبوا وما حصدوا إلا ما زرعوا وما وقعوا إلا في الحفرة التي حفروا كما قيل: «يداك أوكنا وفوك نفخ» وهذا مثل مشهور يضرب لمن يتحسر ويتضجر مما يرد عليه منه يقال أوكأ على سقائه إذا شده بالوكاء والوكاء للقربة وهو الخيط الذي يشد به فوها وقد ورد في العبارة النبوية: «فمن وجد خيراً فليحمد الله» أي: الذي هو ينبوع الرحمة والخير «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»، وفي «المنوي»:

داد حق اهل سبارا بس فراغ	صد هزاران قصر واىوانها وباغ
شكر آن نكزاردند آن بدركان	در وفا بودند كمتر از سكان
مر سكانرا لقمه ناننى زدر	چون رسد بردرهمى بنددكممر
پاسبان وحارس در ميشود	كرچه بروى جور سختى ميرود
هم بران درباشدش باش وقرار	كفر دارد كرد غيرى اختيار
بيوفايى چون سكانرا عار بود	بيوفايى چون روا دارى نمود

﴿وجعلنا﴾ عطف على كان لسبباً وهو بيان لما أوتوا من النعم البادية في مسائرهم ومتاجرهم بعد حكاية ما أوتوا من النعم الحاضرة في مساكنهم ومحاضرهم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء تكملة لقصتهم وإنما لم يذكر الكل معاً لما في التثنية والتكرير من زيادة تنبيه وتذكير والمعنى وجعلنا مع ما آتيناهم في مساكنهم من فنون النعم ﴿بينهم﴾ أي: بين بلادهم اليمنية ﴿وبين القرى﴾ الشامية ﴿التي باركنا فيها﴾ [بركت داده ايم دران] يعني بالمياه والأشجار والثمار والخصب والسعة في العيش للأعلى والأدنى والقرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس بلدة كانت أو غيرها والمراد هنا فلسطين وأريحا وأردن ونحوها والبركة

ثبوت الخير الإلهي في الشيء والمبارك ما فيه ذلك الخير ﴿قرى ظاهرة﴾ أصل ظهر الشيء أن يحصل على ظهر الأرض فلا يخفى وبطن الشيء أن يحصل في بطن الأرض فيخفي ثم صار مستعملاً في كل ما برز للبصر والبصيرة أي: قرى متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهي ظاهرة لا عين أهلها أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكهم حتى تخفى عليهم [ودرعين المعاني آورده كه ازمأرب كه منزل أهل سبا بود تاشام چهار هزار وهفتصديده بود متصل ازسباتا بشام] ﴿وقدرنا فيها السير﴾ [التقدير: اندازه كردن] والسير الماضي في الأرض أي: جعلنا القرى في نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين يليق بحال أبناء السبيل قيل: كان الغادي من قرية يقل في الأخرى والرائح منها يبيت في أخرى إلى أن يبلغ الشام لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد وكل ذلك كان تكميلاً لما أوتوا من أنواع النعماء وتوافيراً لها في الحضر والسفر ﴿سيروا فيها﴾ على إرادة القول بلسان المقال والحال فإنهم لما مكثوا من السير وسويت لهم أسبابه فكأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه أي: وقلنا لهم سيروا في تلك القرى لمصالحكم ﴿ليالي وأياماً﴾ أي: متى شئتم من الليالي والأيام حال كونكم ﴿آمنين﴾ أصل إلا من طمأنينة النفس وزوال الخوف أي: آمنين من كل ما تكرهونه من الأعداء واللصوص والسباع بسبب كثرة الخلق ومن الجوع والعطش بسبب عمارة المواضع لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات أو سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي وأياماً كثيرة أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن لكن لا على الحقيقة بل على تنزيل تمكينهم من السير المذكور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذكور منزلة أمرهم بذلك.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا﴾ [المباعدة والبعاد: از کسی دورشدن وکسی را دور کردن] والسفر خلاف الحضر وهو في الأصل كشف الغطاء وسفر الرجل فهو سافر وسافر خص بالمفاعلة اعتباراً بأن الإنسان قد سفر عن المكان والمكان سفر عنه ومن لفظ السفر اشتقت السفرة لطعام السفر ولما يوضع فيه من الجلد المستدير. وقال بعضهم: وسمي السفر سفراً لأنه يسفر أي: يشكف عن أخلاق الرجال ويستخرج دعاوى النفوس ودفائنها. قال أهل التفسير بطر أهل سبا النعمة وسموا طيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل مكان السلوى والعسل وقالوا: لو كان جني جناننا أبعد لكان أجدر أن نشتهيهم وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفراً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الأزواد ويتناولوا فيها على الفقراء، يعني: [توانکرانرا بر درویشان حسد آمد که میان ما وایشان در رفتن هیچ فرقی نیست پیاده ومفلس این راه همچنان می رود که سواره وتوانکر ﴿فقالوا﴾] پس گفتند اغنیای ایشان ای پروردگار ما دوری افکن میان منازل سفرهای ما یعنی: بیابانها بدیدن از منزلی بمنزلی تا مردم بی زاد وراحله سفر نتوانند کرد] فعجل لهم الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة وجعلها بلقاً لا يسمع فيها داع ولا مجيب وفي «المثنوي»:

آن سبا زاهل صبا بودند وخام کار شان کفران نعمت باکرام

باشد آن کفران نعمت در مثال
 که نمی باید مرا این نیکویی
 لطف کن این نیکویی را دورکن
 پس سبا گفتند باعد بیننا
 ما نمی خواهیم این ایوان و باغ
 شهرها نزدیک همديگر بدست
 يطلب الإنسان في الصيف الشتا
 فهو لا يرضى بحال ابداً
 قتل الإنسان ما اكفره

که کنی بامحسن خود توجنال
 من برنجم زین چه رنچه میشود
 من نخواهم عافیت رنجور کن
 شیننا خیر لنا خذ زیننا
 نی زنان خوب ونی امن و فراغ
 آن بیانانست خوش کانجاد دست
 فإذا جاء الشتاء انكرذا
 لا بضيق لا بعيش رغدا
 كلما نال هدى انكره

﴿وظلموا أنفسهم﴾ حين عَرَّضوها للسخط والعذاب بالشرك وترك الشكر وعدم الاعتداد
 بالنعمة وتكذيب الأنبياء ﴿فجعلناهم أحاديث﴾، قال ابن الكمال: الأحاديث مبني على واحده
 المستعمل وهو الحديث كأنهم جمعوا حديثاً على أحداثه ثم جمعوا الجمع على الأحاديث أي:
 جعلنا أهل سبا اخباراً وعظة وعبرة لمن بعدهم بحيث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم
 ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم ﴿ومزقناهم كل ممزق﴾ أي: فرقناهم غاية التفريق على أن الممزق
 مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان وفي عبارة التمزيق الخاص بتفريق
 المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلاام ما لا يخفى أي: مزقناهم
 تمزيقاً لا غاية وراءه بحيث تضرب به الأمثال في كل فرقة ليس بعدها وصال فيقال تفرقوا أيدي
 سبا أي: تفرقوا تفرق أهل هذا المكان من كل جانب وكانوا قبائل ولدهم سبا تفرقوا في البلاد
 [تايكى ازایشان دومأرب نماید قبيله غسان ازایشان بشام رفت وقضاعه بمكه واسد ببجرین
 وانمار بیثرب وجدام بتهامه وازد بعمان] ﴿إن في ذلك﴾ المذكور من قصتهم ﴿آيات﴾ عظيمة
 ودلالات كثيرة وعبراً وحججاً واضحة قاطعة على الوجدانية والقدرة. قال بعضهم جمع الآيات
 لأنهم صاروا فرقا كثيرة كل منهم آية مستقلة ﴿لكل صبار﴾ عن المعاصي ودواعي الهوى
 والشهوات وعلى البلايا والمشاق والطاعات ﴿شكور﴾ على النعم الإلهية في كل الأوقات
 والحالات أو لكل مؤمن كامل لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر [دركشف الأسرار
 آورده که أهل سبا درخوش حال وفارغ بالی می گذرانیدند بسبب بی صبری بر عافیت
 وناشکری بر نعمت رسید بدیشان آنچه رسید]:

ای روزگار عافیت شکرت نکفتم لا جرم

دستی که در آغوش بودا کنون بدنجان می کزم

وفي «المثنوي»:

چون زحد بردند اصحاب سبا
 ناصحانشان در نصیحت آمدند
 قصد خون ناصحان میداشتند
 بهر مظلومان همی کردند چاه
 صبر آرد آرزورانی شتاب

که به پیش ماوبابه از صبا
 از فسوق و کفر مانع می شدند
 تخم فسق و کافری می کاشتند
 در چه افتادند ومی گفتند آه
 صبر کن والله أعلم بالصواب

قال بعض الكبار: إن طلب الدنيا وشهواتها هو طلب البعد عن الله وعن حضرته والميل إلى الدنيا والرغبة في شهواتها من خسة النفس وركاكة العقل وهو ظلم على النفس فمن قطعتة الدنيا عن الحضرة جعله الله عبرة لأهل الطلب وأوقعه في وادي الهلاك فلا بد من الصبر عن الدنيا وشهواتها والشكر على نعمة العصمة وتوفيق العبودية جعلنا الله وإياكم من الراغبين إليه والمعتمدين عليه وعصمنا من الرجوع عن طريقه والضلال بعد إرشاده وتوفيقه إنه الرحمن الذي بيده القلوب وتقليبها من حال إلى حال وتصريفها كيف يشاء في الأيام والليالي.

﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه﴾ التصديق بالفارسية: [راستی یافتن] وضمير عليهم إلى أهل سبأ لتقدم ذكرهم والظاهر أنه راجع إلى الناس كما يشهد به ما بعده. وإبليس مشتق من الإبلاب وهو الحزن المعترض من شدة اليأس كما في المفردات أبلس يثس وتحير ومنه إبليس أو هو أعجمي انتهى والظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ومظنة الشيء بكسر الظاء موضع يظن فيه وجوده والمعنى وبالله لقد وجد إبليس ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات صادقاً ﴿فاتبعوه﴾ أي: اتبع أهل سبأ الشيطان في الشرك والمعصية ﴿إلا فريقاً من المؤمنين﴾ الفريق الجماعة المنفردة عن الناس ومن بيانية أي: إلا جماعة هم المؤمنون لم يتبعوه في أصل الدين وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار أو تبعضية أي: إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون أو وجد ظنه ببني آدم صادقاً فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وذلك أنه حين شاهد آدم عليه السلام قد أصغى إلى وسوسته قال: إن ذريته أضعف منه عزماً ولذا قال: لأضلنهم. وقال الكاشفي: [شيطان لعين كمان برده بود که من بر بنی آدم بسبب شهوت و غضب که در نهاد ایشان نهاده اند دست یابم وایشانرا کمراه کنم کمان او دربارہ اهل غوايت راست شد] أو قال: أنا ناري وآدم طيني والنار تأكل الطين أو ظن عند قول الملائكة: ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ۳۰].

قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن إبليس لم يكن متيقناً أن يقدر على الإغواء والإضلال بل كان ظاناً بنفسه أنه يقدر على إغواء من لم يطع الله ورسوله فلما زين لهم الكفر والمعاصي وكانوا مستعدين لقبولها حكمة الله في ذلك وقبلوا منه بعض ما أمرهم به على وفق هواهم وتابعوه بذلك صدق عليهم ظنه أي: وجدهم كما ظن فيهم، قال الشيخ سعدى قدس سره:

نه ابليس در حق ما طعنه زد
فغان از بديها که در نفس ماست
چو ملعون پسند آمدش قهرما
کجا سر بر آرم ازین عاروننک
نظر دوست نادر کند سوی تو
ندانی که کمتر نهد دوست پای
کز اینان نیاید بجز کار بد
که ترسم شود ظن ابليس راست
خدایش برانداخت از بهر ما
که با او بصلحیم وباحق بجنک
چودر روی دشمن بود روی تو
چو بیند که دشمن بود درسرای

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۲۷﴾﴾.

﴿وما كان له﴾ أي: لإبليس ﴿عليهم من سلطان﴾ السلطان القهر والغلبة ومنه السلطان

لمن له ذلك أي: تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء وإلا فهو ما سل سيفاً ولا ضرب بعصا ﴿إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل ومن موصولة منصوبة بنعلم. والعلم إدراك الشيء بحقيقته والعالم في وصف الله تعالى هو الذي لا يخفى عليه شيء والشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما وفي نظم الصلة الأولى بالفعلية دلالة على الحدوث كما أن في نظم الثانية بالاسمية إشعاراً بالدوام وفي مقابلة الإيمان بالشك إيذان بأن أدنى مرتبة الكفر يوقع في الورطة وجعل الشك محيطاً وتقديم صلته والعدول إلى كلمة من مع أنه يتعدى بفي للمبالغة والإشعار بشدته وأنه لا يرجى زواله فإنه إذا كان منشأ الشك متعلقه لا أمراً غيره كيف يزول وأن من كان حاله على خلاف هذا يكون مرجو الفلاح.

والمعنى: وما كان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو في شك منها تعلقاً حالياً يترتب عليه الجزاء فعلم الله قديم وتعلقه حادث إذ هو موقوف على وجود المكلف في عالم الشهادة فلا يظن ظان بالله ظن السوء أن الله جل جلاله لم يكن عالماً بأهل الكفر وأهل الإيمان وإنما سلط عليهم إبليس ليعلم به المؤمن من الكافر فإن الله بكمال قدرته وحكمته خلق أهل الكفر مستعداً للكفر وخلق أهل الإيمان مستعداً للإيمان كما قال عليه السلام: «خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلق النار وخلق لها أهلاً» وقال تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ فالله تعالى كان عالماً بحال الفريقين قبل خلقهم وهو الذي خلقهم على ما هم به وإنما سلط الله الشيطان على بني آدم لاستخراج جواهرهم من معادن الإنسانية كما تسلط النار على المعادن لتخليص جوهرها فإن كان الجوهر ذهباً فيخرج منه الذهب وإن كان الجوهر نحاساً فيخرج منه النحاس فلا تقدر النار أن تخرج من معدن النحاس الذهب ولا من معدن الذهب النحاس فسلط عليهم لأنهم معادن كمعادن الذهب والفضة وهو ناري يستخرج جواهرهم من معادنها بنفخة الوسوس فلا يقدر أن يخرج من كل معدن إلا ما هو جوهره:

درزمین کرنیشکر ورخودنی است ترجمان هرزمین بنت وی است

وقال بعضهم: العلم هنا مجاز عن التمييز والمعنى إلا لتمييز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها فعلل التسلط بالعلم والمراد ما يلزمه ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾ محافظ عليه بالفارسية: [نكهبانست] فإن فعلاً ومفاعلاً صيغتان متآخيتان. وقال بعضهم: هو الذي يحفظ كل شيء على ما هو به. والحفيظ من العباد من يحفظ ما أمر بحفظه من الجوارح والشرائع والأمانات والودائع ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلاصة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان فإنه على شفا جرف هار وقد اكتنفته هذه الملكات المفضية إلى البوار.

قال بعض الحكماء الإلهية أسباب الحفظ الجود والمواظبة وترك المعاصي واستعمال السواك وتقليل النوم وصلاة الليل وقراءة القرآن نظراً وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل إحدى وعشرين زبينة حمراء كل يوم على الريق. ومن خاصية هذا الاسم وهو الحفيظ أن من علقه عليه لو نام بين السباع ما ضرته ومن حفظ الله تعالى ما قال ذو النون رضي الله عنه وقعت ولولة في قلبي فخرجت إلى شط النيل فرأيت عقرباً يعدو فتبعته فوصل إلى ضفدع على الشط فركب ظهره وعبر به النيل فركبت السفينة واتبعته فنزل وعدا إلى شاب نائم وإذا بأفعى بقربه تقصده فتواثبا وتلادغا وماتا وسلم النائم.

قال إبراهيم الخواص قدس سره: كنت في طريق مكة فدخلت إلى خربة بالليلة وإذا فيها سبع عظيم فحفت فهتف بي هاتف أثبت فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك وهذا من لطف الله بأوليائه فواحد يحفظ عليه أعماله ليجازيه وآخر يحفظه فيدفع عنه الآفات اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا برأفتك التي لا ترام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.

﴿قل﴾ يا محمد للمشركين إظهاراً لبطلان ما هم عليه وتبكيماً لهم ﴿ادعوا﴾ نادوا ﴿الذين زعمتم﴾. قال في «القاموس»: الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. وفي «المفردات» الزعم حكاية قول يكون مظنة الكذب ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلين به والمعنى زعمتموهم آلهة وهما مفعولاً زعم ثم حذف الأول وهو ضمير الراجع إلى الموصول تخفيفاً لطول الموصول بصلته والثاني وهو آلهة لقيام صفته أعني قوله: ﴿من دون الله﴾ مقامه والمعنى ادعوا الذين عبدوهم من دون الله فيما يهتمكم من جلب نفع ودفع ضرر لعلمهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم ثم أجاب عنه إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال بطريق الاستئناف لبيان حالهم ﴿لا يملكون مثقال ذرة﴾ من خير وشر ونفع وضرر وقد سبق معنى المثلث والذرة في أوائل هذه السورة ﴿في السموات ولا في الأرض﴾ أي: في أمر ما من الأمور وذكرهما للتعميم عرفاً يعني أن أهل العرف يعبرون بهما عن جميع الموجودات كما يعبرون بالمهاجرين والأنصار عن جميع الجماعة أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنام أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية ﴿وما لهم﴾ أي: لآلهتهم ﴿فيهما﴾ في السموات والأرض ﴿من شرك﴾ أي: شركة لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً ﴿وما له﴾ أي: لله تعالى ﴿منهم﴾ من آلهتهم ﴿من ظهور﴾ من عون يعينه في تدبير أمورهما. تلخيصه أنه تعالى غني عن كل خلقه وآلهتهم عجزة عن كل شيء، وفي «المثنوي»:

نیست خلقتش را دگر کس مالکی شر کتش دعوی کند جزهالکی

ذات او مستغنیست از یاوری بلکه یابد عون ازو هر سروری

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

﴿ولا تنفع الشفاعة﴾ وهي طلب العفو أو الفضل للغير من الغير يعني أن الشافع شفيع للمشفوع له في طلب نجاته أو زيادة ثوابه ولذا لا تطلق الشفاعة على دعاء الرجل لنفسه وأما دعاء الأمة للنبي عليه السلام وسؤالهم له مقام الوسيلة فلا يطلق عليه الشفاعة إما لاشتراط العلو في الشفيع وإما لاشتراط العجز في المشفوع له وكلاهما منتف ههنا ﴿عنده﴾ تعالى كما يزعمون أي: لا توجد رأساً لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وإنما علق النبي بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفي ما هو غرضهم من وقوعها ﴿إلا لمن أذن له﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنه لمن أذن له أي: لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة وإما من عداهم من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلاً وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشفعاء إذ لم يأذن لهم في شفاعتهم بل في

شفاعة غيرهم فعلى هذا يثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين على شفاعة بعض المحتاجين إليها فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها أولى ﴿حتى إذا فزع عن قلوبهم﴾ التفريع من الأضداد فإنه التخويف وإزالة الخوف والفزع وبالفارسية: [بترسانیدن واندوه وابدردن] وهذا يعدي بعن كما في هذا المقام والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ولذا لا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه والمعنى حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم من المؤمنين وأما الكفرة فهم عن موقف الاستشفاع بمعزل وعن التفريع عن قلوبهم بألف منزل وحتى غاية لما ينبيء عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع إلا لمن أذن له فإنه يشعر بالاستئذان المستدعي الترقب والاستتظار للجواب كأنه سئل كيف يؤذن لهم ف قيل: يترصون في موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على وجل وفزع زماناً طويلاً حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتيا والتي وظهرت لهم تباشير الإجابة ﴿قالوا﴾ أي: المشفوع لهم إذ هم المحتاجون إلى الإذن والمهتمون بأمره ﴿ماذا﴾ [چه چیز] ﴿قال ربكم﴾ أي: في شأن الإذن ﴿قالوا﴾ أي: الشفعاء لأنهم المباشرون للاستئذان بالذات المتوسطون، بينهم وبينه تعالى بالشفاعة ﴿الحق﴾ أي: قال ربنا القول الحق وهو الإذن في الشفاعة للمستحقين لها ﴿وهو العلي الكبير﴾ من تمام كلام الشفعاء قالوا اعتراضاً بغاية عظمة جناب العزة وقصور شأن كل من سواه أي: هو المتفرد بالعلو والكبرياء شأنًا وسلطاناً ذاتاً وصفة قولاً وفعلًا ليس لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه. قال بعضهم: العلي فوق خلقه بالقهر والاقتدار والعلي الرفيع القدر وإذا وصف به تعالى فمعناه أنه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل وعلم العارفين والعبد لا يتصور أن يكون علياً مطلقاً إذ لا ينال درجة إلا ويكون في الوجود ما هو فوقها وهي درجات الأنبياء والملائكة نعم يتصور أن ينال درجة لا يكون في جنس الإنس من يفوقها وهي درجة نبينا عليه السلام ولكنه علو إضافي لا مطلق والتخلق بهذا الاسم بالجنوح إلى معالي الأمور والبعد عن سفاسفها وفي الحديث: «إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها» وعن علي رضي الله عنه علو الهمة من الإيمان، قال الصائب:

چون بسیر لا مکان خود میروم ازخوشتن همچو همت توسنی درزیر زین داریم ما
وخاصية هذا الاسم الرفع عن أسافل الأمور إلى أعاليها فيكتب ويعلق على الصغير فيبلغ وعلى الغريب فيجمع شمله وعلى الفقير فيجد غنى بفضل الله تعالى. وأما الكبير فهو الذي يحتقر كل شيء في جنب كبريائه. وقيل في معنى الله أكبر أي: أكبر من أن يقال له أكبر أو يدرك كنه كبريائه غيره. قال بعض الكبار معنى قول المصلي الله أكبر بلسان الظاهر الله أكبر أن يقيد ربي حال من الأحوال بل هو تعالى في كل الأحوال أكبر ومن عرف كبريائه نسي كبرياء نفسه والكبير من العباد هو العالم التقي المرشد للخلق الصالح لأن يكون قدوة يقتبس من أنواره وعلومه ولهذا قال عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء وخاصية هذا الاسم فتح باب العلم والمعرفة لمن أكثر من ذكره وإن قرأه على طعام وأكله الزوجان وقع بينهما وفق وصلح. وفي «الأربعين الإدريسية»: يا كبير أنت الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته. قال السهروردي: إذا أكثر منه المديان أدى دينه واتسع رزقه وإن ذكره معزول عن رتبته سبعة أيام كل يوم ألفاً وهو صائم فإنه يرجع إلى مرتبته ولو كان ملكاً.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ .

﴿قل من﴾ استفهام بمعنی [که] بالفارسیه «یرزقکم من السموات» بآنزال المطر «والأرض» بإخراج النبات أمر علیه السلام بتبکیت المشرکین بحملهم علی الإقرار بأن آلهتهم لا یملکون مثقال ذرة فیهما وإن الرازق هو الله تعالیٰ فإنهم لا ینکرونه کما ینطق به قوله تعالیٰ : ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [یونس: ۳۱] وحيث كانوا يتلعثمون في الجواب مخافة الإلزام قيل له علیه السلام : ﴿قل الله﴾ یرزقکم إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً .

اعلم أن الرزق قسمان : ظاهر وهو الأقوات والأطعمة المتعلقة بالأبدان وباطن وهو المعارف والمکاشفات المتعلقة بالأرواح وهذا أشرف القسمین فإنه ثمرته حياة الأبد وثمره الرزق الظاهر قوة إلى مدة قریبة الأمد والله تعالیٰ هو المتولي لخلق الرزقین والمتفضل بالإیصال إلى کلا الفریقین ولكنه یسبغ الرزق لمن يشاء ویقدر وفي الحديث : «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» أي : فريضة الإیمان والصلاة وفي الحديث : «من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ینابیع الحکمة في قلبه» وفي الحديث : «إن الله ملکاً علی بیت المقدس ینادي کل ليلة من أكل حراماً لم یقبل منه صرف ولا عدل» أي : نافلة وفريضة [وکفته اند ازباکی مطعم وحلالي قوت صفای دل خیزد واز صفای دل نور معرفت افزاید وبانور معرفت مکاشفات ومانزلات دریبوندند]، وفي «المنهوي» :

لقمه کان نور افزود وکمال	آن بود آورده از کسب حلال
روغنی کاید چراغ ما کشد	آب خوانش جون چراغی راکشد
علم و حکمت زاید از لقمه حلال	عشق و رقت آید از لقمه حلال
چون ز لقمه توحسد بینی ودام	جهل رغفلت زاید آنرادان حرام
هیچ کندی کاری وجو بردهد	دیده اسبی که کره خردهد
لقمه تخمست و برش اندیشها	لقمه بحر و کوهش اندیشها
زاید از لقمه حلال اندر دهان	میل خدمت عزم رفتن آن جهان

﴿وإننا﴾ [ودیکر بکو باایشان که بدرستی ما] ﴿أو إياکم﴾ عطف علی اسم أن یعنی [باشما] ﴿لعلی هدی﴾ [برراه راستیم] ﴿أو في ضلال مبين﴾ [یاد رکمراهی آشکار] أي : وأن أحد الفریقین من الذین یوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية ویحصونه بالعبادة والذین یشرکون به في العبادة الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلی أحد الأمرین من الهدی والضلال المبين وهذا بعد ما سبق من التقرير البلیغ الناطق بتعیین من هو علی الهدی ومن هو في الضلال أبلیغ من التصريح بذلك لجريانه علی سنن الإنصاف المسکت للخصم الألد ونحوه قول الرجل في التعریف لصاحبه الله یعلم أن أحدنا لکاذب، یعنی : [این سخن چنانست دوکس درخصومت باشند یکی محق و یکی مبطل محق کوید ازما یکی دروغ زنت ناچار ومقصد وی ازین سخن تکذیب مبطل باشد وتصديق خویش همانست که رسول علیه السلام کفت متلاعنین را] الله یعلم أن أحدکما کاذب فهل منکما تائب؟ وأو ههنا لمجرد إيهام وإظهار نصفه لا للشک

والتشكيك. وقال بعضهم أو ههنا بمعنى الواو، يعني: إنا وإياكم لعلی هدى إن آمنّا أو في ضلال مبين إن لم نؤمن انتهى واختلاف الجارين للإيذان بأن الهادي الذي هو صاحب الحق كمن استعلی على مكان مرتفع ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو ركب فرساً جواداً يركضه حيث يشاء والضال كأنه منغمس في ظلال لا يرى شيئاً ولا يدري أين يتوجه أو متردي في بئر عميق أو محبوس في مطمورة لا يستطيع الخروج منها.

﴿قل لا تسألون عما أجرنا﴾ [الإجماع: جرم كردن] والجرم بالضم الذنب وأصله القطع واستعير لكل اكتساب مكروه كما في «المفردات» أي: فعلنا واكتسبنا من الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن ﴿ولا نسأل عما تعملون﴾ من الكفر والكبائر بل كل مطالب بعمله وكل زرع يحصد زرعه لا زرع غيره:

برفتند وهرکس درود آنچه کشت

وهذا أبلغ في الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف حيث أسند فيه الإجماع وإن أريد به الزلة وترك الأولى إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى المخاطبين مع أن أعمالهم أكبر الكبائر.

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

﴿قل يجمع بيننا ربنا﴾ يوم القيامة عند الحشر والحساب ﴿ثم يفتح بيننا بالحق﴾ [الفتح: كشادن وحكم كردن] أي: يحكم بيننا ويفصل بعد ظهور حال كل منا ومنكم بأن يدخل المحققين الجنة والمبطلين النار ﴿وهو الفتاح﴾ الحاكم الفیصل في القضايا المنغلقة أي: المشكلة ﴿العليم﴾ بما ينبغي أن يقضي به وبمن يقضى له وعليه ولا يخفى عليه شيء من ذلك كما لا يخفى عليه ما عدا ذلك. قال الزروقي الفتاح المتفضل بإظهار الخير والسعة على أثر ضيق وانغلاق باب للأرواح والأشباح في الأمور الدنيوية والأخروية. وقال بعض المشايخ: الفتاح من الفتح وهو الإفراج عن الضيق كالذي يفرج تضايق الخصمين في الحق بحكمه والذي يذهب ضيق النفس بخيره وضيق الجهل بتعليمه وضيق الفقر ببذله. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الفتاح هو الذي بعنايته يفتح كل منغلق ويهدأته ينكشف كل مشكل فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه ويقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ﴿١﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١-٢] وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب إلى ملكوت سمائه وجمال كبريائه ويقول: ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها ومن بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق فبالأحرى أن يكون فتاحاً وينبغي أن يتعطش العبد إلى أن يصير بحيث يفتح بلسانه مغاليق المشكلات الإلهية وأن يتيسر بمعوته ما تعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية ليكون له حظ من اسم الفتاح. وخاصية هذا الاسم تيسير الأمور وتنوير القلب والتمكين من أسباب الفتح فمن قرأه في أثر صلاة الفجر إحدى وسبعين مرة ويده على صدره طهر قلبه وتنور سره وتيسر أمره وفيه تيسير الرزق وغيره. والعليم: مبالغة العالم وهو من قام به العلم ومن عرف أنه تعالى هو العالم بكل شيء راقبه في كل شيء واكتفى بعلمه في كل شيء فكان واثقاً به عند كل شيء ومتوجهاً له بكل شيء. قال: ابن عطاء الله متى أملك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من

مصيبتك بوجود الأذى منهم. وخاصية هذا الاسم تحصيل العلم والمعرفة فمن لازمه عرف الله حق معرفته على الوجه الذي يليق به. وفي «شمس المعارف» من انبهم عليه أمر أو كشف سر من أسرار الله فليدم عليه فإنه يتيسر له ما سأل ويعرف الحكمة فيما طلب وإن أراد فتح باب الصفة الإلهية فتح له باب من العلم والعمل.

﴿قل أروني﴾ [بنماييد بمن] ﴿الذين ألحقتم﴾ أي: ألحقتموهم، يعني: [بربسته آيد]. قال في «تاج المصادر»: [الإلحاق: در رسیدن ودر رسانیدن] ﴿به﴾ تعالى ﴿شركاء﴾ أريد بأمرهم إراءة الأصنام مع كونها بمرأى منه عليه السلام إظهار خطأهم العظيم واطلاعهم على بطلان رأيهم أي: أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء مع استحقاق العبادة هل يخلقون وهل يرزقون وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم ﴿كلا﴾ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايضة كما قال إبراهيم عليه السلام أف لكم ولما تعبدون بعدما حجهم يعني: [اين انبازی درست نیست] ﴿بل هو﴾ أي: الله وحده أو الشأن كما قال: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ﴿الله العزيز الحكيم﴾ أي: الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة فأين شركاؤكم التي هي أخس الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية، يعني: [بس كه با اودم شركت تواندزد وحده لا شريك له صفتش وهو الفرد اصل معرفتش شرك راسوى وحدتش ده نه عقل از كنه ذاتش آكه نه هست درراه كبريا وجلال شرك نا لائق وشريك محال]. والتقرب باسم العزيز في التمسك بمعناه وذلك برفع الهمة عن الخلائق فإن العز فيه ومن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله تعالى وأعزه فلم يحوجه لأحد من خلقه. وفي الأربعين الإدريسية يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله. قال السهروردي: من قرأه سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً هلك خصمه وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده فإنهم ينهزمون والتقرب باسم الحكيم أن تراعى حكمته في الأمور فتجري عليها مقدماً ما جاء شرعاً ثم عادة سلمت من معارض شرعي. وخاصيته دفع الدواهي وفتح باب الحكمة فمن أكثر ذكره صرف عنه ما يخشاه من الدواهي وفتح له باب من الحكمة والحكمة في حقنا إصابة الحق في القول والعمل وفي حق الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام.

قال بعضهم: الحكمة تقال بالاشتراك على معنيين: الأول كون الحكيم بحيث يعلم الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر. والثاني كونه بحيث تصدر عنه الأفعال المحكمة الجامعة وقد سبق باقي البيان في تفسير سورة لقمان ومن الله العون على تحصيل العلم والاجتهاد في العمل ومعرفة الأشياء على ما هي عليه.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿وما أرسلناك﴾ يا محمد أي: ما بعثناك، والإرسال بالفارسية: [فرستادن] ﴿إلا﴾ إرسالاً ﴿كافة﴾ عامة شاملة ﴿للناس﴾ محيططة باحمرهم واسودهم من الكف بمعنى المنع لأنها إذا عمتهم وشملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم فانتصاب كافة على أنها صفة مصدر محذوف والتاء للتأنيث والجار متعلق بها ويجوز أن تكون حالاً من الكاف والتاء للمبالغة كتاء علامة أي: ما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك جامعاً لهم في الإبلاغ لأن الكف يلزم الجمع. وفي «كشف الأسرار»: الكافة هي الجامعة للشيء المانعة له عن التفرق ومنه

الكفاف من العيش وقولك كف يدك أي: اجمعها إليك ولا يجوز أن يكون حالاً من الناس لامتناع تقدم الحال على صاحبها المجرور كامتناع تقدم المجرور على الجار. قال الراغب: وما أرسلناك إلا كافاً لهم عن المعاصي والتناء فيه للمبالغة انتهى ﴿بشيراً﴾ حال كونك بشيراً بالفارسية [مژده دهنده] للمؤمنين بالجنة وللعاشقين بالرؤية ﴿ونذيراً﴾ وحال كونك منذراً بالفارسية [بیم کتنده] للكافرين بالنار وللمنكرين بالحجاب ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ ذلك فيحملهم جهلهم على المخالفة والعصيان وكرر ذكر الناس تخصيصاً للجهل بنعمتي البشارة والنذارة ونعمة الرسالة بهم وأنهم هم الذين لا يعلمون فضل الله بذلك عليهم ولا يشكرونه وذلك لأن العقل لا يستقل بإدراك جميع الأمور الدنيوية والأخروية والتمييز بين المضار والمنافع فاحتاج الناس إلى التبشير والإنذار وبيان المشكلات من جهة أهل الوحي. قال صاحب «كشف الأسرار» [صديق صديقان عالم كرد شراك نعلین چاکران وی بود و بیکیانکان منکران اورا کاذب می گفتند صدای وحی غیب عاشق سمع عزیز وی بود اورا کاهی میخواندند عقول همه عقول عقلاء عالم از ادراک نور شراك غرا وعاجز بود وكافران نام او دیوانه نهادند آری دیدهای ایشان بحکم لطف ازل توتیای صدق نیافته وبچشمهای ایشان کحل اقبال حق نرسیده واز آنست که اورا نشناختند]. ودلت الآية على عموم رسالته وشمول بعثته وفي الحديث «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم» وهي ما يكون ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة «ونصرت بالرعب» يعني نصرني الله بإلقاء الخوف في قلوب أعطائي «من مسيرة شهر بيني وبينهم» وجعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه المحاربين له أكثر من شهر «وأحلّت لي الغنائم» يعني أن من قبله من الأمم كانوا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكاً للغانمين دون الأنبياء فخص نبينا عليه السلام بأخذ الخمس والصفى وإذا غنموا غيرها من الأمتعة والأطعمة والأموال جمعوها فتجيء نار بيضاء من السماء فتحرقه حيث لا غلول وخص هذه الأمة بالرحومة بالقسمة بينهم كأكل لحم القربان فإن الله أحله لهم زيادة في أرزاقهم ولم يحله لمن قبلهم من الأمم «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» يعني: أباح الله لأمتي الصلاة حيث كانوا تخفيفاً لهم وأباح التيمم بالتراب عند فقد الماء ولم يبيح الصلاة للأمم الماضية إلا في كنائسهم ولم يجز التطهر لهم إلا بالماء «وأرسلت إلى الخلق كافة» أي: في زمنه وغيره ممن تقدم أو تأخر بخلاف رسالة نوح عليه السلام فإنها وإن كانت عامة لجميع أهل الأرض لكنها خصت بزمانه. قال في «إنسان العيون»: والخلق يشتمل الإنس والجن والملك والحيوانات والنبات والحجر. قال الجلال السيوطي: وهذا القول أي: إرساله للملائكة رجحته في كتاب «الخصائص»: وقد رجحه قبلي الشيخ تقي الدين السبكي وزاد أنه مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة من لدن آدم إلى قيام الساعة ورجحه أيضاً البارزي وزاد أنه مرسل إلى جميع الحيوانات والجمادات وزيد على ذلك أنه مرسل إلى نفسه وذبح جمع إلى أنه لم يرسل للملائكة منهم الحافظ العراقي والجلال المحلي وحكى الفخر الرازي في تفسيره والبرهان النسفي فيه الإجماع فيكون قوله عليه السلام: «أرسلت إلى الخلق كافة» وقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] من العام المخصوص ولا يشكل عليه حديث سلمان رضي الله عنه إذا كان الرجل في أرض وأقام الصلاة صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده لأنه يجوز أن يكون ذلك صادراً عن بعثته إليهم. يقول الفقير دل كونه

أفضل المخلوقات على عموم بعثته لجميع الموجودات ولذا بشر بمولده أهل الأرض والسماء وسلموا عليه حتى الجماد بفصبح الأداء فهو رحمة للعالمين ورسول إلى الخلق أجمعين، قال حضرة الشيخ العطار قدس سره:

داعی ذرات بود آن پاك ذات در كفش تسبیح ازان كفتی حصات
قال بعضهم:

ترا دادند منشور سعادت وزان پس نوع انسان آفریدند
پری را جمله درخیل تو کردند پس آنکاهی سلیمان آفریدند
وختم به النبیین أي: فلا نبی بعده ولا مشرعاً ولا متابِعاً كما بین فی سورة الأحزاب.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن إرسال ماهية وجودك التي عبرت عنها مرة بنوري وتارة بروحي من كتم العدم إلى عالم الوجود لم يكن منا إلا لتكون بشيراً ونذيراً للناس كافة من أهل الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين وإن لم يخلقوا بعد لاحتياجهم لك من بدء الوجود في هذا الشأن وغيره إلى الأبد كما قال ﷺ: «الناس محتاجون إلى شفاعتي حتى أبى إبراهيم» فأما في بدء وجودهم فالأرواح لما حصلت في عالم الأرواح بإشارة كن تابعة لروحك احتاجت إلى أن تكون لها بشيراً ونذيراً لتعلقها بالأجسام لأنها علوية بالطبع لطيفة نورانية والأجسام سفلية بالطبع كثيفة ظلمانية لا تعلق بها ولا تميل إليها لمضادة بينهما فتحتاج إلى بشير يبشرها بحصول كمال لها عند الاتصال بها لترغب إليها وتحتاج إلى نذير ينذرها بأنها إن لم تعلق بالأجسام تحرم من كمالها وتبقى ناقصة غير كاملة كمثل حبة فيها شجرة مركوزة بالقوة فإن تزرع وترب بالماء تخرج الشجرة من القوة إلى الفعل إلى أن تبلغ كمال شجرة مثمرة فالروح بمثابة الأفكار المربى فبعد تعلق الروح بالقلب واطمئنانه واتصافه بصفته يحتاج إلى بشير بحسب مقامه يبشره بنعيم الجنة وملك لا يبلى ثم يبشره بقرب الحق تعالى ويشوقه إلى جماله ويعدّه بوصاله ونذير ينذره أولاً بنار جهنم ثم يوعده بالبعد عن الحق ثم بالقطيعة والهجران وإذا أمعنت النظر وجدت شجرة الموجودات منبئة من بذر روحه ﷺ وهو ثمرة هذه الشجرة من جميع الأنبياء والمرسلين وهم وإن كانوا ثمرة هذه الشجرة أيضاً ولكن وجدوا هذه المرتبة بتبعيته كما أنه من بذر واحد يظهر على الشجرة ثمار كثيرة بتبعية ذلك البذر الواحد فيجد كل بشير ونذير فرعاً لأصل بشيرته ونذيرته والذي يدل على هذا التحقيق قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] دخلت شجرات الموجودات كلها تحت الخطاب ويقول: ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ يشير إلى أن أكثر الناس الذين هم أجزاء وجود الشجرة وما وصلوا إلى رتبة الثمرية لا يعلمون حقيقة ما قرنا لأن أحوال الثمرة ليست معلومة للشجرة إلا لثمرة مثلها في وصفها لتكون واقفة بحالها:

ندانند آدم کامل جز آدم

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

﴿ويقولون﴾ أي: المشركون من فرط جهلهم وغاية غيهم مخاطبين لرسول الله ﷺ والمؤمنين به بطريق الاستهزاء ﴿متى﴾ [كی باشد] ﴿هذا الوعد﴾ المبشر به والمنذر عنه يعني الجنة والنار ﴿إن كنتم صادقين﴾ في دعوى الوقوع والوجود.

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِيثُونَ﴾ (۳۰).

﴿قل لكم ميعاد يوم﴾ أي: وعد يوم وهو يوم البعث مصدر ميمي ﴿لا تستأخرون عنه﴾ أي: عن ذلك الميعاد عند مفاجأته فالجملة صفة للميعاد ﴿ساعة﴾ [مقدار اندک از زمان] ﴿ولا تستقدمون﴾ [الاستخار: پس شدن. والاستقدام: پیش شدن] وفي هذا الجواب من المبالغة في التهديد ما لا يخفى حيث جعل الاستخار في الاستحالة كالاستقدام الممتنع عقلاً.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أرباب الطلب واستعجالهم فيما وعدوهم من رتبة الثمرية يعني متى نصل إلى الكمال الذي بشرتمونا به وبقوله ﴿قل لكم﴾ إلى آخره يجيبهم كما أن لثمرة كل شجرة وقتاً معلوماً لإدراكها وبلوغها إلى كمالها كذلك لكل سالك وقت معلوم لبلوغه إلى رتبة كماله كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: ۱۵] ولهذا السر قال تعالى مع حبيبه عليه السلام ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ۳۵] هذا يشير إلى أن لنيل كل مقام صبراً مناسباً لذلك المقام كما أن النبي عليه السلام لما كان من أولي العزم من الرسل أمر بصبر أولي العزم من الرسل كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره:

صبر آرَد آرزورانی شتاب صبر کن والله أعلم بالصواب

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ (۳۱).

﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: كفار قريش ﴿لن نؤمن بهذا القرآن﴾ الذي ينزل على محمد ﴿ولا بالذي بين يديه﴾ أي: ولا بما نزل قبله من الكتب القديمة الدالة على البعث كالتوراة والإنجيل. قال في «كشف الأسرار» [جسمى كه مستعمل شده مملکت شیطان باشد مارا چون شناسد. دلی كه ملوث تصرف دیو بود از کجا جلال عزت قرآن بداند. دلی باید بضمان امان و حرم کرم حق پناه یافته تا راه بر رسالت و نبوت ما برد. شمعی باید بزال اقبال ازل شسته تا جلال عزت قرآن اورا بخود راه دهد. دیده باید از رمص کفر خلاص یافته و از خواب شهوت بیدار شده تا معجزات و آیات ما بیند و دریابد. ای جوانمرد هر که جمالی ندارد که باسلطان ندیمی کند چه کند تا کلخانیانرا حریقی نکند]:

در مصطبها همیشه فراشم من شایسته صومعه کجا باشم من

هر چند قلندری و قلاشم من تخمی بامید درد می پاشم من

﴿ولو ترى﴾ یا محمد أو یا من یلیق بالخطاب ﴿إذ الظالمون﴾ المنکرون للبعث لأنهم ظلموا بأن وضعوا الإنکار موضع الإقرار ﴿موقوفون عند ربهم﴾ أي: محبوسون في موقف المحاسبة على أطراف أناملهم وجواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً فظيماً شنيعاً تقصر العبارة عن تصويره يعني: [هرايته به بينی امری صعب و کاری دشوار] وإنما دخلت لو على المضارع مع أنها للشرط في الماضي لتزيله منزلة الماضي لأن المترقب في أخبار الله كالماضي المقطوع به في تحقق وقوعه أو لاستحضار صورة الرؤية ليشاهدها المخاطب ﴿يرجع بعضهم﴾ أي: يرد من رجع رجعاً بمعنى رد ﴿إلى بعض القول﴾ أي: يتحاورون ويتراجعون القول ويتجادبون أطراف المجادلة وبالفارسية: [محاوره میکنند سخن برهم میکردند وجواب میگویند] ثم أبدل

منه قوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ [الاستضعاف: ضعيف شمردن] أي: يقول الاتباع الذين عدوا ضعفاء وقهروا وبالفارسية: [زبون وبيچاره كرفتكان] ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [سر كشي ميكردند دردنيا] أي: للرؤساء الذين بالغوا في الكبر والتعظم عن عبادة الله وقبول قوله المنزل على أنبيائه واستتبعا الضعفاء في الغي والضلال ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ﴾ أي: لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: أنتم منعمونا من الإيمان واتباع الرسول كأنه قيل فماذا قال الذين استكبروا فقيل:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ﴾
 ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ أَلِيلٌ وَالنَّهَارُ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿قال الذين استكبروا للذين استضعفوا﴾ منكرين لكونهم الصادين لهم عن الإيمان مثبتين ذلك لأنفسهم أي: المستضعفين ﴿أنحن﴾ [أياما] ﴿صددناكم﴾ منعناكم وصرفناكم ﴿عن الهدى﴾ [ازقبول ايمان وهدايت] ﴿بعد إذ جاءكم﴾ أي: الهدى أي: لم نصدكم عنه كقولك ما أنا أقلت هذا تريد لم أقله مع أنه مقول لغيري فإن دخول همزة الاستفهام الإنكاري على الضمير يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره كما قال: ﴿بل كنتم مجرمين﴾ في الإجماع فبسبب ذلك صددتم أنفسكم عن الإيمان وآثرتم التقليد وفي هذا تنبيه للكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبب عداوة في الآخرة وتبري بعضهم من بعض.

﴿وقال الذين استضعفوا﴾ مجيبين ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ عطف على الجملة الاستثنائية وإضراب على إضرابهم وإبطال له ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة أي: بل صددنا مكرهم بنا في الليل والنهار وحملكم إيانا على الشرك والأوزار فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعاً يعني اتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به كقوله: «يا سارق الليلة أهل الدار» أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين مجازاً ﴿إذ تأمروننا﴾ ظرف للمكر أي: بل مكرهم الدائم وقت أمرهم لنا ﴿أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً﴾ نقول له شركاء على أن المراد بمكرهم إما نفس أمرهم بما ذكر كما في قوله تعالى: ﴿يَقُولُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠] فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله أي: نعمة وإما أمور آخر مقارنة للأمر داعية إلى الامتثال به والترغيب والترهيب ونحو ذلك ﴿وأسروا الندامة لما رأوا العذاب﴾ الندامة التحسر في أمر فائت أي: أضرم الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعبير وهو بالفارسية: [سرزنش كردن] أو أظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته وهو المناسب لحالهم ﴿وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا﴾ يقال في رقبته غل من حديد أي: قيد وطوق وأصل الغل توسط الشيء ومنه الغل للماء الجاري خص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه كما في «المفردات» والمعنى: ونجعل الأغلال يوم القيامة في أعناق الذين كفروا بالحق لما جاءهم في الدنيا من التابعين والمتبوعين وإيراد المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقق وقوعه والإظهار في موضع الإضمار حيث لم يقل في أعناقهم للتنويه بدمهم

والتنبيه على موجب إغلالهم ﴿هل يجزون إلا ما كانوا يعملون﴾ أي: لا يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي وإلا بما كانوا يعملونه على نزع الجار فلما قيدوا أنفسهم في الدنيا ومنعوا عن الإيمان بتسويات الشيطان الجني والإنسي جوزوا في الآخرة بالقيد. وفي الفروع وكره جعل الغل في عنق عبده لأنه عقوبة أهل النار. قال القهستاني: الغل الطوق من حديد الجامع لليد إلى العنق المانع عن تحرك الرأس انتهى وهو معتاد بين الظلمة. وقال الفقيه: إنه في زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من الأباقي كما في «الكبرى». ولا يكره أن يجعل قيداً في رجل عبده لأنه سنة المسلمين في السفهاء وأهل الفساد فلا يكره في العبد إذ فيه تحرز عن أباقة وصيانة لماله وحل ربطه بالحبل ونحوه. قال في «نصاب الاحتساب»: وأما ما اعتاده أهل الحسبة في إطاقة السوقيين بعد تحقق جنائتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في أدب القاضي للخصاف أن شاهد الزور يطاق به أي: يجعل في عنقه الطوق وهو ما يقال له بالفارسية [تخته كله] ويجوز أن تكون الإطاقة بالفاء وذلك للتشهير بين الناس.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿وما أرسلنا في قرية﴾ من القرى بالفارسية: [نفرستاديم درهيج ديهي وشهري]. قال في «كشف الأسرار»: القرية المصر تقرأ أهلها وتجمعهم ﴿من نذير﴾ نبي ينذر أهلها بالعذاب ﴿إلا قال متترفوها﴾ المترف كمكرم المتنعم والموسع العيش والنعمة من الترفه بالضم وهو التوسع في النعمة يقال أترفه نعمه وأترفته النعمة أطغته أي: قال رؤساء تلك القرية المتكبرون المتنعمون بالدنيا لرسلمهم ﴿إنا بما أرسلتم به﴾ على زعمكم من التوحيد والإيمان ﴿كافرون﴾ منكرون على مقابلة الجمع بالجمع. وهذه الآية جاءت لتسلية النبي عليه السلام أي: يا محمد هذه سيرة أغنياء الأمم الماضية فلا يهملك أمر أكابر قومك فتخصيص المتنعمين بالتكذيب مع اشتراك الكل فيه إما لأنهم المتبوعون أو لأن الداعي المعظم إلى التكذيب والإنكار هو التنعم المستتبع للاستكبار.

﴿وقالوا﴾ أي: الكفار المترفون للفقراء المؤمنين فخراً بزخارف الدنيا وبما هو فتنة لهم ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً﴾ منكم في الدنيا ﴿وما نحن بمُعَذِّبِينَ﴾ في الآخرة على تقدير وقوعها لأن المكرم في الدنيا لا يهان في الآخرة.

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾

﴿قل﴾ يا محمد رداً عليهم ﴿إن ربي يبسط الرزق﴾ ويوسعه ﴿لمن يشاء﴾ أن يبسطه له ويوسعه من مؤمن وكافر ﴿ويقدر﴾ أي: يضيق على من يشاء أن يقدره عليه ويضيقه من مؤمن وكافر حسب اقتضاء مشيئته المبنية على الحكم البالغة فلا ينقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها فليس في التوسيع دلالة على الإكرام كما أنه ليس في التضيق دلالة على الإهانة وفي الحديث: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر».

اديم زمين سفره عام اوست برين خوان يگماچه دشمن چه دوست
ولكن أكثر الناس وهم أهل الغفلة والخذلان ﴿لا يعلمون﴾ حكمة البسط والقدر

فيزعمون أن مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الذل والهوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ما يكون بطريق الاستدراج والثاني بطريق الابتلاء ورفع الدرجات قال الصائب:

نفس را بدخو بناز ونعمت دنیا مکن آب و نان سیر کاهل میکند مزدور را

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾.

﴿وما﴾ [وَنِسْت] «أموالكم ولا أولادكم» كلام مستأنف من جهته تعالى مبالغة في تحقيق الحق أي: وما جماعة أموالكم وأولادكم أيها الناس ﴿بالتي﴾ بالجماعة التي فإن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث أو بالخصلة التي فيكون تأنيث الموصول باعتبار تأنيث الصفة المحذوفة ﴿تقربكم عندنا زلفى﴾ نصب مصدراً بتقربكم كأنبتكم من الأرض نباتاً والزلفى والزلفة والقربى والقربة بمعنى واحد. وقال الأخفش: زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتى تقربكم عندنا تقريباً ﴿إلا من آمن وعمل صالحاً﴾ استثناء من مفعول تقربكم أي: وما الأموال والأولاد تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله وعلم أولاده الخير ورباهم على الصلاح والطاعة أو من مبتدأ خبره ما بعده كما في «الكواشي» فيكون الاستثناء منقطعاً كما في «فتح الرحمن» ﴿فأولئك﴾ المؤمنون العاملون ثابت ﴿لهم جزاء الضعفاء﴾ على أن الجار والمجرور خبر لما بعده والجملة خبر لأولئك وإضافة الجزاء إلى الضعفاء من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأولئك لهم أن يجازوا الضعفاء ثم جزاء الضعفاء ثم جزاء الضعفاء ومعناه أن يضاعف لهم الواحدة من حسناتهم عشرأ فما فوقها إلى سبعمائة إلى ما لا يحصى ﴿بما عملوا﴾ بسبب ما عملوا من الصالحات ﴿وهم من الغرفات﴾ أي: غرفات الجنة وهي قصورها ومنازلها الرفيعة جمع غرفة وهي البيت فوق البناء يعني كل بناء يكون علواً فوق سفلى ﴿آمنون﴾ من جميع المكارة والآفات كالموت والهزم والمرض والعدو وغير ذلك. وفي الآية إشارة إلى أنه لا تستحق الزلفى عند الله بالمال والأولاد مما زين للناس حبه وحب غير الله يوجب البعد عن الله كما قال ﷺ: «حبك الشيء يعمي ويصم» يعني يعميك عن رؤية غيره ويصمك عن دعوة غيره وهذا أمانة كمال البعد فإن كمال البعد يورث العمى والصمم ولكن من موجبات القرية الأعمال الصالحة والأحوال الصافية والأنفاس الزكية بل العناية السابقة والهداية اللاحقة والرعاية الصادقة فأهل هذه الأسباب هم أهل الدرجات والأمن من الهجران والقطيعة وأما المنقطعون عن هذه الأسباب المفتخرون بما لا ينفع يوم الحساب وهم أهل الغفلات والدعوى والترهات فلهم الدركات والخوف الغالب في جميع الحالات قال الصائب:

نمیدانند أهل غفلت انجام شراب آخر باتش می روند این غافلان ازراه آب آخر

قال ابراهيم بن ادهم قدس سره لرجل: أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة قال: دينار في اليقظة فقال: كذبت لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة. ودخل عمل بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ﷺ ذات يوم في داره فوجده في بيت منخفض السطح وقد أثر في جنبه الحصر فقل: ما هذا؟ قال: «يا عمر أما تأثير الحصر في جنبي فحبذا خشونة بعدها لين وأما السطح فسطح

القبر يكون أخفض من هذا فنحن تركنا الدنيا لأهلها وهم تركوا لنا الآخرة وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها» فالعاقل من لم يغتر بزينة الدنيا ويسعى إلى مرضاة المولى.

هرکه کوته کند بدنیا دست پر بر آرد چو جعفر طیار
فالأولى أن يأخذ الباقي ويترك الفاني.

- حکي - أن سلطاناً كان يحب واحداً من وزرائه أكثر من غيره فحسده وطعنوا فيه فأراد السلطان أن يظهر حقيقة الحال فأضافهم في دار مزينة بأنواع الزينة ثم قال: ليأخذ كل منكم ما أعجبه في الدار فأخذ كل منهم ما أعجبه من الجواهر والمتاع وأخذ الوزير المحسود السلطان وقال: ما أعجبنى إلا أنت فالإنسان لم يجرى إلى هذه الدار المزينة إلا للامتحان فإنه كالعروس وهي لا تلتفت إلى ما ينثر عليها فإن التفتت فمن دناءة الهمة ونقصان العقل فالיום يوم الفرصة وتدارك الزاد لسفر المعاد.

ازرباط تن چو بگذشتی ذکر معموره نیست

زاد راهی برنمی داری ازین منزل چرا
نسأل الله سبحانه أن يقطع رجاءنا من غيره مطلقاً ويجعل عزمنا إليه صدقاً وإقبالنا عليه حقاً.

﴿والذين﴾ هم كفار قريش ﴿يسمعون في آياتنا﴾ القرآنية بالرد والطعن فيها ويجتهدون في إبطالها حال كونهم ﴿معاجزين﴾ ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا فلا يكون لهم مؤاخذه بمقابلة ذلك. قال في «تاج المصاير» [المعاجزة: برکسی پیشی گرفتن در کاری] وقد سبق في أوائل السورة ﴿أولئك في العذاب محضرون﴾ من الإحضار وهو بالفارسية: [حاضر کردن] أي: مدخلون لا يغيبون عنه ولا ينفعهم ما اعتمدوا عليه.

وفي «التأويلات النجمية»: هم الذين لا يحترمون الأنبياء والأولياء ولا يراعون حق الله في السر فهم في عذاب الاعتراض عليهم وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتكاب محارم الله ثم في عذاب السقوط من عين الحق، وفي «المثنوي»:

چون خدا خواهد که پرده کس درد میلش اندر طعنه پاكان برد

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

﴿قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده﴾ أي: يوسعه عليه تارة ﴿ويقدر له﴾ أي: يضيقه عليه تارة أخرى ابتلاء وحكمة فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصين فلا تكرر ﴿وما أنفقتُم من شيء﴾ ما موصولة بمعنى الذي وبالفارسية: [آنچه] مبتدأ خبره قوله ﴿فهو يخلفه﴾ أو شرطية بمعنى أي: شيء وبالفارسية: [هرچه] نصب بقوله أنفقتُم ومن شيء بيان له وجواب الشرط قوله فهو يخلفه [والإنفاق: نفقه کردن] يقال نفق الشيء مضى ونفذ إما بالبيع نحو نفق البيع نفاقاً وإما بالموت نحو نفقت الدابة نفوقاً وإما بالفناء نحو نفقت الدراهم تنفق وأنفقتها [والإخلاف: بدل بازدادن از مال وفرزند] يقال اخلف الله له وعليه إذا أبدل له ما ذهب عنه والمعنى الذي أو أي: شيء أنفقتُم في طاعة الله وطريق الخير والبر

فالله تعالى يعطي خلفاً له وعوضاً منه إما في الدنيا بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى وإما في الآخرة بالثواب والنعيم أو فيهما جميعاً فلا تخشوا الفقر وانفقوا في سبيل الله وتعرضوا لالطاف الله عاجلاً أو آجلاً.

وفي «التأويلات النجمية»: وما أنفقتم من شيء من الموجودات أو الوجود فهو يخلفه من الموجود الفاني بالموجود الباقي ومن الوجود المجازي بالوجود الحقيقي فمن الخلف في الدنيا الرضى بالعدم والفقر صورة ومعنى وهو أنتم من السرور بالموجود والوجود.

افتد همای دولت اگر درکمندما ازهمت بلند رها میکنیم ما ﴿وهو خير الرازقين﴾ أي: خير من أعطى الرزق فإن غيره كالسلطان والسيد والرجل بالنسبة إلى جنده وعبد وعباله واسطة في إيصال رزقه ولا حقيقة لرازقته والله تعالى يعطي الكل من خزائن لا تفتنى.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنه خير المنفقين لأن خيرية المنفق بقدر خيرية النفقة فما ينفق كل منفق في النفقة فهو فان وما ينفق الله من نفقة ليخلفه بها فهي باقية والباقيات خير من الفانيات انتهى. قال في «بحر العلوم» لما كانت إقامة مصالح العباد من أجل الطاعات وأشرف العبادات لأنها من وظيفة الأنبياء والصالحين دلهم الله في الآية على طرف منها حثاً عليها كما قال عليه السلام حثاً لأمتة عليها: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» قال العسكري: هذا على التوسع والمجاز كأن الله تعالى لما كان المتضمن لأرزاق العباد والكافل بها كان الخلق كالعيال له وفي الحديث: «إن لله أملاكاً خلقهم كيف يشاء وصورهم على ما يشاء تحت عرشه ألهمهم أن ينادوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في كل يوم مرتين ألا من وسع على عياله وجيرانه وسع الله عليه في الدنيا والآخرة ألا من ضيق ضيق الله عليه ألا إن الله قد أعطاكم لنفقة درهم على عيالكم خير من سبعين قنطاراً والقنطار كجبل أحد وزناً أنفقوا ولا تخشوا ولا تضيقوا ولا تقتروا وليكن أكثر نفقتكم يوم الجمعة» وفي الحديث: «كل معروف صدقة» وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة وما وقى الرجل به عرضه كتب له به صدقة» ومعنى كل معروف صدقة أن الإنفاق لا ينحصر في المال بل يتناول كل بر من الأموال والأقوال والأفعال والعلوم والمعارف وإنفاق الواصلين إلى التوحيد الحقاني والمعرفة الذاتية أفضل وأشرف لأن نفع الأموال للأجساد ونفع المعارف للقلوب والأرواح ومعنى ما وقى به عرضه ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي وفي الحديث: «إن لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة» وفي الحديث: «ينادي مناد كل ليلة لا دواء للموت وينادي آخر ابنوا للخراب وينادي مناد هب للمنفق خلفاً وينادي مناد هب للممسك تلفاً» قال الحافظ:

أحوال كنج قارون كايام داد برباد باغنچه باز كوييد تازرنهان ندارد
وفي المشنوي:

آن درم دادن سخی را لایقست	جان سپردن خود سخای عاشقست
نان دهی از بهر حق نانت دهند	جان دهی از بهر حق جانست دهند
هرکه کارد گردد انبارش تهی	لیکش اندر مزرعه باشد بهی
وانکه در انبار ماند و صرفه کرد	اشپش وموش وحوادثهاش خورد
جمله در بازار زان کشتند بند	تاچه سود افتاد مال خود دهند

وفي الحديث «يؤجر ابن آدم في نفقته كلها إلا شيئاً وضعه في الماء والطين». قال حضرة الشيخ صدر الدين القنوي في شرح هذا الحديث: اعلم أن صور الأعمال أعراض جواهرها مقاصد العمال وعلومهم واعتقاداتهم ومتعلقاتهم مهمهم وهذا الحديث وإن كان من حيث الصيغة مطلقاً فالأحوال والقرائن تخصصه وذلك أن بناء المساجد والرباطات ومواضع العبادات يؤجر الباني لها عليها بلا خلاف فالمراد بالمذكور هنا إنما هو البناء الذي لم يقصد صاحبه إلا التنزه والانفساح والاستراحة والرياء والسمعة وإذا كان كذلك فمطمح همة الباني ومقصده لا يتجاوز هذا العالم فلا يكون لبنائه ثمرة ونتيجة في الآخرة لأنه لم يقصد بما فعله أمراً وراء هذه الدار فأفعاله أعراض زائلة لا موجب لتعديدها من هنا إلى الآخرة فلا أثمار لها فلا أجر انتهى.

اعلم أن العلماء تكلموا في الإنفاق والظاهر أنه بحسب طبقات الناس. فمنهم من ينفق جميع ما ملكه توكلاً على الله تعالى كما فعله الصديق لقوة يقينه. ومنهم من ينفق بعضه ويمسك بعضه لا للتنعم بل للإنفاق وقت الحاجة. ومنهم من يقتصر على أداء الواجب. قال الغزالي رحمه الله: الاكتفاء بمجرد الواجب حد البخلاء فلا بد من زيادة عليه لو شئت يسيراً فبين هذه الطبقات تفاوت في الدرجات وقد أسلفنا الكلام على الإنفاق في أواخر سورة الفرقان فارجع إليه واعتمد عليه جعلنا الله وإياكم من أهل البذل والإحسان بلا إمساك وأذخار وأخلف خيراً مما أنفقنا فإن خزائنه لا تفتنى وبحر جوده زخار وهو المعطي المفيض كل ليل ونهار.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾﴾.

﴿ويوم يحشرهم﴾ أي: واذكر يا محمد لقومك يوم يحشر الله أي: يجمع المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون من دون الله حال كونهم ﴿جميعاً﴾ مجتمعين لا يشد أحد منهم. وقال بعضهم: هؤلاء المحشورون بنوا مليح من خراعة كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله لذلك سترهم. فإن قلت: لم يقولوا ذلك في حق الجن مع أنهم مستورون أيضاً عن أعين الناس؟ قلت: لأن الملائكة سماوية والجن أرضية وهم اعتقدوا أن الله تعالى في السماء ﴿ثم يقول للملائكة﴾ توبيخاً للمشركين العابدين وإقناطاً لهم من شفاعتهم كما زعموا ﴿أهؤلاء﴾ أي: الكفار وبالفارسية: [آيا اين كروه اندك] ﴿إياكم كانوا يعبدون﴾ في الدنيا وإياكم نصب بيعبدون وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم بطريق الأولوية.

﴿قالوا﴾ متزهين عن ذلك وهو استئناف بياني ﴿سبحانك﴾ تنزيهاً لك عن الشرك. وفي «كشف الأسرار» [پاکى ترا است از آنکه غير ترا پرستند] ﴿أنت ولينا﴾ الولي خلاف العدو أي: أنت الذي نواله ﴿من دونهم﴾ [بجز مشرکان يعني میان ایشان هيچ دوستى نیست وحاشاکه پرستش ایشان رضا داده باشيم] ثم اضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: ﴿بل كانوا﴾ من جهلهم وغوايتهم ﴿يعبدون الجن﴾ أي: الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله وقيل: كانوا يتمثلون لهم ويتخيلون أنهم الملائكة فيعبدونهم وعبر عن الشياطين بالجن لاستتارهم عن الحواس ولذا أطلقه بعضهم على الملائكة أيضاً ﴿أكثرهم﴾ الأكثر ههنا بمعنى الكل والضمير للمشركين كما هو الظاهر من السوق أي: كل المشركين. وقال بعضهم: الضمير للإنس والأكثر بمعناه أي: أكثر الإنس ﴿بهم﴾ أي: الجن ويقولهم الكذب الملائكة

بنات الله ﴿مؤمنون﴾ مصدقون ومتابعون ويغترون بما يلقون إليهم من أنهم يشفعون لهم .
وفي الآية : إشارة إلى أنه كما يعبد قوم الملائكة بقول الشيطان وتبتر الملائكة منهم يوم
القيامة كذلك من يعبد الله بقول الوالدين أو الاستاذين أو أهل بلده أو بالتعصب والهوى كما يعبد
اليهود والنصارى والصابثون والمجوس وأهل البدع والأهواء يتبرأ الله منه ويقول : أنا بريء من أن
أعبد بقول الغير ويقول من يعبدني بالهوى أو بإعانة أهل الهوى فإن من عبدني بالهوى فقد عبد
الهوى ومن عبدني بإعانة أهل الهوى إياه على أن يعبدني فقد عبد أهل الهوى لأنه ما عبدني مخلصاً
كما أمرته ولهذا المعنى أمرنا الله أن نقول في عبادته في الصلاة إياك نعبد أي : لم نعبد غيرك وإياك
نستعين على عبادتك بإعانتك لا بإعانة غيرك ويقول : ﴿أكثرهم بهم مؤمنون﴾ يشير إلى أن أكثر
مدعي الإسلام بأهل الهوى مؤمنون أي : بتقليدهم وتصديقهم فيما ينتمون إليه من البدع والاعتقاد
السوء كذا في «التأويلات النجمية» ، قال الصائب :

چه قدر راه بتقليد توان پيمودن رسته کوتاه بود مرغ نو آموخته را

﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ .

﴿فاليوم﴾ أي : يوم الحشر ﴿لا يملك﴾ [الملك بالحركات الثلاث : خداوند شدن]
﴿بعضكم﴾ يعني المعبودين ﴿لبعض﴾ يعني العابدين ﴿نفعاً﴾ بالشفاعة ﴿ولا ضرراً﴾ أي : دفع
ضرر وهو العذاب على تقدير المضاف إذ الأمر فيه كله لله لأن الدار دار جزاء ولا يجازي الخلق
أحد غير الله . قال في «الإرشاد» تقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على الإطلاق لانعقاد
رجائهم على تحقيق النفع يومئذ وهذا الكلام من جملة ما يقال للملائكة عند جوابهم بالتنزه
والتبري مما نسب إليهم الكفرة يخاطبون على رؤوس الإشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عند
عبدتهم وتنصيماً على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما بعدها من الحكم
على جواب الملائكة فإنه محقق أجابوا بذلك أم لا بل لترتيب الإخبار به عليه ﴿ونقول﴾ في
الآخرة ﴿للذين ظلموا﴾ أنفسهم بالكفر والتكذيب فوضعوا موضع الإيمان والتصديق وهو
عطف على يقول للملائكة لا على يملك كما قيل لأنه مما يقال يوم القيامة خطاباً للملائكة
مرتباً على جوابهم المحكي وهذا حكاية لرسول الله ﷺ لما سيقال للعبدة يومئذ أثر حكاية ما
سيقال للملائكة ﴿ذوقوا﴾ الذوق في الأصل وإن كان فيما يقل تناوله كالأكل فيما يكثّر تناوله
إلا أنه مستصلح للكثير ﴿عذاب النار التي كنتم﴾ في الدنيا ﴿بها﴾ متعلق بقوله : ﴿تكذبون﴾
وتصرون على القول بأنها غير كائنة فقد وردتموها وبطل ظنكم ودعواكم .

وفي «التأويلات النجمية» : يشير إلى أن من علق قلبه بالأغيار وظن صلاح حاله من
الاحتيايل والاستعانة بالأمثال والأشكال نزع الله الرحمة من قلوبهم فتركهم وتشوش أحوالهم
فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم استبصار ولا إلى الله
رجوع إلا في الدنيا فإن رجعوا إليه في الآخرة لا يرحمهم ولا يجيبهم ويذيقهم عذاب نار البعد
والقطيعة لكونهم ظالمين أي : عابدين غير الله تعالى [أحمد حرب كفت خدای تعالی خلق را
آفریده تا اورا بیکانکی شتاسند وشريك نساوند ورزق داد تا اورا برزاقی بدانند ومیراند تا اورا
بقهاری شناسند] «ألا ترى أن الموت يذل الجبارة ويقهر الفراغة» وزنده کردانید تا اورا بقادری

بدانند چونکه قادر مطلق اوست انسان بپایده عجز خود را بداند و عدم طاقت اودر زیر بار قهرش شناسند و رجوع کند باختیار نه باضطرار و از حق شناسد توفیق هرکار را.

نکشود صائب از مدد خلق هیچ کار از خلق روی خود بخدا می کنیم ما

اعلم أن من عبد الجن وأطاع الشيطان فيما شاء وهو زوال دينه يكون عذابه في التأبید كعذاب إبليس ومن أطاع النفس فيما شاءت وهي المعصية يكون عذابه على الانقطاع ومن أطاع الهوى فيما شاء وهو الشهوات يكون له شدة الحساب من أجاب إبليس ذهب عنه المولى ومن أجاب النفس ذهب عنه الورع ومن أجاب الهوى ذهب عنه العقل. وكان يحيى عليه السلام مع جلالة قدره وعدم همه بخطيئة يخاف من عذاب النار ويبكي في الليل والنهار والغافل كيف يأمن من سلب الإيمان مع كثرة العصيان وله عدو مثل الشيطان فلا بد من التوبة عن الميل إلى غير الله تعالى في جميع الأحوال والتضرع والبكاء في البكر والأصال لتحصل النجاة من النيران والفوز بدرجات الجنان والتنعيم بنعيم القرب وشهود الرحمن.

زپشت آینه روی مراد نتوان دید تراکه روی بخلق است از خداچه خبر

﴿وَإِذَا نُنَادِيَهُمْ أَيْنَنَا يَسْتَدِرُّونَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴿١٢﴾﴾.

﴿وَإِذَا تَتْلَى﴾ أي: تقرأ قراءة متتابعة بلسان الرسول عليه السلام ﴿عليهم﴾ أي: على مشركي مكة ﴿آياتنا﴾ القرآنية حال كونها ﴿بينات﴾ واضحات الدلالة على حقية التوحيد وبطلان الشرك ﴿قالوا﴾ مشيرين إلى النبي عليه السلام ﴿ما هذا إلا رجل﴾ تنكيره للتهكم والتلهي وإلا فرسول الله كان علماً مشهوراً بينهم ﴿يريد أن يصدكم﴾ أي: يمنعكم ويصرفكم ﴿عما كان يعبد آبائكم﴾ من الأصنام منذ أزمنة متطاولة فيستتبِعكم بما يستبدعه من غير أن يكون هناك دين إلهي يعني: [مدعای او آنست که شما از بت پرستیدن منع کند ویدین و آیین که احداث کرده در آورد و تابع خود سازد] وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك وتغييرهم عن التوحيد ﴿وقالوا ما هذا﴾ القرآن ﴿إلا إفك﴾ كلام مصروف عن جهته لعدم مطابقة ما فيه من التوحيد والبعث الواقع ﴿مفتري﴾ بإسناده إلى الله تعالى والافتراء الكذب عمداً قالوه عناداً ومكابرة وإلا فقد قال كبيرهم عتبة بن ربيعة والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر ﴿وقال الذين كفروا للحق﴾ أي: للقرآن على أن العطف لاختلاف العنوان بأن يراد بالأول معناه وبالثاني نظمه المعجز ووضع المظهر موضع المضمّر إظهاراً للغضب عليهم ودلالة على أن هذا لا يجترىء عليه إلا المتمادين في الكفر المنهمكون في الغي والباطل ﴿لما جاءهم﴾ من الله تعالى ومعنى التوقع في لما أنهم كذبوا به وجحدوه على البديهة ساعة أتاهاهم وأول ما سمعوه قبل التدبر والتأمل ﴿إن﴾ بمعنى ما النافية ﴿هذا إلا سحر مبين﴾ ظاهر سحريته لا شبهة فيه. والسحر من سحر يسحر إذا خدع أحداً وجعله مدهوشاً متحيراً وهذا إنما يكون بأن يفعل الساحر شيئاً يعجز عن فعله وإدراكه المسحور عليه كما في «شرح الأمالي». وقال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في «الفتوحات المكية»: السحر مأخوذ من السحر وهو ما بين الفجر الأول والفجر الثاني واختلاطه وحقيقته اختلاط الضوء والظلمة فما هو بليل لما خالطه من ضوء الصبح ولا هو بنهار لعدم طلوع

الشمس للأبصار فكذلك ما فعله السحرة ما هو باطل محقق فيكون عدماً فإن العين أدركت أمراً ما لا تشك فيه ولا هو حق محض فيكون له وجود في عينه فإنه ليس هو في نفسه كما تشهد العين وبظنه الرائي انتهى. قال الشيخ الشعراني في الكبريت الأحمر: هو كلام نفيس ما سمعنا مثله قط.

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٤٥﴾.

﴿وما آتيناهم﴾ أي: مشركي مكة ﴿من كتب﴾ أي: كتباً فإن من الاستغراقية داخلية على المفعول لتأكيد النفي ﴿يدرسونها﴾ يقرأونها فيها دليل على صحة الإشراف كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ٢٥﴾ [الروم: ٣٥] وقوله: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٦٦﴾ [الزخرف: ٢٦] وفي إيراد كتب بصيغة الجمع تنبيه على أنه لا بد لمثل تلك الشبهة من نظائر الأدلة والدرس قراءة الكتاب بامعان النظر فيه طلباً لذلك معناه والتدريس تكرير الدرس. قال الراغب في «المفردات»: درس الشيء معناه بقي أثره وبقاء الأثر يقتضي إنمحاءه في نفسه ولذلك فسر الدروس بالانمحاء وكذا درس الكتاب ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس ﴿وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير﴾ يدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب على تركه وقد بان من قبل أن لا وجه له بوجه من الوجوه فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهو تجهيل لهم وتسفيه لأرائهم ثم هددهم بقوله:

﴿وكذب الذين من قبلهم﴾ من الأمم المتقدمة والقرون الماضية كما كذب قومك من قريش ﴿وما بلغوا﴾ [ونرسيدند قريش ومشركان مكة] ﴿مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ أي: عشر ما آتينا أولئك من قوة الأجسام وكثرة الأموال والأولاد وطول الأعمار. فالمعشار بمعنى العشر كالمرباع بمعنى الربع. قال الواحدي: المعشار والعشير والعشر جزء من العشرة وقيل المعشار عشر العشر ﴿فكذبوا رسلي﴾ عطف على وكذب الذين الخ بطريق التفصيل والتفسير كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ [القمر: ٩] الخ ﴿فكيف كان نكير﴾ أي: إنكارهم لهم بالاستئصال والتدمير فأى شيء خطر هؤلاء بجانب أولئك فليحذروا من مثل ذلك وبالفارسية: [پس چه كونه بودنا بسند من ایشانرا وعذاب دادن]. وفي الآية إشارة إلى أن صاحب النظر إذا دل الناس على الله ودعاهم إليه قال أخذانهم السوء وإخوانهم الجهلة وأعوانهم الغفلة من الأقارب وأبناء الدنيا وربما كان ذلك من العلماء السوء الذين أسكرتهم محبة الدنيا وقال ﷺ فيهم: «أولئك قطاع الطريق على العباد» هذا رجل يريد اصطياكم واستتباعكم لتكونوا من أتباعه وأعوانه ومريديه ويصدقكم عن مذهبكم ويطمع في أموالكم ومن ذا الذي يطيق أن يترك الدنيا بالكلية وينقطع عن أقاربه وأهاليه ويضيع أولاده ويعق والديه وليس هذا طريق الحق وإنك لا تتمم هذا الأمر ولا بد لك من الدنيا ما دمت تعيش وأمثال هذا حتى يميل ذلك المسكين عن قبول النصيح في الإقبال على الله والإعراض عن الدنيا وربما كان هذا من خواطره الدنية وهو اجس نفسه الردية فيهلك ويضل كما هلكوا وضلوا فليعتبر الطالب بمن كان قبله من منكري المشايخ ومكذبي الورثة ما كان عاقبة أمرهم إلا الحرمان في الدنيا من مراتب الدين والعذاب

في الآخرة بنار القطيعة وليحذر من الاستماع إلى العائقين له عن طريق العاشقين فإنهم أعداء له في صورة الأحباب وفي المثنوي:

آدمي باحذر عاقل كسیست

آدمي را دشمن پنهان بسیست

قال المولى الجامي في «درة التاج»:

کرد عزم عبور بر ظلمات
راند خیل وحشم دران کستاخ
بود پر سنکریزه روی زمین
کای همه کرده کم ز ظلمت راه
کیسه تان پرکنید ودا من وجیب
آن حکایت نیامدش باور
در و کوهر بر هکذر که شنید
سرّ جاننش درو مصوّر بود
آنچه مقدور بودازان برداشت
تافت خورشید شان ز نزدیکی
زین کهر بر نداشتتم افزون
بر سکندر نکردمی انکار
در حجاب وخجالت وتشویر

چون سکندر بقصد آب حیات
بزمینی رسید پهن و فراخ
هرکجا می شد از یسار ویمین
کرد روی سخن بسوی سپاه
این همه کو هراست بی شک وریب
هرکرا بود شک در اسکندر
گفت در زیر نعل لعل که دید
وانکه آینه سکندر بود
هرچه ازوی شنید باورداشت
چون بریدند راه تاریکی
آن یکی دست میکزید که چون
وان دگر خون همی کریست که آه
تا نیفتادمی ازان تقصیر
فقس علیه مصدق القرآن ومکذبه.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٦١﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦٢﴾﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ الوعظ زجر یقترن به تخويف. وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والعظة والموعظة الاسم أي: ما أنشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة هي ﴿أَنْ تَقُومُوا﴾ من مجلس رسول الله ﷺ وتتفرقوا من مجمعكم عنده فالقيام على حقيقته بمعنى القيام على الرجلين ضد الجلوس ويجوز أن يكون بمعنى القيام بالأمر والاهتمام بطلب الحق ﴿لِلَّهِ﴾ لأجله تعالى ورضاه لا للمراء والرياء والتقليد حال كونكم متفرقين ﴿مَثْنَىٰ﴾ اثنين اثنين ﴿وَفُرَادَىٰ﴾ واحداً واحداً. قال الراغب: الفرد الذي لا يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد وجمعه فرادی انتهى. وفي «المختار» الفرد الوتر وجمعه أفراد وفرادی بالضم على غير القياس كأنه جمع فردان ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ التفكر طلب المعنى بالقلب يعني: [تفكر جست وجودی دلست در طلب معنی] أي: تتفكروا في أمره ﷺ فتعلموا ﴿مَا﴾ نافية ﴿بِصَاحِبِكُمْ﴾ المراد الرسول عليه السلام ﴿مِنْ جِنَّةٍ﴾ أي: جنون يحمله على دعوى النبوة العامة كما ظننتم وفائدة التقييد بالاثنتين والفرادی أن الاثنين إذا التجأ إلى الله تعالى وبحثا طلباً للحق مع الإنصاف هديا إليه وكذا الواحد إذا تفكر في نفسه مجرداً عن الهوى بخلاف كثرة الجمع فإنه يقل فيها الإنصاف غالباً ويكثر الخلاف غبار الغضب ولا يسمع إلا نصرة المذهب.

وفي تقديم مثني إيدان بأنه أوفق وأقرب من الاطمئنان فإن الاثنين إذا قعدا بطريق المشاورة في شأن الرسول عليه السلام وصحة نبوته من غير هوى وعصبية وعرض كل منهما محصول فكره على الآخر أدى النظر الصحيح إلى التصديق ويحصل العلم عن العلم. وفي «الفتوحات المكية» قدس الله سر صاحبها الواحدة أن يقوم الواعظ من أجل الله إما غيرة وإما تعظيماً وقوله: ﴿مثنى﴾ أي: بالله ورسوله فإنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله فيقوم صاحب هذا المقام بكتاب الله وسنة رسوله لا عن هوى نفس ولا تعظيم كوني ولا غيرة نفسية وقوله: ﴿وفرادي﴾ أي: بالله خاصة أو برسوله خاصة انتهى هذا إذا علقت ﴿ما بصاحبكم﴾ بمحذوف كما قدر فلا يوقف إذاً على تفكروا ويجوز أن يكون الوقف تاماً عند تفكروا على معنى ثم تفكروا في أمره عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيقته فقوله: ﴿ما بصاحبكم من جنة﴾ استئناف مسوق من جهته تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا مجنون لا يبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه أو مؤيد من عند الله مرشح للنبوة واثق بحجته وبرهانه وإذ قد علمتم أنه عليه السلام أرجح العالمين عقلاً وأصدقهم قولاً وأنزههم نفساً وأفضلهم علماً وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها صم الجبال ﴿إن﴾ ما ﴿هو﴾ صاحبكم ﴿إلا نذير لكم﴾ مخوف لكم بلسان ينطق بالحق ﴿بين يدي عذاب شديد﴾ أي: قدام عذاب الآخرة إن عصيتموه لأنه مبعوث في نسمة الساعة أي: أولها وقربها وذلك لأن النسمة النفس ومن قرب منك يصل إليك نفسه.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿بين يدي عذاب شديد﴾ في الدنيا والآخرة لينجيكم منه والعذاب الشديد الجهل والنكرة والجحود والإنكار والطرود واللعن من الله تعالى وفي الآخرة الحسرة والندامة والخجلة عند السؤال. وفي بعض الأخبار: أنه عذاب من يسألهم الحق فيقع عليهم من الخجل ما يقولون عنده عذبنا يا ربنا بما شئت من أنواع العقوبة ولا تعذبنا بهذا السؤال.

﴿قل ما﴾ أي: شيء ﴿سألتكم من أجر﴾ جعل على تبليغ الرسالة ﴿فهو لكم﴾ والمراد نفي السؤال رأساً يعني: [هيج أجرى نخواهم] كقول من قال لمن لم يعطه شيئاً أن أعطيتني شيئاً فخذ. وقال بعضهم لما نزل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَشْكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣] قال عليه السلام لمشركي مكة «لا تؤذوني في قرابتي» فكفوا عن ذلك فلما سب آلهتهم قالوا: لن ينصفنا يسألنا أن لا تؤذيه في قرابته وهو يؤذينا بذكر آلهتنا بسوء فنزل ﴿قل ما سألتكم من أجر فهو لكم﴾ إن شئتم آذوهم وإن شئتم امتنعوا ﴿إن أجري﴾ أي: ما أجري وثوابي ﴿إلا على الله﴾ فإنما أطلب ثواب الله لا عرض الدنيا ﴿وهو على كل شيء شهيد﴾ مطلع يعلم صدقي وخلوصي نيتي. وفيه إشارة إلى أنه من شرط دعوة الخلق إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا يشوبها طمع في الدنيا والآخرة، قال الشيخ سعدى قدس سره:

زيان ميکنند مرد تفسیر دان که علم وادب میفروشد بنان

کجا عقل با شرع فتوی دهد که اهل خرد دین بدنیا دهد

قال الإمام الزرقاني: الشهيد هو الحاضر الذي لا يغيب عنه معلوم ولا مرئي ولا مسموع

ومنه عرف أن الشهيد عبد حافظ على المراقبة واتقى بعلمه ومشاهدته على غيره.

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾ ﴿١٨﴾

﴿قل إن ربي يقذف بالحق﴾ القذف الرمي البعيد بنحو الحجارة والسهم ويستعار لمعنى الإلقاء والباء للتعدية أي: يلقي الوحي وينزله على من يجتبيه من عباده فالاجتماع ليس لعلّة والاصطفاء ليس لحيلة أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزيله ﴿عالم الغيوب﴾ بالرفع صفة محمولة على محل أن واسمها أو بدل من المستكن في يقذف أو خبر ثان لأن أي: عالم بطريق المبالغة بكل ما غاب عن خلقه في السموات والأرض قولاً كان أو فعلاً أو غيرهما. قال بعض الكبار: من أدمن ذكر يا علام الغيوب إلى أن يغلب عليه منه حال فإنه يتكلم بالمغيبات ويكشف ما في الضمائر وترقى روحه إلى العالم العلوي ويتحدث بأمور الكائنات والحوادث. وأيضاً هو نافع لقوة الحفظ وزوال النسيان.

وفي «التأويلات»: إنما ذكر الغيوب بلفظ الجمع لأنه عالم بغيب كل أحد وهو ما في ضمير كل أحد وأنه تعالى عالم بما يكون في ضمير أولاد كل أحد إلى يوم القيامة وإنما قال علام بلفظ المبالغة ليتناول علم معلومات الغيوب في الحالات المختلفة كما هي بلا تغير في العلم عند تغير المعلومات من حال إلى حال بحيث لا يشغله شأن حال عن حال.

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ لِبَاطِلٍ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿١٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٢٠﴾

﴿قل جاء الحق﴾ أي: الإسلام والتوحيد ﴿وما يبدي الباطل وما يعيد﴾ أبدأ الشيء فعله ابتداء [والإعادة: باز كردنیدن] والمعنى زال الشرك وذهب بحيث لم يبق أثره أصلاً مأخوذ من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة فجعل مثلاً في الهلاك بالكلية. - روى - ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام دخل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد».

﴿قل إن ضللت﴾ عن الطريق الحق كما تزعمون وتقولون لقد ضللت حين تركت دين آبائك ﴿فإنما أضل على نفسي﴾ فإن وبال ضلالي عليها لأنه بسببها إذ هي الحاملة عليه بالذات والأمانة بالسوء وبهذا الاعتبار قبل الشرطية بقوله: ﴿وإن اهتديت﴾ إلى الطريق الحق ﴿فبما يوحى﴾ فبسبب ما يوحى ﴿إلى ربي﴾ من الحكمة والبيان فإن الاهتداء بتوفيقه وهدايته. وفيه إشارة إلى منشأ الضلالة نفس الإنسان فإذا وكلت النفس إلى طبعها لا يتولد منها إلا الضلالة وإن الهداية من مواهب الحق تعالى ليست النفس منشأها ولذلك قال تعالى ﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧] ﴿إنه﴾ تعالى ﴿سميع قريب﴾ يعلم قول كل من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما. قال بعض: الكبار سميع بمنطق كل ناطق قريب لكل شيء وإن كان بعيداً منه:

دوست نزدیکتر از من بمن است وین عجبتتر که من ازوی دورم
چه کنم باکه توان کفت که او در کنار من ومن مهجورم
قال بعضهم: السميع هو الذي انكشف كل موجود لصفة سمعه فكان مدرکاً لكل مسموع من كلام. وغيره وخاصية هذا الاسم إجابة الدعاء فمن قرأه يوم الخميس خمسمائة مرة كان

مجاب الدعوة وقرب الله من العبد بمعنى أنه عند ظنه كما قال: «أنا عند ظن عبدي بي». وقال بعضهم: هو قريب من الكل لظهوره على العموم وإن لم يره إلا أهل الخصوص لأنه لا بد للرؤية من إزالة كل شيء معترض وحائل وهي حجب العبد المضافة إلى نفسه. وسئل الجنيد عن قرب الله من العبد فقال: هو قريب لا بالاجتماع بعيد لا بالافتراق وقال القرب يورث الحياة ولذا قال بعضهم:

نعره كمتر زن كه نزيكست يار

يشير إلى حال أهل الشهود فإنهم يراعون الأدب مع الله في كل حال فلا يصيحون كما لا يصيح القريب للقريب وأما أهل الحجاب فلهم ذلك لأن قربهم بالهم لا بالشهود وكم من فرق بينهما. وفي الآية إشارة إلى أنه لا يصير المرء ضالاً بتضليل الآخرة إياه فإن الضال في الحقيقة من خلق الله فيه الضلالة بسبب إغراضه عن الهدى كما أنه لا يكون كافراً بإكفار الغير إياه فإن الكافر في الحقيقة من قبل الكفر وأعرض عن الإيمان وإلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن كل شاة معلقة برجلها أي: كل واحد مجزي بعمله لا بعمل غيره فالصالح مجزي بأعماله الصالحة وأخلاقه الحسنة ولا ضرر له من الأعمال القبيحة لغيره وكذا الفاسق مجزي بعمله السوء ولا نفع له من صالحات غيره:

هركه او نيك ميكنند يابد نيك وبد هرچه ميكنند يابد

وقيل للنابعة حين أسلم أصبوت يعني آمنت بمحمد قال: بلى غلبني بثلاث آيات من كتاب الله فأردت أن أقول ثلاثة أبيات من الشعر على قافيتها فلما سمعت هذه الآية تعبت فيها ولم أطق فعلمت أنه ليس من كلام البشر وهي هذه ﴿قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب﴾ إلى قوله: ﴿إنه سميع قريب﴾

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ ؕ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝٥٢﴾.

﴿ولو ترى﴾ يا محمد أو يا من يفهم الخطاب ويليق به ﴿إذ فزعوا﴾ أي: حين يفزع الكفار ويخافون عند الموت أو البعث أو يوم بدر وجواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً هائلاً وجيء بالماضي لأن المستقبل بالنسبة إلى الله تعالى كالماضي في تحقيقه وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن ثمانين ألفاً وهم السفيناني وقومه يخرجون في آخر الزمان فيقصدون الكعبة ليخربوها فإذا دخلوا البيداء وهي أرض ملساء بين الحرمين كما في «القاموس» خسف بهم فلا ينجو منهم إلا السري الذي يخبر عنهم وهو جهينة فلذلك قيل عند جهينة الخبر اليقين. قال الكاشفي: [ازتمام لشكر دوکس نجات یابند یکی به بشارت بمکه برود و دیگری که ناجی جهنمی کویند روی او بر قفا کشته خبر قوم بسفینانی رساند] ﴿فلا فوت﴾ الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه أي: فلا فوت لهم من عذاب الله ولا نجاة بهرب أو تحصن ويدركهم ما فزعوا منه ﴿وأخذوا من مكان قريب﴾ أي: من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى قليبها وهو البئر أن تبنى بالحجارة. وقال أبو عبيدة: هي البئر العادية القديمة أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم وحيث كانوا فهم قريب من الله والجملة معطوفة على فزعوا.

﴿وقالوا﴾ عند معاينة العذاب ﴿آمنا به﴾ أي: بمحمد عليه السلام لأنه مر ذكره في قوله: ﴿ما بصاحبكم من جنة﴾ فلا يلزم الإضرار قبل الذكر ﴿وأنى لهم التناوش﴾ التناوش بالواو تناول السهل بالفارسية [كرفتن] من النوش يقال تناوش وتناول إذا مديده إلى شيء يصل إليه ومن همزه فأما أنه أبدل من الواو همزة لانضمامه نحو اقتت في وقتت وادؤر في أدور وإما أن يكون من الناش وهو الطلب كما في «المفردات» والمعنى ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً ﴿من مكان بعيد﴾ فإن الإيمان إنما هو في حيز التكليف وهي الدنيا وقد بعد عنهم بارتحالهم إلى الآخرة وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبعد بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة وهي غاية قدر رمية كتناوله من مقدار ذراع في الاستحالة.

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٨﴾﴾.

﴿وقد كفروا به﴾ أي: بمحمد أو بالعذاب الشديد الذي أنذرهم إياه ﴿من قبل﴾ من قبل ذلك في وقت التكليف تابوا وقد أغلقت الأبواب وندموا وقد تقطعت الأسباب فليس إلا الخسران والندم والعذاب والألم:

فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع
قال الحافظ:

چوبر روی زمین باشی توانایی غنیمت

دان

که دوران ناتوانیها بسی زیر زمین دارد

أي لا يقدر الإنسان على شيء إذا مات وصار إلى تحت الأرض كما كان يقدر إذا كان فوق الأرض وهو حي ﴿ويقذفون بالغيب﴾ الباء للتعدي أي: يرحمون بالظن الكاذب ويتكلمون بما لم يظهر لهم في حق الرسول من المطاعن أو في العذاب من قطع القول بنفسه كما قالوا وما نحن بمعذبين ﴿من مكان بعيد﴾ من جهة بعيدة من حاله عليه السلام حيث ينسبونه إلى الشعر والسحر والكهانة والكذب ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه وهو معطوف على وقد كفروا به على حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيلاً لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا.

﴿وحيل بينهم﴾ أي: أوقعت الحيلولة والمنع بين هؤلاء الكفار ﴿وبين ما يشتهون﴾ من نفع الإيمان والنجاة من النار ﴿كما فعل بأشياءهم من قبل﴾ أي: بأشياءهم من كفره الأمم الماضية ﴿إنهم كانوا﴾ في الدنيا ﴿في شك﴾ مما وجب به الإيمان واليقين كالتوحيد والبعث ونزول العذاب على تقدير الإصرار ﴿مريب﴾ [بتهمت افكندة ودلرا مضطرب سازنده وشوراننده]. قال أهل التفسير مريب موقع لهم في الريبة والتهمة من أراهه إذا أوقعه في الريبة أو ذي ريبة من أراب الرجل إذا صار ذا ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز في الإسناد إلا أن بينهما فرقاً وهو أن المريب من الأول منقول ممن يصلح أن يكون مريباً من الأشخاص والأعيان إلى المعنى وهو الشك أي: يكون صفة من أوقع في الريب حقيقة وقد جعل في الآية صفة نفس الشك الذي هو معنى من المعاني. والمريب من الثاني منقول من صاحب الشك إلى الشك

أي: أنهم كانوا في شك ذي شك كما تقول شعر شاعر وإنما الشاعر في الحقيقة صاحب الشعر وإنما أسند الشاعرية إلى الشعر للمبالغة وإذا كان حال الكفرة الشك في الدنيا فلا ينفعهم اليقين في الآخرة لأنه حاصل بعد معاناة العذاب والخروج من موطن التكليف وقد ذموا في هذه الآيات بالشك والكفر والرجم بالغيب فليس للمرء أن يبادر إلى إنكار شيء إلا بعد العلم إما بالدليل أو بالشهود.

قال في «الفتوحات المكية»: لا يجوز لأحد المبادرة إلى الإنكار إذا رأى رجلاً ينظر إلى امرأة في الطريق مثلاً فربما يكون قاصداً خطبتها أو طبيباً فلا ينبغي المبادرة للإنكار إلا فيما لا يتطرق إليه احتمال وهذا يغلط فيه كثير من المذنبين لا من أصحاب الدين لأن صاحب الدين أول ما يحتفظ على نفسه ولا سيما في الإنكار خاصة وقد ندبنا الحق إلى حسن الظن بالناس لا إلى سوء الظن فصاحب الدين لا ينكر قط مع الظن لأنه يعلم أن بعض الظن إثم ويقول لعل هذا من ذلك البعض وإثمه أن ينطق به وإن وافق العلم في نفس الأمر وذلك أنه ظن وما علم فنطق فيه بأمر محتمل وما كان له ذلك فمعلوم أن سوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير وذلك لأنه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة فلا يقال في حقه إن فلاناً أساء الظن بنفسه بل إنه عالم بنفسه وإنما عبرنا بسوء الظن بنفسه اتباعاً لتعبيرنا بسوء الظن بغيره فهو من تناسب الكلام وإلى الآن ما رأيت أحداً من العلماء استبرأ لدينه هذا الاستبراء فالحمد لله الذي وفقنا لاستعماله انتهى كلام الشيخ في الفتوحات:

همیشه در صدد عیب جوئی خویشیم نبوده ایم پی عیب دیگران هرگز
والله الموفق لصالحات الأعمال وحسنات الأخلاق:

تمت سورة سبأ في أصيل يوم الثلاثاء الخامس والعشرين
من شهر ربيع الأول من سنة ست عشرة ومائة وألف

مكية وآيها خمس وأربعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحٍ مثنى وَثَلثَ وَرُبَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿الحمد لله﴾ أي: كل المحامد المختصة بالله تعالى لا تتجاوز منه إلى من سواه وهو وإن كان في الحقيقة حمداً لله لذاته بذاته لكنه تعليم للعباد كيف يحمده.

واعلم أن الحمد يتعلق بالنعمة والمحنة إذ تحت كل محنة منحة فمن النعمة العطاس وذلك لأنه سبب لانفتاح المسام أي: ثقب الجسد واندفاع الأبخرة المحتبسة عن الدماغ الذي فيه قوة التذكر والتفكير فهو بحران الرأس كما أن العرق بحران بدن المريض ولذا أوجب الشارع الحمد للعطاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق العطاس بالحمد لله وقى وجع الرأس والأضراس ومن المحنة التجشي وفي الحديث: «من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل حال دفع الله بها عنه سبعين داء أهونها الجذام». والتجشي تنفس المعدة وبالفارسية: [بدروغ شدن] وذلك لأن التجشي إنما يتولد من امتلاء المعدة من الطعام فهو من المصائب في الدين خصوصاً إذا وقع حال الصلاة ويدل عليه أنه عليه السلام كان يقول عند كل مصيبة: «الحمد لله على كل حال» ثم رتب الحمد على نعمة الإيجاد أولاً إذ لا غاية وراءها إذ كل كمال مبني عليها فقال: ﴿فاطر السموات والأرض﴾ إضافته محضة لأنه بمعنى الماضي فهو نعت للاسم الجليل ومن جعلها غير محضة جعله بدلاً منه وهو قليل في المشتق والمعنى مبدعهما وخالقهما ابتداء من غير مثال سبق من الفطر بالفتح بمعنى الشق أو الشق طويلاً كما ذهب إليه الراغب كأنه شق العدم بإخراجهما منه والفطر بالكسر ترك الصوم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أدري ما فاطر السموات حتى اختصم إليّ أعربيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: ابتدأت حفرها قال المبرد فاطر خالق مبتدئ، ففيه إشارة إلى أن أول كل شيء تعلقت به القدرة سموات الأرواح وأرض النفوس وأما الملائكة فقد خلقت بعد خلق أرواح الإنسان ويدل عليه تأخير ذكرهم كما قال: ﴿جاعل الملائكة رسلاً﴾ إضافته محضة أيضاً على أنه نعت آخر للاسم الجليل ورسلاً منصوب بجاعل واسم الفاعل بمعنى الماضي وإن كان لا يعمل عند البصريين إلا معروفاً باللام إلا أنه بالإضافة أشبه باللام فعمل عمله فالجاعل بمعنى المصير والمراد بالملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل والحفظة ونحوهم. ويقال: لم ينزل إسرافيل على نبي إلا على محمد ﷺ نزل فأخبره بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم عرج.

وفي «إنسان العيون»: نزل عليه ستة أشهر قبل نبوته فكان عليه السلام يسمع صوته ولا يرى شخصه. والرسل جمع رسول بمعنى المرسل والمعنى مصير الملائكة وسائط بينه تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة. قال بعض الكبار: الإلقاء إما صحيح أو فاسد فالصحيح إلهي رباني متعلق بالعلوم والمعارف أو ملكي روحاني وهو الباعث على الطاعة وعلى كل ما فيه صلاح ويسمى إلهاماً والفاسد نفساني وهو ما فيه حظ النفس ويسمى هاجساً أو شيطاني وهو ما يدعو إلى معصية ويسمى وسواساً «أولي أجنحة» صفة لرسلاً وأولو بمعنى أصحاب اسم جمع لذو كما أن أولاء اسم جمع لذا وإنما كتبت الواو بعد الألف حالي الحر والنصب لثلاثا يلبس بإلى حرف الجر وإنما كتبته في الرفع حملاً عليهما. والأجنحة جمع جناح بالفارسية [پروبال] «مثنى وثلاث ورباع» صفات لأجنحة فهي في موضع خفض ومعناها اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة أي: ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون أو يسرعون بها فإن ما بين السماء والأرض وكذا ما بين السموات مسيرة خمسمائة سنة وهم يقطعونها في بعض الأحيان في وقت واحد ففي تعدد الأجنحة إشارة إلى كمالية استعداد بعض الملائكة على بعض والمعنى أن من الملائكة خلقاً لكل منهم جناحان وخلقاً لكل منهم ثلاثة وخلقاً آخر لكل منهم أربعة. قال الكاشفي: [مثنى دو دو برای طیران وثلاث سه سه ورباع چهار چهار برای آرایش] انتهى.

- وروي - أن صنفاً من الملائكة له ستة أجنحة بجناحين منها يلفون أجسادهم وبآخرين منها يطيطون فيما أمروا به من جهته تعالى وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى ويفهم من كلام بعضهم أن الطيران بكل الأجنحة كما قال عرف تعالى إلى العباد بأفعاله وندبهم إلى الاعتبار بها فمنها ما يعلمونه معاينة من السماء والأرض وغيرهما ومنها ما سبيل إثباته الخبر والنقل لا يعلم بالضرورة ولا بدليل العقل فالملائكة منه ولا يتحقق كيفية صورتهم وأجنتهم وأنهم كيف يطيطون بأجنتهم الثلاثة والأربعة لكن على الجملة يعلم كمال قدرته وصدق حكمته انتهى.

- وروي - عن رسول الله ﷺ أنه رأى جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح منها اثنان يبلغان من المشرق إلى المغرب ودل هذا وكذا كل ما فيه زيادة على الأربع أنه تعالى لم يرد خصوصية الأعداد ونفي ما زاد عليها. وذكر السهيلي أن المراد بالأجنحة في حق الملائكة صفة ملكية وقوة روحانية وليست كأجنحة الطير ولا يتنافى ذلك وصف كل جناح منها بأنه يسد ما بين المشرق والمغرب هذا كلامه كما في «إنسان العيون».

يقول الفقير: لا يجوز العدول عن الظاهر مع إمكان الحمل على الحقيقة وقد تظاهرت الروايات الدالة على إثبات الأجنحة للملائكة وإن لم تكن كأجنحة الطير من حيث إن الله تعالى باين بين صور المخلوقات والملائكة وإن كانوا روحانيين لكن لهم أجسام لطيفة فلا يمنع أن يكون للأجسام أجنحة جسمانية كما لا يمنع أن يكون للأرواح أجنحة روحانية نورانية كما ثبت لجعفر الطيار رضي الله عنه. والحاصل أن المناسب لحال العلويين أن يكونوا طائرين كما أن المناسب لحال السفليين أن يكونوا سائرين ومن أمعن النظر في خلق الأرض والجو عرف ذلك ويؤيد ما قلنا أن البراق وإن كان في صورة البغل في الجملة لكنه لما كان علوياً أثبت له الجناح

نعم أن الأجنحة من قبيل الإشارة إلى القوة الملكية والإشارة لا تنافي العبارة هذا. وفي «كشف الأسرار» وردت في عجائب صور الملائكة أخبار يقال: إن حملة العرش لهم قرون وهم في صورة الأوعال يعني: [بزان كوهي] وفي الخبر «إن في السماء ملائكة نصفهم ثلج ونصفهم نار تسبيحهم يا من يؤلف بين الثلج والنار ألف بين قلوب المؤمنين» وقيل لم يجمع الله في الأرض شيء من خلقه بين الأجنحة والقرون والخراطيم والقوائم إلا وضعف خلقه وهو البعوض وفيه أيضاً «هرچندکه فرشتگان مقربان درگاه عزت اند وطاوسان حضرت با این مرتبت خاکیان مؤمنان برایشان شرف دارند» كما قال عليه السلام: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده» فالملائكة وإن طاروا من الأرض إلى السماء في أسرع وقت فأهل الشهود طاروا إلى ما فوق السماء في لمحة بصر فلهم أجنحة من العقول السليمة والألباب الصافية والتوجهات المسرعة والجذبات المعجلة اجتهدوا وسلکوا ثم صاروا ثم طاروا طيراناً عجز عنده الملائكة وحاروا وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»:

بربساط بوریا سیر دو عالم میکنیم باوجود نی سوارى برق جولانیم ما
چون باوج حق پریم عاجز شود ازما ملک کرد باد لا مکانی طرفه سیرانیم ما
﴿یزید﴾ الله تعالى يعني: [زياده ميکند ومى افزايد] فإن زاد مشترك بين اللازم والمتعدي وليس في اللغة آزاد ﴿في الخلق﴾ في أي: خلق كان من الملائكة وغيرهم فاللام للجنس والخلق بمعنى المخلوق ﴿ما يشاء﴾ كل ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها الوصف فليس تفاوت أحوال الملائكة في عدد الأجنحة وكذا تفاوت أحوال غيرهم في بعض الأمور تستدعيه ذواتهم بل ذلك من أحكام المشيئة ومقتضيات الحكم وذلك لأن اختلاف الأصناف بالخواص والفصول بالأنواع إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي لوازم الأمور المتفقة وهو محال. والآية متناولة لزيادات الصور والمعاني. فمن الأولى حسن الصورة خصوصاً الوجه قيل ما بعث الله نبياً إلا حسن الشكل وكان نبينا عليه السلام أملح يعني: [بر يوسف عليه السلام مليحتر وشيرين تر بود] فمن قال كان أسود يقتل كما في «هدية المهديين» إلا أن لا يريد التقييح بل الوصف بالسمره والأسود العرب كما أن الأحمر العجم كما قال عليه السلام: «بعث إلى الأسود والأحمر».

آن سیه چرده که شیرینیء عالم با اوست

ومنها ملاحه العينين واعتدال الصورة وسهولة اللسان وطلاقة وقوة البطش والشعر الحسن والصوت الحسن وكان نبينا عليه السلام طيب النغمة وفي الحديث «الله أشد أذناً للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينته» أي: من استماع مالك جارية مغنية أريد هنا المغنية وفي الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم» أي: اظهروا زينته بحسن أصواتكم وإلا فجل كلام الخالق أن يزينه صوت مخلوق ورخص تحسين الصوت والتطريب ما لم يتغير المعنى بزيادة أو نقصان في الحروف.

چنانکه میرود از جای دل بوقت سماع هم از سماع بمأواى خود کند پرواز
خداي را حدیء عاشقانه سرکن که بی حدی نشود قطع راه دور ودراز
ومنها حسن الخط وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «الخط الحسن يزيد الحق وضحاً» وهو

بافتح الضوء والبياض وفي الحديث «عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق».

يقول الفقير: حسن الخط مما يرغب فيه الناس في جميع البلاد فاستكمال صنعة الكتابة من الكمالات البشرية وإن كانت من الزيادات لا من المقاصد وقد يتعيش بعض الفقراء بمنافع قلمه ولا يحتاج إلى الغير فتكون المنّة لله على كل حال:

برو بحسن خطت دل فراغ كن يارا ز تنكدستی مبر شكوه اهل دنيارا
ومن الثانية كمال العقل وجزالة الرأي وجرأة القلب وسماحة النفس وغير ذلك من الزيادات المحمودّة [در حقایق سلمی آورده که تواضع در اشراف وسخا در اغنيا وتعفف در فقره وصدق در مؤمنان وشوق در محبان. إمام قشيري فرموده که علوهمت است همت عالی کسی را دهد که خود خواهد] فالمراد بعلو الهمة التعلّق بالمولى لا بالدنيا والعقبى.

همای چون تو عالی قدر حرص استخوان حیفت

دریغا سایه همت که برنا اهل افکندی

ويقال: يزيد في الجمال والكمال والدمامة. يقول الفقير: هذا المعنى لا يناسب مقام الامتنان كما لا يخفى على أهل الإذعان ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بليغ القدرة على كل شيء ممكن وهو تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور فإن شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء مما يوجب قدرته على أن يزيد كل ما يشاءه إيجاباً بئناً فقد أبان سبحانه أن قدرته شاملة لكل شيء ومن الأشياء الإنقاذ من الشهوات والإخراج من الغفلات والإدخال في دائرة العلم والشهود الذي هو من باب الزيادات فمن استعجز القدرة الإلهية فقد كفر ألا ترى إلى حال إبراهيم بن أدهم حيث تجلّى الله له بجمال اللطف الصوري أولاً وأعطاه الجاه والسلطنة ثم منّ له باللطف المعنوي ثانياً حيث أنقذه من حبس العلاقات وخلّصه من أيدي الكدورات وشرفه بالوصول إلى عالم الإطلاق والدخول في حرم الوفاق.

- حكى - أنه كان سبب خروج إبراهيم بن أدهم عن أهله وماله وجاهه ورياسته وكان من أبناء الملوك أنه خرج يوماً يصطاد فأثار ثعلباً ثم أرنباً فبينما هو في طلبه إذ هتف به هاتف ألهذا خلقت أم بهذا أمرت ثم هتف به من قربوس سرجه والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت فنزل عن مركوبه وصادف راعياً لأبيه فأخذ جبة الراعي من صوف فلبسها وأعطاه فرسه وما معه ثم دخل البادية وكان من شأنه ما كان.

- وحكى - أن الشيخ أبا الفوارس شاهين بن شجاع الكرمانى رضي الله عنه خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمعن في الطلب حتى وقع في بركة مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع فلما رآته ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه فلما دنا إليه سلم عليه وقال له: يا شاه ما هذه الغفلة عن الله اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذتك وهواك عن خدمة مولاك إنما أعطاك الله الدنيا لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه فبينما الشاب يحدثه إذ خرجت عجوز بيدها شربة ماء فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيها إلى الشاه فشربه فقال: ما شربت شيئاً لذّ منه ولا أبرد ولا أعذب ثم غابت العجوز فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله إلى خدمتي فما احتجت إلى شيء إلا أحضرته إليّ حين يخطر ببالي أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها: يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه فلما رأى ذلك تاب وكان

منه ما كان فهذان الملكان بالكسر صارا ملكين بالفتح بقدرة الله تعالى فجاء في حقهما يزيد في الخلق ما يشاء والله الموفق.

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾.

﴿ما يفتح الله للناس من رحمة﴾ ما شرطية في محل نصب يفتح. والفتح في الأصل إزالة الاغلاق وفي العرف الظفر ولما كان سبباً للإرسال والاطلاق استعير له بقرينة لا مرسل له مكان الفاتح. وفي «الإرشاد» عبر عن إرسالها بالفتح إيذاناً بأنها أنفس الخزائن وأعزها منالاً وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي: أي شيء يفتح الله من خزائن رحمته أية رحمة كانت من نعمة وصحة وعلم وحكمة إلى غير ذلك وبالفارسية [أنكه بكشايد خدای برای مردمان وفرستد بدیشان از بخشایش خویش چون نعمت وعافیت وصحت] ﴿فلا ممسك لها﴾ أي: لا أحد من المخلوقات يقدر على إمساكها وحبسها فإنه لا مانع لما أعطاه. قيل: الفتح ضربان: فتح الهي وهو النصر بالوصول إلى العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب والمقامات المحمودة فذلك قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] وقوله: ﴿فَمَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: ٥٢] والثاني فتح دنيوي وهو النصر في الوصول إلى اللذات البدنية وذلك قوله: ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة﴾ وقوله: ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] ﴿وما يمسك﴾ أي: أي شيء يمسكه ويحبسه ويمنعه ﴿فلا مرسل له﴾ أي: لا أحد من الموجودات يقدر على إرساله وإعطائه فإنه لا معطي لما منعه. واختلاف الضمير بالتذكير والتأنيث لما أن مرجع الأول مفسر بالرحمة ومرجع الثاني مطلق في كل ما يمسكه من رحمته وغضبه. ففي التفسير الأول وتقييده بالرحمة إيذان بأن رحمته سبقت غضبه أي: في التعلق وإلا فهما صفتان لله تعالى لا تسبق إحداهما الأخرى في ذاتهما ﴿من بعده﴾ على تقدير المضاف أي: من بعد إمساكه ومنعه كقوله: ﴿فَنَنْهِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الباقية: ٢٣] أي: من بعد هداية الله ﴿وهو العزيز﴾ الغالب على كل ما يشاء من الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك فلا أحد ينازعه ﴿الحكيم﴾ الذي يفعل ما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان النبي عليه السلام يقول في دبر الصلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَد منك الجَد» وهو بالفتح الحظ والإقبال في الدنيا أي: لا ينفع الفتى المحظوظ حظه منك أي: بدل طاعتك وإنما ينفع العمل والطاعة. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً «لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم ويعظم برّهم فاجرهم ويعن قراؤهم أمراءهم على معصية الله فإذا فعلوا نزح الله يده عنهم». صاحب «كشف الأسرار» [كويد أرباب فهم بدانندكه اين آيت درباب فتوح مؤمنان وارباب عرفانست وفتوح آنرا كويند كه ناجسته وناخواسته آيد وأن دوقسمت يکی مواهب صوريه چون رزق نا مكتسب وديكر مطالب معنويه وأن علم لدنيست نا آموخته].

دست لطفش منبع علم وحکم بی قلم بر صفحه دل زد رقم
علم اهل دل نه از مکتب بود بلکه از تلقین خاص رب بود

فعلى العاقل أن يجتهد حتى يأتي رزقه الصوري والمعنوي بلا جهد ومشقة وتعب .

- روي - عن الشيخ أبي يعقوب البصري رضي الله عنه أنه قال جئت مرة في الحرم عشرة أيام فوجدت ضعفاً فحدثني نفسي أن أخرج إلى الوادي لعلني أجد شيئاً يسكن به ضعفي فخرجت فوجدت سلجمة مطروحة فأخذتها فإذا برجل جاء فجلس بين يدي ووضع قمطره وقال هذه لك فقلت كيف خصصتني بها؟ فقال: اعلم إنا كنا في البحر منذ عشرة أيام فأشرفت السفينة على الغرق فنذر كل واحد منا نذراً إن خلصنا الله أن يتصدق بشيء ونذرت أنا إن خلصني الله أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصري من المجاورين وأنت أول من لقيته قلت: افتحها ففتحتها فإذا فيها كعك ممصر ولوز مقشر وسكر كعاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت: ردّ الباقي إلى صبيانك هدية مني إليهم وقد قبلتها ثم قلت في نفسي رزقك يسير إليك منذ عشرة أيام وأنت تطلبه في الوادي .

صائب فريب نعمت ألوان ندى خوريم روزی خود زخوان کرم میخوریم ما
وقال :

کشاد عقده روزی بدست تقدیراست مکن ز رزق شکایت ازین وآن زنه‌ار

اللهم افتح لنا خير الباب وارزقنا مما رزقت أولي الأبواب إنك مفتاح الأبواب .

﴿يا أيها الناس﴾ عامة فاللام للجنس أو يا أهل مكة خاصة فاللام للعهد ﴿اذكروا نعمة الله عليكم﴾ نعمه رسمت بالتاء في أحد عشر موضعاً من القرآن ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب أي: إنعامه عليكم إن جعلت النعمة مصدراً وكائنة عليكم إن جعلت اسماً أي: راعوها واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بمعطيها سواء كانت نعمة خارجة كالمال والجاه أو نعمة بدنية كالصحة والقوة أو نعمة نفسية كالعقل والبطنة ولما كان ذكر النعمة مؤدياً إلى ذكر المنعم قال بطريق الاستفهام الإنكاري ﴿هل من خالق غير الله﴾ أي: هل خالق مغاير له تعالى موجود أي: لا خالق سواه على أن خالق مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه من تأكيداً للعموم وغير الله نعت له باعتبار محله كما أنه نعت له في قراءة الجبر باعتبار لفظه . قال في «الأسئلة المقحمة»: أي: حجة فيها على المعتزلة الجواب أنه تعالى أخبر بأن لا خالق غيره وهم يقولون: نحن نخلق أفعالنا وقوله من صلة وذلك يقتضي غاية النفي والانتفاء ﴿يرزقكم من السماء والأرض﴾ أي: المطر من السماء والنبات من الأرض وهو كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب ولا مساغ لكونه صفة أخرى لخالق لأن معناه نفي وجود خالق موصوف بوصفي المغايرة والرازقية معاً من غير تعرق لنفي وجود ما اتصف به المغايرة فقط ولا لكونه خبراً للمبتدأ لأن معناه نفي رازقية خالق مغاير له من غير تعرض لنفي وجوده رأساً مع أنه المراد حتماً وفائدة هذا التعريف أنه إذا عرف أنه لا رازق غيره لم يعلق قلبه بأحد في طلب شيء ولا يتذلل للإنفاق لمخلوق وكما لا يرى رزقه من مخلوق لا يراه من نفسه أيضاً فيتخلص من ظلمات تدبيره واحتياله وتوهم شيء من أمثاله وأشكاله ويستريح بشهود تقديره .

قال شيخنا وسندي روح الله روحه من بعض تعليقاته يا مهموماً بنفسه كنت من كنت لو ألقيتها إلينا وأسقطت تدبيرها وتركت تدبيرك لها واكتفيت بتدبيرنا لها من غير منازعة في تدبيرنا لها لاسترحت جعلنا الله وإياكم هكذا بفضل أمين ﴿لا إله إلا هو﴾ وإذا تبين تفردته تعالى

بالألوهية والخالقية والرازقية ﴿فَأَنى﴾ فمن أي: وجه ﴿تَوْفُكُونَ﴾ تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وعن عبادته إلى عبادة الأوثان فالفاء لترتيب إنكار عدولهم عن الحق إلى الباطل على ما قبلها.

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤١﴾ بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٤٢﴾﴾.

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ﴾ أي: وإن استمر المشركون على أن يكذبوك يا محمد فيما بلغت إليهم فلا تحزن واصبر ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ﴾ أولو شأن خطير وذووا عدد كثير ﴿مِّن قَبْلِكَ﴾ فصبروا وظفروا ﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ من الرجوع وهو الرد أي: ترد إليه عواقبها فيجازي كل صابر على صبره وكل مكذب على تكذبه.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى تسلية الرسول ﷺ وأولياء أمته وتسهيل الصبر على الأذية إذا علم أن الأنبياء عليهم السلام استقبلهم مثل ما استقبله وأنهم لما صبروا لله كفاهم علم أنه يكفيه بسلوك سبيلهم والاقتراء بهم وليعلم أرباب القلوب أن حالهم مع الأجانب من هذه الطريقة كأحوال الأنبياء مع السفهاء من أمهم وأنهم لا يقبلون منهم إلا القليل من أهل الإرادة وقد كان أهل الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذية ولا يتخلصون إلا بستر حالهم عنهم والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتقشفين والعلماء الذين هم لهذه الأصول منكرون وإقرار المقرين وإنكار المنكرين ليس يرجع إليهم بل يرجع إلى تقدير عليم حكيم يعلم المبدأ والمعاد ويدبر على وفق إرادته الأحوال. فعلى العاقل أن يختار طريق العشق والإقرار وإن كان فيه الأذى والملامة ويجتنب عن طريق النفي والإنكار وإن كان فيه الراحة والسلامة فإن ذرة من العشق خير للعاشقين من كثير من أعمال العابدين قال الحافظ:

هرچند غرق بحر كناهم ز صد جهت کر آشنای عشق شوم غرق رحمت

وطريق العشق هو التوحيد وإثبات الهوية بالتفريد كما قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وهو كناية عن موجود غائب والغائب عن الحواس الموجود في الأزل هو الله تعالى وهو ذكر كل من المبتدي والمنتهي أما المبتدي ففي حقه غيبة لأنه من أهل الحجاب وأما المنتهي ففي حقه حضور لأنه من أهل الكشف فلا يشاهد إلا الهوية المطلقة وهو مركب في الحس من حرفين وهما: «ه و» وفي العقل من حرفين أيضاً وهما «اي» فكانت حروفه في الحس والعقل أربعة لتدل على الإحاطة التربيعية التي هي إحاطة هو الأول: والآخر والظاهر والباطن ولما كانت الأولية والآخورية اعتبارين عقليين دل عليهما بالألف والياء ولما كانت الظاهرية والباطنية اعتبارين حسيين دل عليهما بالهاء والواو فألف هو غيب في هائه ويأوه غيب في واوه.

واعلم أن الذكر خير من الجهاد فإن ثواب الغزو والشهادة في سبيل الله حصول الجنة والذاكر جليس الحق تعالى كما قال: «أنا جليس من ذكرني» وشهود الحق أفضل من حصول الجنة ولذلك كانت الرؤية بعد حصول الجنة وشرط الذكر الحضور بالقلب والروح وجميع القوى.

حضور قلب ببايدكه حق شود مشهود وكرنه ذكر مجرد نمی دهد يك سود

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالبعث والجزاء ﴿حَقٌّ﴾ ثابت لا محالة لا خلف فيه.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن كل ما وعد به الله من الثواب والعقاب والدرجات في الجنة والدركات في النار والقربات في أعلى عليين وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر والبعد إلى أسفل سافلين حق فإذا علم ذلك استعد للموت قبل نزول الموت ولم يهتم للرزق ولم يتهم الرب في كفاية الشغل ونشط في استكثار الطاعة ورضي بالمقسوم ﴿فلا تغرنكم الحياة الدنيا﴾ بأن يذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها وتقطعكم زينتها وشهواتها عن الرياضات والمجاهدات وترك الأوطان ومفارقة الإخوان في طريق الطلب والمراد نهيمهم عن الاغترار بها وإن توجه النهي صورة إليها. وفي بعض الآثار «يا ابن آدم لا يغرنك طول المهلة فإنما يجعل بالأخذ من يخاف الفوت». وعن العلاء بن زياد رأيت الدنيا في منامي قبيحة عمشاء ضعيفة عليها من كل زينة فقلت: من أنت أعوذ بالله منك فقالت: أنا الدنيا فإن سرك أن يعيذك الله مني فابغض الدراهم يعني لا تمسكها عن النفقة في موضع الحق وفي الحديث: «الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجاهل» وذلك لأن الأكياس يزرعون في مزرعة الدنيا أنواع الطاعات فيغتنمون بها يوم الحصاد بخلاف من جهل أن الدنيا مزرعة الآخرة.

نکه دار فرصت که عالم دمیست دمی پیش دانا به از عالمیست
دل اندر دلارام دنیا مبنند که ننشست باکس که دل برنکند

﴿ولا يغرنكم بالله﴾ وكرمه وعفوه وسعة رحمته ﴿الغرور﴾ فعول صيغة مبالغة كالشكور والصور وسمي به الشيطان لأنه لا نهاية لغروره، بالفارسية: [فريفتن]. وفي «المفردات» الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا لما قيل الدنيا تغر وتضر وتمر. والمعنى ولا يغرنكم بالله الشيطان المبالغ في الغرور بأن يمينكم المغفرة مع الإصرار على المعاصي قائلاً اعملوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذنوب جميعاً وأنه غني عن عبادتكم وتعذيبكم فإن ذلك وإن أمكن لكن تناول الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة فالله تعالى وإن كان أكرم الأكرمين مع أهل الكرم لكنه شديد العقاب مع أهل العذاب [بزرگان فرموده اندکه یکی مصائد ابليس تسویفت در توبه یعنی توبه بنده را در تأخیر افکند که فرصت باقیست عشرت نقد از دست مده]:

امشب همه شب یار ومی وشاهد باش چون روز شود توبه کن وزاهد باش
[عاقل بایدکه بدین فریب ازراه نرود وازنکته «الفرصة تمر مر السحاب» غافل نکردد].

عذر فاردا فکندی عمر فرداراکه دید

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿إن الشيطان لكم عدو﴾ عداوة قديمة بما فعل بأبيكم ما فعل لا تكاد تزول وتقديم لكم للاهتمام به ﴿فاتخذوه عدوا﴾ بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالكم وكونكم على حذر منه في جميع أحوالكم [از بزرگی پرسیدندکه چگونه شیطانرا دشمنان کیریم گفت از پی آرزو مروید ومتابع هوای نفس مشوید وهرچه کنید بایدکه موافق شرع ومخالف طبع بود] فلا تكفي العداوة باللسان فقط بل يجب أن تكون بالقلب والجوارح جميعاً ولا يقوى المرء على عداوته إلا بملازمة الذكر ودوام الاستعانة بالرب فإن من هجم عليه كلاب الراعي يشكل عليه دفعها إلا أن

ينادي الراعي فإنه يطردها بكلمة منه ﴿إنما يدعو﴾ الشيطان ﴿حزبه﴾ جماعته واتباعه .
قال في «التأويلات»: حزبه المعرضون عن الله المشتغلون بغير الله ﴿ليكونوا﴾ أي: حزبه
﴿من أصحاب السعير﴾ يعني: [جزاين ليست كه مى خواند شیطان باتباع هوى ومیل بدنیا كروه
خود را یعنی پی روان وفرمان بردارن را تا باشند در آخرت با آواز یاران آتش یعنی ملازمان
دوزخ]. قال في «الإرشاد»: تقرير لعداوته وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه في دعوة
شيئته إلى اتباع الهوى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كما هو
مقصد المتحابين في الدنيا عند سعي بعضهم في حاجة بعض بل هو توريطهم والقائهم في
العذاب المخلد من حيث لا يحتسبون .

﴿الذين كفروا﴾ أي: ثبتوا على الكفر بما وجب به الإيمان وأصروا عليه ﴿لهم﴾ بسبب
كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان ﴿عذاب شديد﴾ معجل ومؤجل . فمعجله تفرقة قلوبهم
وانسداد بصائرهم وخساسة همتهم حتى أنهم يرضون بأن يكون معبودهم الأصنام والهوى
والدنيا والشيطان . ومؤجله عذاب الآخرة وهو مما لا تخفى شدته وصعوبته ﴿والذين آمنوا﴾
ثبتوا على الإيمان واليقين ﴿وعملوا الصالحات﴾ أي: الطاعات الخالصة لله تحصيلاً لزيادة نور
الإيمان ﴿لهم﴾ بسبب إيمانهم وعملهم الصالح الذي من جملته عداوة الشيطان ﴿مغفرة﴾
عظيمة وهي في المعجل ستر ذنوبهم ولولا ذلك لافتضحوا وفي المؤجل محوها من ديوانهم
ولولا ذلك لهلكوا ﴿وأجر كبير﴾ لا غاية له وهو اليوم سهولة العبادة ودوام المعرفة وما يناله
في قلبه من زوائد اليقين وخصائص الأحوال وأنواع المواهب وفي الآخرة تحقيق المسؤول
ونيل ما فوق المأمول . قيل: مثل الصالحين وما زينهم الله به دون غيرهم مثل جند قال لهم
الملك: تزينوا للعرض عليّ غداً فمن كانت زينته أحسن كانت منزلته عندي أرفع ثم يرسل
الملك في السر بزيينة عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محبته فإذا تزينوا
بزيينة الملك فخروا على سائر الجند عند العرض على الملك فالله تعالى وفقهم للأعمال
الصالحة وزينهم بالطاعات الخالصة وحلاهم بالتوجهات الصافية بتوفيقه الخاص قصداً إلى
الاصطفاء والاختصاص فميزهم بها في الدنيا عن سائرهم وبأجورها العظيمة في الآخرة
لمفاخرهم فليحمد الله كثيراً من استخدمه الله واستعمله في طريق طاعته وعبادته فإن طريق
الخدمة قل من يسلكه خصوصاً في هذا الزمان وسبيل العشق ندر من يشرع فيها من الإخوان،
قال الحافظ:

نشان اهل خدا عاشقیست باخود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم
و لله عباد لهم قلوب الهموم عمارتها والأحزان أوطانها والعشق والمحبة قصورها وبروجها .
أحبك حبين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى فذكر شغلت به عن سواكا
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا
ولا حمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا
نسأل الله سبحانه أن يعمر قلوبنا بأنواع العمارات ويزين بيوت بواطننا بأصناف الإرادات
ويحشرنا مع خواص عباده الذين لهم أجر كبير وثواب جزيل ويشرفنا بمطالعة أنوار وجهه
الجميل إنه الرجو في الأول والآخر والباطن والظاهر .

﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَمْ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (۸) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فُسْقَنَتْهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۹﴾ .

﴿أفمن زين له﴾ [التزيين: آراستن] ﴿سوء عمله﴾ أي: قبيح عمله بالفارسية [زشت وبد] ﴿فرآه حسناً﴾ فظنه جميلاً لأن رأى إذا عدّي إلى مفعولين اقتضى معنى الظن والعلم والمعنى أبعد تباين عاقبتی الفریقین يكون من زين له الكفر من جهة الشيطان فانهمك فيه كمن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح أي: لا يكون فحذف ما حذف للدلالة ما سبق عليه ﴿فإن الله يضل﴾ إلى آخره تقرير له وتحقيق للحق ببيان أن الكل بمشيئة الله تعالى أي: فإنه تعالى يضل ﴿من يشاء﴾ أن يضلّه لاستحسانه الضلال وصرف اختياره إليه فيرده إلى أسفل سافلين ﴿ويهدي من يشاء﴾ أن يهديه لصرف اختياره إلى الهدى فيرفعه إلى أعلى عليين ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ الفاء للسببية فإن ما سبق سبب للنهي عن التحسر. والذهاب المضيّ وذهاب النفس كناية عن الموت. والحسرة شدة الحزن على ما فات والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حملة على ما ارتكبه وقوله: حسرات مفعول له والجمع للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه السلام على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسر وعليهم صلة تذهب كما يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً ولا يجوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته والمعنى إذا عرفت أن الكل بمشيئة الله فلا تهلك نفسك للحسرات على غيهم وإصرارهم والغموم على تكذيبهم وإنكارهم، وبالفارسية: [پس باید که نرود جان تو یعنی هلاک نشود برای حسرتهاى متوالی که می خوری وتأسفهای کونا کون که داری بر فعلهای ناخوش ایشان که هریک مقتضی حسرت است] فقد بذلت لهم النصيحة وخرجت عن عهدة التبليغ فلا مشقة لك من بعد وإنما المشقة عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم سقطوا عن عينك ومن سقط عن عينك فقد سقط عن عين الله فلا يوجد أحد يرحمه ﴿إن الله عليم﴾ بليغ العلم ﴿بما يصنعون﴾ يفعلون من القبائح فيجازيهم عليها جزاء قبيحاً فإنهم وإن استحسنوا القبائح لقصور نظرهم فالقبيح لا يكون حسناً أبداً.

واعلم أن الكافر يتوهم أن عمله حسن كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَحْسَبُ أَنَّهُمْ يَخْسَبُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ۱۰۴] ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامها ولا يتفكر في زوالها ولا في ارتحالها عنها قبل كمالها فقد زين له سوء عمله.

شد قواى جمله اجزای جسمت در فنا باهزاران آرزو دست وکریبانى هنوز
ثم الذي يتوهم أنه إذا وجد نجاته ودرجاته في الجنة فقد استراح واكتفى فقد زين له سوء عمله حيث تغافل عن حلاوة مناجاة ربه فإنها فوق نعيم الجنان.

ما ييم وهمين عاشقي ولذت دیدار زاهد تو برو در طلب خلد برین باش
فمن زين له الدنيا بشهواتها ليس كمن زين له العقبى بدرجاتها ومن زين له نعيم العقبى ليس كمن زين له جمال المولى أي: لا يستوي هذا وذاك فاصرف إلى الأشهى هواك والله تعالى هو مبدأ كل حسن فمن وصل إليه حسن بحسن ذاته وصفاته وأفعاله وأعماله ومن وجده وجد كل شيء ومن لم يجده لم يجد شيئاً وإن وجد الدنيا كلها [نقلست که ابراهيم بن ادهم

قدس سره روزی بر لب دجله نشسته بود خرقة می دوخت سوزنش بدريا افتد یکی ازو پرسید که ملك چنان از دست دادی چه یافتی اشارت بدريا کرد که سوزنم بدهید قرب هزار ما هی ازدريا بر آمدند هر یکی سوزن زرین بر لب گرفته گفت سوزن من خواهم ما هیکه ضعیف بر آمد وسوزن او آورد بستد وگفت کمترین چیزی که یافتم این است باقی تو ندانی] فهذا من ثمرات الهداية الخاصة ونتائج النيات الخالصة والأعمال الصالحة وحسن الحال مع الله تعالى ولا يحصل إلا لمن أخذ الأمر من طريقه فأصلح الطبيعة في مرتبة الشريعة والنفس في مرتبة الطريقة وحسن ما حسنه الشرع والعقل السليم وقبح ما قبحه كل منهما فأما أصحاب الأهواء والبدع فقد زين لهم سوء أعمالهم ونياتهم من جهة الشيطان فضلوا طريق الهدى والسنة نسأل الله سبحانه أن يجعلنا على صراطه المستقيم الذي سلكه أهل الدين القويم ويهدينا إلى الأعمال الحسنة ويحلينا بالأخلاق المستحسنة.

﴿والله﴾ وحده وهو مبتدأ خبره قوله ﴿الذي أرسل الرياح﴾ الإرسال في القرآن على معنيين: الأول بمعنى [فرستادن] كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ [البقرة: ١١٩]. والثاني بمعنى [فرو كشادن] كما في قوله تعالى: ﴿أرسل الرياح﴾. وفي «المفردات»: الإرسال يقال في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقد يكون ذلك للتسخير كإرسال الرياح والمطر وقد يكون ببعث من له اختيار نحو إرسال الرسل وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع نحو ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [مريم: ٨٣] والإرسال يقابل الإمساك. والرياح: جمع ریح بمعنى الهواء المتحرك أصله روح ولذا يجمع على أرواح وأما أرياح قياساً على ریح فخطأ. قال صاحب «كشف الأسرار» [الله است که فرو کشاید بتقدير وتدبير خویش بهنکام دربايست وباندازه دربايست بادهای مختلف از مخارج مختلف] أراد بها الجنوب والشمال والصبا فإنها ریح الرحمة لا الدبور فإنها ریح العذاب أما الجنوب فریح تخالف الشمال مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا وأما الشمال بالفتح ويكسر فمهبها بين مطلع الشمس وبنات النعش أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر ولا تكاد تهب ليلاً وأما الصبا فمهبها من جانب المشرق إذا استوى الليل والنهار سميت بها لأنها تصبو إليها النفوس أي: تميل ويقال لها القبول أيضاً بالفتح لأنها تقابل الدبور أو لأنها تقابل باب الكعبة أو لأن النفس تقبلها ﴿فتثير سحاباً﴾ تهيجه وتنشره بين السماء والأرض لإنزال المطر فإنه مزيد ثار الغبار إذا هاج وانتشر ساطعاً. قال في «تاج المصادر» [الإثارة: برانکيختن کرد وشورانیدن زمین ومیغ آوردن باد] والسحاب جسم يملأه الله ماء كما شاء وقيل بخار يرتفع من البحار والأرض فيصيب الجبال فيستمسك ويناله البرد فيصير ماء وينزل وأصل السحب الجر كسحب الذيل والإنسان على الوجه ومنه السحاب لجره الماء وصيغة المضارع مع مضي أرسل وسقنا لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة ولأن المراد بيان إحداثها لتلك الخاصية ولذلك أسند إليها ﴿فسقناه إلى بلد ميت﴾ السوق بالفارسية [راندن] والبلد المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه ولاعتبار الأثر قيل: بجلده بلد أي: أثر والبلد الميت هو الذي لا نبت فيه قد أغبر من القحط. قال الراغب: الموت يقال بإزاء القوة النامية الموجودة في النبات ومقتضى الظاهر فساقه أي: ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى الأرض التي تحتاج إلى الماء وقال فسقناه إلى بلد التفاتاً من الغيبة إلى التكلم دلالة على زيادة اختصاصه به تعالى وأن

الكل منه والوسائط أسباب وقال إلى بلد ميت بالتنكير قصداً به إلى بعض البلاد الميتة وهي بلاد الذين تبعدوا عن مظان الماء ﴿فأحيينا﴾ الفآت الثلاث للسيبية فإن ما قيل كل واحدة منها سبب لمدخلوها غير أن الأولى دخلت على السبب بخلاف الأخيرتين فإنهما دخلتا على المسبب ﴿به﴾ أي: بالمطر النازل من السحاب المدلول عليه بالسحاب فإن بينهما تلازماً في الذهن كما في الخارج أو بالسحاب فإنه سبب السبب ﴿الأرض﴾ أي: صيرناها خضراء بالنبات ﴿بعد موتها﴾ أي: يسها ﴿كذلك النشور﴾ الكاف في حيز الرفع على الخبرية أي: مثل ذلك الإحياء الذي تشاهدونه إحياء الموتى وإخراجهم من القبور يوم الحشر في صحة المقدورية وسهولة الثاني من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الألف في الأول دون الثاني فالآية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث حيث دلهم على مثال يعاينونه. وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الموتى؟ قال: «أما مررت بواد ممحلاً ثم مررت به خضراً» قلت: بلى قال: «فكذلك يحيي الله الموتى» أو قال: «كذلك النشور». وقال بعضهم في آية كذلك النشور أي: في كيفية الإحياء فكما أن إحياء الأرض بالماء فكذا إحياء الموتى كما روي أن الله تعالى يرسل من تحت العرش ماء كمّني الرجال فينبت به الأجساد كنبات البقل ثم يأمر إسرافيل فيأخذ الصور فينفخ نفخة ثانية فتخرج الأرواح من ثقب الصور كأمثال النحل وقد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله: ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في اللدغ ثم تشق الأرض فيخرجون حفاة عراة. وفي الآية إشارة إلى أنه تعالى من سنته إذا أراد إحياء أرض يرسل الرياح فتثير سحاباً ثم يوجه ذلك السحاب إلى الموضع الذي يريد تخصيصاً له كيف يشاء أو يطرها هنالك كيف يشاء كذلك إذا أراد إحياء قلب عبد يرسل أولاً رياح الرجاء ويزعج بها كوامن الإرادة ثم ينشئ فيه سحاب الاحتياج ولوعة الإنزعاج ثم يأتي بمطر الجود فينبت به في القلب أزهار البسط وأنوار الروح ويطيب لصاحبه العيش والحضور.

يا رب از ابر هدايت برسان بارانی بیشتر زانکه چو کردی زمان برخیزم

المقصود طلب الهداية الخاصة إلى الفيض الإلهي الذي يحصل عند الفناء التام.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝١٦﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝١٧﴾.

﴿من كان﴾ [هرکه باشد] ﴿يريد العزة﴾ الشرف والمنعة بالفارسية: [ارجمندي]. قال الراغب: العز حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم أرض عزاز أي: صلبة والعزير الذي يقهر ولا يقهر والعزة يمدح بها تارة كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] ويذم بها أخرى كعزة الكافرين وذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية وهي العزة الحقيقية والعزة التي للكافرين هي التعزز وهو في الحقيقة ذل والمراد بما في الآية المشركون المتعززون بعبادة الأصنام والمنافقون المتعززون بالمشركون ﴿فلله﴾ وحده لا لغيره ﴿العزة﴾ حال كونها ﴿جميعاً﴾ أي: عزة الدنيا وعزة الآخرة لا يملك غيره شيئاً منها أي:

فليطلبها من عنده تعالى بطاعته وتقواه لا من عند غيره فاستغنى عن ذكره بذكر دليله إيذاناً بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى ونظيره قولك من أراد العلم فهو عند العلماء أي: فليطلبه من عندهم لأن الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكة فقد أقمت الدليل مقام المدلول وأثبت العزة في آية أخرى لله ولرسوله وللمؤمنين وجه الجمع بينهما أن عز الربوبية والإلهية لله تعالى وصفاً وعز الرسول وعز المؤمنين له فعلاً ومنه فضلاً فإذا العزة لله جميعاً. قال الكاشفي: [وبعزة أو رسول ومؤنان متعززند عزت در موافقت اوست ومذلت در مخالفت او].

عزیزی که هر که از درس سر بتافت بهر در که شد هیچ عزت نیافت
وفي الحديث «إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز» ثم بين ما يطلب به العزة وهو الإيمان والعمل الصالح فقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ الضمير إلى الله تعالى وهو الظاهر. والصعود الذهاب في المكان العالي استعير لما يصل من العبد إلى الله كما استعير النزول لما يصل من الله إلى العبد. والكلم بكسر اللام جنس كنمر كما ذهب إليه الجمهور ولذا وصف بالمذكر لا جمع كلمة كما ذهب إليه البعض وأصل الطيب الذي به يطلب العزة لا إلى الملائكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يعز صاحبه ويعطي مطلوبة بالذات. وقال بعضهم: الكلم يتناول الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والذكر من قوله: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ونحو ذلك مما كان كلاماً طيباً. وقيل: إليه يصعد أي: إلى سمائه ومحل قبوله وحيث يكتب الأعمال المقبولة لا إلى الله كما قال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَاءِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين: ١٨] وقال الخليل: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّئِينَ﴾ [الصافات: ٩٩] أي: ذاهب إلى الشام الذي أمرني بالذهاب إليه. فالظاهر أن الكتبة يصعدون بصحيفته إلى حيث أمر الله أن توضع أو يصعد هو بنفسه. قال بعض الكبار: بعض الأعمال ينتهي إلى سدة المنتهى وبعضها يتعدى إلى الجنة وبعضها إلى العرش وبعضها يتجاوز العرش إلى عالم المثال وقد يتعدى من عالم المثال إلى اللوح ثم إلى المقام القلمي ثم إلى العماء وذلك بحسب تفاوت مراتب العمال في الصدق والإخلاص وصحة التصوير والشهود والعيان. فعلى هذا فبعض الأعمال يتجاوز السماء وعالم الأجسام كلها فيكون محل قبوله ما فوقها مما ذكر ففسد الانتهاآت إذا كثيرة بعضها فوق بعض إلى مرتبة العماء نسأل الله قبول الأعمال وصحت توجه البال وقوة الحال ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها وتارة في البناء إذا طولته وتارة في الذكر إذا نوهته وتارة في المنزل إذا شرفتها كما في «المفردات». وفي مرجع المستكن في يرفعه وجوه:

الأول: أنه للكلم فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد ويؤيده القراءة بنصب العمل يعني أن التوحيد يصعد بنفسه ويرفع العمل الصالح بأن يكون سبباً لقبوله ألا ترى أن أعمال الكفار مردودة محبطة لوجود الشرك.

والثاني: أنه للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه ولا ينال الدرجات العالية إلا به كما في «الإرشاد». وقال الشيخ: التوحيد إنما قبل بسبب الطاعة إذ هو مع العصيان لا ينفع أي: لا يمنع العقاب والأولى ما في «الإرشاد» فإن الأعمال كالمراقبي وقول بلا عمل كثر يد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر. وقال الكاشفي في الآية: [وعمل شايسته برميدارد آنرا

و بمحل قبول میرساند چه مجرد قول بی عمل صالح که اخلاصست نافع نیست. یا کلم طیب دعاست و عمل صالح صدقه مساکین و در غالب اجابت دعوات بتصدقاتست. یا کلم طیب دعای ائمه است و عمل تأمین جماعتیان. یا کلم تکبیر غزاست و عمل شمشیر زدن. یا کلم استغفار است و عمل ندم و درین همه صور بردارنده کلمه عمل است. و الثالث أنه الله تعالى يعني يتقبله. قال ابن عطية: وهذا أرجح الأقوال وتخصيص العمل بهذا الشرف على هذا الوجه لما فيه من الكلفة. وقال في «حل الرموز»: قالوا: كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» تصعد إلى الله بنفسها وغيرها من الأذكار والأعمال ترفعها الملائكة كما قال تعالى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أي: يرفعه الحق ويقبله على أيدي الملائكة من الحفظه والسفرة وقد روي أن دعوة اليتيم وكذا دعوة المظلوم تصعد إلى الله بنفسها أي: من غير ملائكة. وفيه معنى آخر وهو أن يرفعه بمعنى يجعله ذا قدر وقيمة مثل ثوب رفيع ومرتفع يعني: [قدر ومرتبته او رفيع سازد مراد عمل موحد مخلص است که هیچ چیزی بقیمت آن نیست و کاریرا که بآن آمیخته باشد از همه چیزی خوارتر و بی مقدار تراست]:

کرت بیخ اخلاص در یوم نیست ازین در کسی چون تو محروم نیست
زر قلب آلوده بی قیمت است زیری که خالص بود حرمت است

وفي «التأويلات النجمية»: بقوله: ﴿من كان يريد العزة﴾ يشير إلى أن الإنسان خلق ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى كل شيء ولا يحتاج شيء إلى شيء كاحتياج الإنسان إلى الأشياء كلها ولا يحتاج إلى كل شيء إلا الإنسان والذلة قرين الحاجة فمن ازدادت حاجته ازدادت مذلته ﴿فلله العزة جميعاً﴾ لعدم احتياجه وكل شيء ذليل له لاحتياجه إليه فكلما كان احتياج الإنسان كاملاً كان ذله كاملاً فقال تعالى: ﴿من كان﴾ إلى آخره أي: لا يطلب العزة من غير الله لأنه ذليل أيضاً الله فبقدر قطع النظر عن الأشياء وطلب العزة منها تنقص ذلة العبد وتزيد عزته إلى أن لا يبقى له الاحتياج إلى غير الله ولا يزول الاحتياج والافتقار إلى غير الله من القلوب إلا بنفي لا إله وإثبات إلا الله فبالنفي تنقطع تعلقاته عن الكونين وبالإثبات يتوجه بالكلية إلى الحق تعالى فإذا لم يبق له تعلق ترجع حقيقة الكلمة إلى الحضرة كما أن النار تستنزل من الفلك الأثير باصطكاك الحجر والحديد ثم يوقد بها شجرة فالنار تأكل الشجرة وتفتنيها من الحطبية وتبقيها بالنارية إلى أن تنفئ الشجرة بالكلية فلما لم يبق من وجود الحطب شيء ترجع النار إلى الأثير وهذا سر قول الله ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ والعمل الصالح هو أركان الشريعة فأول ركن منها كمال استنزال نار نور الله من أثير الحضرة باصطكاك حديد «لا إله إلا الله» وحجر القلب القاسي فلما وقعت النار في شجرة الوجود الإنساني عمل العبد بركن من الأركان الخمسة التي بنى الإسلام عليها والأركان الأربعة الباقية هي العمل الصالح الذي يقلع أصل الشجرة من أرض الدنيا ويقطعها قطعاً تستعد به لقبولها النار واشتعالها بالنار واحتراقها بها لتقع النار إلى أن تحترق الشجرة بالكلية وترفع بالعبور عن الشجرة إلى أثير الحضرة ولما كانت الشجرة مشتعلة بتلك النار آنس موسى عليه السلام من جانب الطور ناراً فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على لسان الشعلة ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ۳۰] تأمله تفهم إن شاء الله تعالى ﴿والذين يمكرون السيئات﴾ المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة. وفي «القاموس»: المكر الخديعة وهذا بيان لحال الكلم الخبيث

والعمل السيئ وأهلها بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على أنها صفة للمصدر المحذوف فإن يكرر لازم لا ينصب المفعول به أي: يمكرون المكرات السيئات وهي مكرات قریش بالنبي عليه السلام في دار الندوة وتدارؤهم الرأي في إحدى الثلاث التي هي الإثبات والقتل والإخراج كما حكى الله عنهم في سورة الأنفال بقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠] ﴿لَهُمْ﴾ بسبب مكراتهم ﴿عذاب شديد﴾ في الدنيا والآخرة لا يدرك غايته ولا يبالي عنده بما يمكرون به ﴿ومكر أولئك﴾ المفسدين الذين أرادوا أن يمكروا به عليه السلام. وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم للإيذان بكمال تميزهم بما هم فيه من الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتهارهم بذلك ﴿هو﴾ خاصة دون مكر الله بهم. وفي «الإرشاد» لا من مكروا به ﴿يبور﴾ يهلك ويفسد فإن البوار فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد عبر بالبوار عن الهلاك والفساد ولقد أبارهم الله تعالى إبرة بعد إبرة مكراتهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قلب بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه عليه السلام بواحدة منهم قل كل يعمل على شاكلته. فللمكر السيئ قوم أشقياء غاية أمرهم الهلاك وللكلم الطيب والعمل الصالح قوم سعداء نهاية شأنهم النجاة. قال مجاهد وشهر بن حوشب: المراد بالآية أصحاب الرياء.

وفي «التأويلات النجمية»: بقوله: ﴿والذين يمكرون السيئات﴾ يشير إلى الذين يظهرون الحسنات بالمكر ويخفون السيئات من العقائد الفاسدة ليحسبهم الخلق من الصالحين الصادقين ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وشدة عذابهم في تضعيف عذابهم فإنهم يعذبون بالسيئات التي يخفونها ويضاعف لهم العذاب بمكرهم في إظهار الحسنات دون حقيقتها كما قال تعالى: ﴿ومكر أولئك هو يبور﴾ أي: مكرهم يبورهم ويهلكهم انتهى وإنما تظهر الكرامات بصدق المعاملات. قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: [كفت شبي خانه روشن كشت كفتم اكرشيطانست من ازان عزيز ترم وبلندهمت كه اورا در من طمع افتد واكر از نزديك تست بكذار تا ازسراى خدمت بسراى كرامت رسم] فالخدمة في طريق الحق بالخلوص وسيلة إلى ظهور الأنوار وانكشاف الأسرار. وقد قيل: ليس الإيمان بالتمني يعني لا بد للتصديق من مقارنة العمل ولا بد لتحقيق التصديق من صدق المعاملة فمن وقع في التمني المجرد فقد انتهى جريان السفينة في البر.

كرهه علم عالمت باشد بى عمل مدعى وكذابى
حفظنا الله وإياكم من ترك المحافظة على الشرائع والأحكام وشرفنا بمراعاة الحدود والآداب في كل فعل وكلام إنه ميسر كل مراد ومرام.

﴿والله خلقكم من تراب﴾ دليل آخر على صحة البعث والنشور أي: خلقكم ابتداء من التراب في ضمن خلق آدم خلقاً إجمالياً لتكونوا متواضعين كالتراب. وفي الحديث «إن الله جعل الأرض ذلولاً تمشون في مناكبها وخلق بني آدم من التراب ليزلهم بذلك فأبوا إلا نخوة واستكباراً ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر». وقال بعضهم من تراب تقبرون وتدفنون فيه.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنكم أبعد شيء من المخلوقات إلى الحضرة لأن التراب أسفل المخلوقات وكثيفها فإن فوقه ماء وهو ألطف منه وفوق الماء هواء وهو ألطف منه وفوق الهواء أثير وهو ألطف من الهواء وفوق الأثير السماء وهي ألطف من الأثير ولكن لا تشبه

لطافة السماء بلطافة ما تحتها من العناصر لأن لطافة العناصر من لطافة الأجسام ولطافة السموات من لطافة الأجرام. فالفرق بينهما أن لطافة الأجسام تقبل الخرق والالتئام ولطافة السموات لا تقبل الخرق والالتئام وفوق كل سماء سماء هي ألطف منها إلى الكرسي وهو ألطف من السموات وفوقه العرش وهو ألطف من الكرسي وفوقه عالم الأرواح وهو ألطف من العرش ولكن لا تشبه لطافة الأرواح بلطافة العرش والسموات لأنها لطافة الأجرام فالفرق بينهما أن لطافة الأجرام قابلة للجهات الست ولطافة الأرواح غير قابلة للجهات وفوق الأرواح هو الله القاهر فوق عباده وهو ألطف من الأرواح ولكن لطافته لا تشبه لطافة الأرواح لأن لطافة الأرواح نورانية علوية محيطة بما دونها إحاطة العلم بالمعلوم والله تعالى فوق كل شيء وهو منزّه عن هذه الأوصاف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العليم ﴿ثم من نطفة﴾ النطفة هي الماء الصافي الخارج من بين الصلب والترائب قل أو كثر أي: ثم خلقكم من نطفة خلقاً تفصيلياً لتكونوا قائلين لكل كمال كالماء الذي هو سر الحياة ومبدأ العناصر الأربعة. وقال بعضهم: خلقكم من تراب يعني آدم وهو أصل الخلق ثم من نطفة ذرية منه التناسل والتوالد.

وفي «التأويلات»: يشير إلى أنه خلقكم من أسفل المخلوقات وهي النطفة لأن التراب نزل دركة المركبية ثم دركة النباتية ثم دركة الحيوانية ثم دركة الإنسانية ثم دركة النطفة فهي أسفل سافلي المخلوقات وهي آخر خلق خلقه الله تعالى من أصناف المخلوقات كما أن أعلى الشجرة آخر شيء يخلقه الله هو البذر الذي يصلح أن توجد منه الشجرة فالبذر آخر صنف خلق من أصناف أجزاء الشجرة ﴿ثم جعلكم أزواجاً﴾ أصنافاً أحمر وأبيض وأسود أو ذكراً وإناثاً. وعن قتادة جعل بعضكم زوجاً لبعض.

وفي «التأويلات»: يشير إلى ازدواج الروح والقلب فالروح من أعلى مراتب القرب والقلب من أسفل دركات البعد فبكمال القدرة والحكمة جمع بين أقرب الأقربين وأبعد الأبعدين ورتب للقلب في ظاهره الحواس الخمس وفي باطنه القوى البشرية ورتب للروح المدركات الروحانية ليكون بالروح والقلب مدركاً لعوالم الغيب والشهادة كلها وعالمًا بما فيها خلافة عن حضرة الربوبية عالم الغيب والشهادة:

أدمي شاه وكائنات سپا مظهر كل خليفة الله

﴿وما﴾ نافية ﴿تحمل﴾ [برنكيرد يعني ازفرزند] ﴿من أنثى﴾ [هيچ زنى] من مزيدة لاستغراق النفي وتأكيده والأنثى خلاف الذكر ويقالان في الأصل اعتباراً بالفرجين كما في «المفردات» ﴿ولا تضع﴾ [وننهد آنچه درشكم اوست يعني نزايد] ﴿إلا﴾ حال كونها ملتبسة ﴿بعلمه﴾ تابعة لمشيئته. قال في «بحر العلوم»: بعلمه في موضع الحال والمعنى ما يحدث شيء من حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به يعلم مكان الحمل ووضعه وأيامه وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة وغير ذلك ﴿وما يعمر من معمر﴾ ما نافية [والتعмир: عمر دادن] والمعمر من أطيل عمره ويقال للمعمر ابن الليالي. وقوله من معمر أي: من أحد ومن زائدة لتأكيد النفي كما في من أنثى وإنما سمي معمرًا باعتبار مصيره يعني هو من باب تسمية الشيء بما يأول إليه والمعنى وما يمد في عمر أحد وما يطول وبالفارسية: [وزندگانی داده نشود هيچ درازی عمری] ﴿ولا ينقص من عمره﴾ العمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأه من عمره بجزم الميم وهما لغتان مثل نكر ونكر

والضمير راجع إلى المعمر والنقصان من عمر المعمر محال فهو من التسامح في العبارة ثقة بفهم السامع فإفراد من ضمير المعمر ما من شأنه أن يعمر على الاستخدام والمعنى ولا ينقص من عمر أحد لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائداً بل على معنى لا يجعل من الابتداء ناقصاً وبالفارسية: [وكم کرده نشود از عمر معمري ديكر يعني كه يعمر معمر اول نرسد] «إلا في كتاب» أي: اللوح أو علم الله أو صحيفة كل إنسان ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ المذكور من الخلق وما بعده مع كونه محاراً للعقول والأفهام ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِير﴾ لاستغنائها على الأسباب فكذلك البعث. وفي «بحر العلوم»: إن ذلك إشارة إلى أن الزيادة والنقص على الله يسير لا يمنعه منه مانع ولا يحتاج فيه إلى أحد.

واعلم أن الزيادة والنقصان في الآية بالنسبة إلى عمرين كما عرفت وإلا فمذهب أكثر المتكلمين وعليه الجمهور أن العمر يعني عمر شخص واحد لا يزيد ولا ينقص. وقيل: الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكتب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون فإذا حج فقد بلغ الستين وقد عمر وإذا لم يحج فلا يجاوز الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون وكذا إن تصدق أو وصل الرحم فعمره ثمانون وإلا فخمسون وإليه أشار عليه السلام بقوله: «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار» وفي الحديث «إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فينسه الله إلى ثلاثين سنة وإنه ليقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيرده الله إلى ثلاثة أيام» وفي الحديث «بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء».

قال بعض الكبار: لم يختلف أحد من علماء الإسلام في أن حكم القضاء والقدر شامل لكل شيء ومنسحب على جميع الموجودات ولوازمها من الصفات والأفعال والأحوال وغير ذلك. فما الفرق بين ما نهى النبي عليه السلام عن الدعاء فيه كالأرزاق المقسومة والآجال المضروبة وبين ما حُرِّضَ عليه كطلب الإجارة من عذاب النار وعذاب القبر ونحو ذلك.

فاعلم أن المقدورات على ضربين: ضرب يختص بالكليات وضرب يختص بالجزئيات التفصيلية فالكليات المختصة بالإنسان قد أخبر عليه السلام أنها محصورة في أربعة أشياء وهي: العمر والرزق والأجل والسعادة أو الشقاوة وهي لا تقبل التغير فالدعاء فيها لا يفيد كصلة الرحم إلا بطريق الفرض يعني لو أمكن أن يبسط في الرزق ويؤخر في الأجل لكان ذلك بالصلة والصدقة فإن لهما تأثيراً عظيماً ومزاية على غيرهما ويجوز فرض المحال إذا تعلق بذلك الحكمة قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٨١] وأما الجزئيات ولوازمها التفصيلية فقد يكون ظهور بعضها وحصوله للإنسان متوقفاً على أسباب وشروط ربما كان الدعاء والكسب والسعي والعمل من جملتها بمعنى لم يقدّر حصوله بدون الشرط أو الشروط. وقال ابن الكمال: أما الذي يقتضيه النظر الدقيق فهو أن المعمر الذي قدر له العمر الطويل يجوز أن يبلغ حد ذلك العمر وأن لا يبلغه فيزيد عمره على الأول وينقص على الثاني ومع ذلك لا يلزم التغير وذلك لأن المقدر لكل شخص إنما هو الأنفاس المحدودة لا الأيام المحدودة والأعوام المحدودة ولا خفاء في أن أيام ما قدر من الأنفاس تزيد وتنقص بالصحة والحضور والمرض والتعب فافهم هذا السر العجيب حتى ينكشف لك سر اختيار بعض الطوائف حبس النفس ويتضح وجه كون الصدقة والصلة سبباً لزيادة العمر انتهى. وقيل المراد

من النقص ما يمر من عمره وينقص فإنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة ثم يكتب تحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى يأتي على آخره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى جعل لكل نسمة عمراً تنتهي إليه فإذا جرى عليه الليل والنهار نقص من عمره بالضرورة وقد قيل: نقصان العمر صرفه إلى غير مرضاة الله تعالى قال الحافظ قدس سره:

فدای دوست نکرديم عمر ومال دريغ که کار عشق زما اين قدر نمى آيد
وقال:

اوقات خوش آن بودکه بادوست بسر رفت

باقي همه بی حاصلی وبی خبری بود

وقال المولى الجامى قدس سره:

هردم از عمر کرامی هست کنج بی بدل میرود کنج چنین هر لحظه برباد آه آه
وقال الشيخ سعدي قدس سره:

هردم از عمر میرود نفسی چون نکه میکنم نمانده بسی
عمر برفست و آفتاب تموز اندکی ماندو خواجه غره هنوز
أيقظنا الله وإياكم.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ يُؤَلِّجُ
الْبَدَلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ ﴿١٧﴾﴾.

﴿وما يستوي البحرين﴾ أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير ويقال للمتوسع في العلم بحر. وفي «القاموس» البحر الماء الكثير عذبا أو ملحا. وقال بعضهم: البحر في الأصل يقال للملح دون العذب فقله: وما يستوي البحرين الخ إنما سمي العذب بحرا لكونه مع الملح كما يقال للشمس والقمر قمران. قال في إخوان الصفا: فإن قيل ما البحار؟ يقال هي مستنقعات على وجه الأرض حاصرة للمياه المجتمعة فيها ﴿هذا﴾ البحر ﴿عذب﴾ طيب بالفارسية [شيرين] ﴿فرات﴾ بليغ عذوبته بحيث يكسر العطش. وقال في «تاج المصادر»: [الفروته: خوش شدن آب] والنعت فعال ويقال للواحد والجمع ﴿سائغ شرابه﴾ سهل انحدار مائه في الحلق لعذوبته فإن العذب لكونه ملائما للطمع تجذبه القوة الجاذبة لسهول. والسائغ بالفارسية [كوارنده] يقال ساغ الشراب سهل مدخله والشراب ما شرب والمراد هنا الماء ﴿وهذا﴾ البحر الآخر ﴿ملح﴾ [تلخست]. قال في «المفردات»: الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمد ويقال له ملح إذا تغير طعمه وإن لم يتجمد فيقال ماء ملح وقلما تقول العرب مالح ثم استعير من لفظ الملح الملاحة فقليل: رجل مليح ﴿أجاج﴾ شديد ملوحته بحيث يحرق بملوحته وهو نقيض الفرات. قال في «خريدة العجائب»: الحكمة في كون ماء البحر ملحا أجاجا لا يذاق ولا يساغ لثلاثين من تقادم الدهور والأزمان وعلى ممر الأحقاب والأحيان فيهلك من نته العالم الأرضي ولو كان عذبا لكان كذلك ألا ترى إلى العين التي بها ينظر الإنسان الأرض والسماء والعالم والألوان وهي شحمة مغمورة في الدمع وهو ماء ملح

والشحم لا يسان إلا بالملح فكان الدمع مالحاً لذلك المعنى انتهى . وأما الأنهار العظيمة العذبة فلجريانها دائماً لم يتغير طعمها ورائحتها فإن التغير إنما يحصل من الوقوف في مكان ﴿ومن كل﴾ أي : من كل واحد من البحرين المختلفين طعماً ﴿تأكلون﴾ أيها الناس ﴿لحمًا طرياً﴾ غضاً جديداً من الطراء [والطراوة بالفارسية : ميخوريد كوشتي تازة يعني ماهى] وصف السمك بالطراوة وهي بالفارسية : [تازه شدن] لتسارع الفساد إليه فيسارع إلى أكله طرياً ومضى باقي النقل في سورة النحل ﴿وتستخرجون﴾ أي : من المالح خاصة ولم يقل منه لأنه معلوم ﴿حلية﴾ زينة أي : لؤلؤاً ومرجاناً . وفي «الأسئلة المقحمة» أراد بالحلية اللآلي والالآلي إنما تخرج من ملح أجاج لا من عذب فرات فكيف أضافها إلى البحرين والجواب قد قيل : إن اللآلي تخرج من عذب فرات وفي الملح عيون من ماء عذب ينعقد فيه اللؤلؤ والمرجان انتهى قال في «الخريدة» : اللؤلؤ يتكون في بحر الهند وفارس والمرجان ينبت في البحر كالشجر وإذا كلس المرجان عقد الزئبق فمنه أبيض ومنه أحمر ومنه أسود وهو يقوي العين كحلاً وينشف رطوبتها ﴿تلبسونها﴾ أي : تلبس تلك الحلية نساؤكم ولما كان تزينهن بها لأجل الرجال فكأنها زينتهم ولباسهم ولذا أسند إليهم وفي الحديث «كلم الله البحرين فقال للبحر الذي بالشام يا بحر إني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء وإني حامل فيك عبداً لي يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني فما أنت صانع بهم؟ قال : أغرقهم قال الله تعالى فإني أحملهم على ظهرك وأجعل بأسك في نواصيك» وقال للبحر الذي باليمن «إني قد خلقتك وأكثرت فيك الماء وإني حامل فيك عبداً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني فما أنت صانع بهم؟ قال : أسبحك وأحمدك وأهللك وأكبرك معهم وأحملهم على ظهري قال الله تعالى فإني أفضلك على البحر الآخر بالحلية والطري» كذا في «كشف الأسرار» ﴿وترى الفلك﴾ السفينة ﴿فيه﴾ أي : في كل منهما وأفراد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق لأن الخطاب لكل أحد يأتي منه الرؤية دون المتفاعلين بالبحرين فقط ﴿مواخر﴾ يقال سفينة ماخرة إذا جرت تشق الماء مع صوت والجمع المواخر كما في «المفردات» والمعنى شواق للماء بجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿لتبتغوا﴾ [تا طلب كنيذ] واللام متعلق بمواخر ﴿من فضله﴾ أي : من فضل الله تعالى بالنقلة فيها . قال في «بحر العلوم» ابتغاء الفضل التجارة وهي أعظم أسباب سعة الرزق وزيادته قال عليه السلام : «تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء» ﴿ولعلكم تشكرون﴾ أي : ولتشكروا على ذلك الفضل وحرف الترجي للإيذان بكونه مرضياً عنده تعالى . وفي «بحر العلوم» وكي تعرفوا نعم الله فتقوموا بحقها سيما أنه جعل المهالك سبباً لوجود المنافع وحصول المعاش .

واعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية دلالة على قدرته وبياناً لنعمته . وقال بعضهم : ضرب البحر العذب والملح مثلاً للمؤمن والكافر فكما لا يستوي البحرين في الطعم فكذا المؤمن والكافر [يكى ازحلاوت ايمان عين عذب عرفانست وديكر از مرارت عصيان بحر اجاج كفر وطغيان آن آب حيات آمد واين نقش سرايست اين عين خطا باشد وآن محض صوابست] فقله : ومن كل الخ إما استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم والمنافع أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث إنه يشارك العذب في منافع كثيرة كالسمك وجري الفلك ونحوهما والكافر خلا من المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى : ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ

أَلَمْ أَلْهَمْ لَكُمْ لَمَّا يَتَّبِعُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿البقرة: ۷۴﴾ ورحم الله أبا الليث حيث قال في تفسيره ومن كل يظهر شيء من الصلاح يعني يلد الكافر المسلم مثل ما ولد الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وأبو جهل عكرمة بن أبي جهل. والإشارة بالبحر العذب إلى الروح وصفاته الحميدة ومشربه الواردات الربانية وبالملاح إلى النفس وصفاتها الذميمة ومشربها الشهوات الحيوانية ولنا سفينتان الشريعة والطريقة فسفينة الشريعة تجري من بحر الروح إلى بحر النفس فيها أحمال الأوامر والنواهي وسفينة الطريقة تجري من بحر الروح إلى الحضرة فيها أحمال الأسرار والحقائق والمعاني والمقصود الوصول إلى الحضرة على قدمي الشريعة والطريقة. في «كشف الأسرار» [ابن دودريای مخلف یکی فرات ویکى أجاج. مثال دو دریاست که میان بنده و خداست یکی دریای هلاک دیگر دریای نجات. در دریای هلاک پنج کشتی روانست. یکی حرص. و دیگر ریاست. دیگر اصرار بر معاصی. چهارم غفلت پنجم قنوط. هرکه در کشتی حرص نشیند بساحل حسرت رسد. هرکه در کشتی قنوط نشیند بساحل کفر رسد. اما دریای نجات بساحل عطا رسد. هرکه در کشتی زهد نشیند بساحل قربت رسد هرکه در کشتی معرفت نشیند بساحل انس رسد. هرکه در کشتی توحید نشیند بساحل مشاهده رسد. پیرطریقت موعظتی بلیغ گفته یاران و دوستان خود را گفت ای عزیزان و برادران هنگام آن آمد که ازین دریای هلاک نجات جوید واز ورطه فترت برخیزید نعيم باقی باین سرای فانی نفروشید نفس بخدمت بیکانه است بیکانه را مپروید دل بی یقظت غول است تا بغول صحبت مدارید نفس بی آگاهی باداست بآباد عمر مگذرانید باسمى و رسمى از حقیقت قانع م باشید از مکر نهانی ایمن منشینید از کار خاتمه و نفس باز پسین همواره بر حذر باشید شیرین سخن و نیکو نظمى که آن خوانمرد گفته است:]

ای دل ار عقبت باید چنک ازین دنیا بدار پاك بازی پیشه کیر وراه دین کن اختیار
پای درد دنیا نه وبردوز چشم نام و ننگ دست در عقبی زن و بریند راه فخر و عار
چون زنان تاکی نشینی برامیدرنک و بوی همت اندر راه بند کامزن مردانه وار
چشم آن نادان که عشق آورد بررنک صدف والله آردیدش رسد هرگز بدر شاهوار

قال بعض أهل المعرفة: ﴿وما يستوي البحرين﴾ أي: الوقتان هذا بسط وصاحبه في روح وهذا قبض وصاحبه في نوح هذا فرق وصاحبه يوصف بالعبودية وهذا جمع وصاحبه في شهود الربوبية [بنده تادر قبض است خوابش چون خواب غرق شدگان خوردش چون خورد بیماران عیشش چون عیش زندانیان بسزای نیاز خویش می زید بخواری وراه می برد بزاری و میزبان تذلل می گوید پر آب دو چشم و پراش جگر پر باد دودستم و پرازاخک سرم چون زاری و خواری بغایت رسد و تذلل و عجزی ظاهر گردد رب العزة تدارک دل وی کند در بسط و انبساط بردل وی کشاید وقت وی خوش گردد دلش با مولی پیوسته و سر باطلاع حق آراسته و بزبان شکر میگوید الهی محنت من بودی دولت من شدی اندوه من بودی راحت من شدی داغ من بودی چراغ من شدی جراحت من بودی مرهم من شدی] نسأل الله الخلاص من البرازخ والقيود والوصول إلى الغاية القصوى من الوجدان والشهود إنه رحيم ودود.

﴿یولج الليل في النهار﴾ أي: يدخل الله الليل في النهار بإضافة بعض أجزاء الليل إلى النهار فينقص الأول ويزيد الثاني كما في فصلي الربيع والصيف ﴿ويولج النهار في الليل﴾

بإضافة بعض أجزاء النهار إلى الليل كما في فصلي الخريف والشتاء ﴿وسخر الشمس والقمر﴾ [ورام كرد آفتاب وماه راه يعني مسخر فرمان خود ساخت]. وفي «بحر العلوم» معنى تسخير الشمس والقمر تصييرهما نافعين للناس حيث يعلمون بمسيرهما عدد السنين والحساب انتهى . يقول الفقير ومنه يعلم حكمة الإيلاج فإنه بحركة النيرين تختلف الأوقات وتظهر الفصول الأربعة التي تعلق بها المصالح والأمور المهمة . ثم قوله وسخر عطف على يولج واختلافهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوتين في الآخر متجدد حيناً فحيناً وأما تسخير النيرين فلا تعدد فيه وإنما المتعدد والمتجدد آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى : ﴿كل﴾ أي : كل واحد من الشمس والقمر ﴿يجري﴾ أي : بحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياً مستمراً ﴿لأجل﴾ وقت ﴿مسمى﴾ معين قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة فحينئذ ينقطع جريهما . وقال بعضهم يجري إلى أقصى منازلهما في الغروب لأنهما يغريان كل ليلة في موضع ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما فجريانهما عبارة عن حركتهما الخاصتين بهما في فلكيهما . والأجل المسمى عبارة عن منتهى دوريتهما ومدة الجريان للشمس سنة وللقمر شهر فإذا كان آخر السنة ينتهي جري الشمس وإذا كان آخر الشهر ينتهي جري القمر . قال في «البحر» : والمعنى في التحقيق يجري لإدراك أجل على أن الجري مختص بإدراك أجل ﴿ذلكم﴾ مبتدأ إشارة إلى فاعل الأفاعيل المذكورة إشارة تجوز فإن الأصل إلى الإشارة أن تكون حسية ويستحيل إحساسه تعالى وما فيه من معنى البعد للإيدان بغاية العظمة أي : ذلك العظيم الشأن الذي أبدع هذه الصنائع البديعة ﴿الله﴾ خبر ﴿ربكم﴾ خبر ثان ﴿له الملك﴾ خبر ثالث أي : هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية والمالكية لما في السموات والأرض فاعرفوه و وحدوه وأطيعوا أمره ﴿والذين تدعون﴾ [وأناترا كه مى خوانيد ومى پرستيد] ﴿من دونه﴾ أي : حال كونكم متجاوزين الله وعبادته ﴿ما يملكون من قطمير﴾ هو القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة كاللفافة لها وهو مثل في القلة والحقارة كالنقير الذي هو النكتة في ظهر النواة ومنه ينبت النخل والفتيل الذي في شق النواة على هيئة الخيط المفتول والمعنى لا يقدرון على أن ينفعوكم مقدار القطمير .

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ .

﴿إن تدعوهم﴾ أي : الأصنام للأصنام للإعانة وكشف الضر ﴿لا يسمعون دعاءكم﴾ لأنهم جماد والجماد ليس من شأنه السماع ﴿ولو سمعوا﴾ على الفرض والتمثيل ﴿ما استجابوا لكم﴾ فإنهم لا لسان لهم أو ما أجابوكم لملتبسكم لعجزهم عن النفع بالكلية فإن من لا يملك نفع نفسه كيف يملك نفع غيره . قال الكاشفي يعني : [قادر نیستند بر ایصال منافع ودفع مكاره] ﴿ويوم القيامة يكفرون بشرككم﴾ أي : يجحدون بإشراككم لهم وعبادتكم إياهم بقولهم ما كنتم إيانا تعبدون وإنما جيء بضمير العقلاء لأن عبدتهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباءه ولأنه أسند إليهم ما يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والسمع ويجوز أن يريد كل معبود من دون الله من الجن والإنس والأصنام فغلب غير الأصنام عليها كما في «بحر العلوم» ﴿ولا ينبئك مثل خبير﴾ أي : لا يخبرك يا محمد بالأمر مخبر مثل خبير أخبرك به وهو الحق سبحانه فإنه الخبير

بكنه الأمور دون سائر المخبرين والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من الإلهية [صاحب لباب آورده كه اضافت مثل بخداى جائز نيست پس اين مثليست در كلام عرب شايع كشته واستعمال كنند در اخبار مخبرى كه سخن او في نفس الامر معتمد عليه باشد]. قال الزروقي: الخبير هو العليم بدقائق الأمور التي لا يتوصل إليها غيره إلا بالاختيار والاحتيا. وقال الغزالي: هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تصطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها:

بر احوال نا بوده علمش بصير بر اسرار ناكفته لطفش خبير
وحظ العبد من ذلك أن يكون خبيراً بما يجري في بدنه وقلبه من الغش والخيانة والتطوف حول العاجلة وإضممار الشر وإظهار الخير والتحمل بإظهار الإخلاص والإفلاس عنه ولا يكون خبيراً بمثل هذه الخفايا إلا بإظهار التوحيد وإخفائه وتحقيقه والوصول إلى الله بالإعراض عن الشرك وما يكون متعلق العلاقة والميل.

غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود ز هرچه رنك تعلق پذيرد آزادست
وذلك أن التعلق بما سوى الله تعالى لا يفيد شيئاً من الجلب والسلب فإنه كله مخلوق والمخلوق عاجز وليست القدرة الكاملة إلا الله تعالى فوجب توحيده والعبادة له والتعلق به. وخاصة الاسم الخبير حصول الإخبار بكل شيء فمن ذكره سبعة أيام أتته الروحانية بكل خبر يريده من أخبار السنة وأخبار الملوك وأخبار القلوب وغير ذلك كذا في «شمس المعارف» ومن كان في يد شخص يؤذيه فليكثر ذكره يصلح حاله كذا في «شرح الأسماء الحسنى» للشيخ الزروقي.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾﴾.

﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله﴾ الفقراء جمع فقير كالفقائر جمع فقيرة والفقير المكسور الفقار والفقر [پشت کسی شکستن] ذكره في «تاج المصادر» في باب ضرب وجعله في «القاموس» من حد كرم. وقال الراغب في «المفردات»: يقال افتقر فهو مفتقر وفقير ولا يكاد يقال فقر وإن كان القياس يقتضيه انتهى. وفهم من هذا أن الفقير صيغة مبالغة كالمفتقر بمعنى ذي الاحتياج الكثير والشديد والفقر وجود الحاجة الضرورية وفقد ما يحتاج إليه وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم فإنهم لكثرة افتقارهم وشدة احتياجهم هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الأخلاق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم. والمعنى يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله تعالى بالاحتياج الكثير الشديد في أنفسكم وفيما يعرض لكم من أمر مهم أو خطب ملم فإن كل حادث مفتقر إلى خالقه ليبيده وينشئه أولاً ويديمه ويبقيه ثانياً ثم الإنسان محتاج إلى الرزق ونحوه من المنافع في الدنيا مع دفع المكار والمعارض وإلى المغفرة ونحوها في العقبى فهو محتاج في ذاته وصفاته وأفعاله إلى كرم الله وفضله.

قال بعض الكبار: إن الله تعالى ما شرف شيئاً من المخلوقات بتشريف خطاب أنتم الفقراء إلى الله حتى الملائكة المقربين سوى الإنسان وذلك أن افتقار المخلوقات إلى أفعال الله

تعالی من حیث الخلق ونحوه وافتقار الإنسان إلى ذات الله وصفاته فجميع المخلوقات وإن كانت محتاجة إلى الله تعالى لكن الاحتياج الحقيقي إلى ذات الله وصفاته مختص بالإنسان من بينها كمثّل سلطان له رعية وهو صاحب جمال فيكون افتقار جميع رعاياه إلى خزائنه وممالكه ويكون افتقار عشاقه إلى عين ذاته وصفاته فيكون غنى كل مفتقر بما يفتقر إليه فغنى الرعية يكون بالمال والملك وغنى العاشق يكون بمعشوقه .

کام عاشق دولت دیدار یار قصد زاهد جنت و نقش و نکار
هرچه جز عشق حقیقی شدوبال هرچه جز معشوق باقی شد خیال
هست در وصلت غنا اندر غنا هست در فرقت غم و فقر و عنا

ومن الكمالات الإنسانية الاحتياج إلى الاسم الأعظم من جميع وجوه الأسماء الإلهية بحسب مظهريته الكاملة وأما غيره من الموجودات فاحتياجهم إنما هو بقدر استعدادهم فهو احتياج بوجه دون وجه ولذا ورد «الفقر فخري وبه افتخر» وهذا صحيح بمعناه وإن اختلف في لفظه كما قال عليه السلام: «اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك». قال في «كشف الأسرار» [صحابه را فقرا نام نهاد] حيث قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَيَّجِينَ﴾ [الحشر: ۸] وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ۲۷۳] «وَأَن تَلْبِيسَ تَوَانِكْرِي حَالِ إِيْشَانَسْتِ تَاكْسِ تَوَانِكْرِيءِ إِيْشَانِ دَانْدَايِنِ چنانست که گفته اند»:

ارسلانم خوان تاكس به ندانده که ام

[بیران طریقت گفته اند بنای دوستی بر تلبیس نهاده اند سلیمانرا نام ملکی تلبیس فقر بود آدم را نام عصیان تلبیس صفوت بود ابراهیم را التباس نعمت تلبیس خلت بود زیرا که شرط محبت غیر نست و دوستان حال خود به رکس نمایند کسی که از کون ذره ندارد و بکونین نظری ندارد و همواره نظر الله پیش چشم خود دارد اورا فقیر گویند از همه درویش است و بحق توانکر «إنما الغنى غنى القلب» توانکری درسینه می بایدنه در خزینه فقیر اوست که خود را در دوجهان جز از حق دست آوزنکند و نظر خود ندارد چهار تکبیر بر ذات و صفات خود کند چنانکه آن جوانمرد گفت]:

نیست عشق لا یزالی را دران دل هیچ کار کاو هنوزاندر صفات خویش مانداست استوار
هرکه در میدان عشق نیکوان نامی نهاد چار تکبیری کند بر ذات او لیل و نهار
﴿والله هو﴾ وحده ﴿الغني﴾ المستغني على الإطلاق فكل أحد يحتاج إليه لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان لأن الأمير ما لم يكن له خدم وأعوان لا يقدر على الأمانة وكذا التاجر يحتاج إلى المكارين والله الغني عن الأعوان وغيرها. وفي «الأسئلة المقحمة» معناه الغني عن خلقه فلو لم يخلقهم لجاز ولو أدام حياتهم لا ابتلاهم كلفهم أو لم يكلفهم فالكل عنده بمثابة واحدة لأنه غني عنهم خلافاً للمعتزلة حيث قالوا: لو لم يكلفهم معرفة وشكره لم يكن حكيماً وهذا غاية الخزي ويفضي إلى القول بأن خلقهم لنفع أو دفع وهو قول المجوس بعينه حيث زعموا وقالوا: خلق الله الملائكة ليدفع بهم عن نفسه أذى الشيطان انتهى ﴿الحميد﴾ المنعم على جميع الموجودات حتى استحق عليهم الحمد على نعمته العامة وفضله الشامل فالله الغني المغني. قال الكاشفي: [بباید دانست که ماهیات ممکنه در وجود محتاجند بفاعل ﴿وأنتم الفقراء﴾ إشارة با آنست وحق سبحانه و تعالی بحسب کمال ذاتی خود از وجود عالم

وعالميان مستغنيست ﴿والله هو الغني﴾ عبات از آنست وچون ظهور کمال اسمانی موقوفست بروجود اعیان ممکنات پس در ایجاد آن که نعمتیت کبری مستحق حمداست و ثنا کلمه ﴿الحمید﴾ بدان ایمایی مینماید وازین رباعی پی بدین معنی توان برد:

تاخود گردد بجمله اوصاف عیان واجب باشد که ممکن آید بمیان

ورنه بکمال ذاتی از آدمیان فردست وغنی چنانکه خود کردبان

﴿إِنْ يَشَأْ﴾ أي: الله تعالى ﴿يذهبكم﴾ عن وجه الأرض ويعدمكم كما قدر على إيجادكم وبقائكم ﴿ويأت﴾ [ويبارد] ﴿بخلق﴾ مخلوق ﴿جدید﴾ مکانکم وبدلکم لیسوا علی صفتکم بل مستمرون علی الطاعة فيكون الخلق الجديد من جنسهم وهو الآدمي أو يأتي بعالم آخر غير ما تعرفونه يعني: [يا كروهي بیاردکس ندیده ونشیده بود] فيكون من غير جنسهم وعلى كلا التقديرين فيه إظهار الغضب للناس الناسين وتخويف لهم على سرفهم ومعاصيهم وفيه أيضاً من طريق الإشارة تهديد لمدعي محبته وطلبه أي: إن لم تطلبوه حق الطلب يفنكم ويأت بخلق جديد في المحبة والطلب.

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكْنَا فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ (٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١)﴾

﴿وما ذلك﴾ أي: ما ذكر من الإذهاب بهم والإتيان بآخرين ﴿على الله﴾ متعلق بقوله: ﴿بعزيز﴾ بمتعذر ولا صعب ومتعسر بل هو هين عليه يسير لشمول قدرته على كل مقدور ولذلك يقدر على الشيء وضده فإذا قال لشيء كن كان من غير توقف ولا امتناع وقد أهلك القرون الماضية واستخلف الآخرين إلى أن جاء نوبة قريش فناداهم بقوله يا أيها الناس وبين أنهم محتاجون إليه احتياجاً كلياً وهو غني عنهم وعن عبادتهم ومع ذلك دعاهم إلى ما فيه سعادتهم وفوزهم وهو الإيمان والطاعة وهم مع احتياجهم لا يجيبونه فاستحقوا الهلاك ولم يبق إلا المشيئة ثم إنه تعالى شاء هلاكهم لإصرارهم فهلك بعضهم في بدر وبعضهم في غيره من المعارك وخلق مكانهم من يطيعونه تعالى فيما أمرهم به ونهاهم عنه ويستحقون بذلك فضله ورحمته واستمر الإفناء والإيجاد إلى يومنا هذا لكن لا على الاستعجال بل على الإمهال فإنه تعالى صبور لا يؤاخذ العصاة على العجلة ويؤخر العقوبة ليرجع التائب ويقلع المصير. ففي الآية وعظ وزجر لجميع الأصناف من الملوك ومن دونهم فمن أهمل أمر الجهاد لم يجد المهرب من بطش رب العباد ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جعل نفسه عرضة للهلاك والخطر وعلى هذا فقس. فينبغي للعاقل المكلف أن يعبد الله ويخافه ولا يجترأ على ما يخالف رضاه ولا يكون أسوأ من الجمادات مع أن الإنسان أشرف المخلوقات. قال جعفر الطيار رضي الله عنه: كنت مع النبي عليه السلام وكان حذاءنا جبل فقال عليه السلام: «بلغ مني السلام إلى هذا الجبل وقل له يسقيك إن كان فيه ماء» قال: فذهبت إليه وقلت: السلام عليك أيها الجبل فقال الجبل بنطق: لبيك يا رسول رسول الله فعرضت القصة فقال: بلغ سلامي إلى رسول الله وقل له منذ سمعت قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾

أَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿٢٤﴾ [البقرة: ٢٤] بكيت لخوف أن أكون من الحجارة التي هي وقود النار بحيث لم يبق في ماء .

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ يقال وزر يزر من الثاني وزراً بالفتح والكسر ووزر يوزر من الرابع حمل . والوزر الإثم والثقل والوازرة صفة للنفس المحذوفة وكذا أخرى والمعنى لا تحمل نفس آثمة يوم القيامة إثم نفس أخرى بحيث تتعري منه المحمول عنها بل إنما تحمل كل منهما وزرها الذي اكتسبته بخلاف الحال في الدنيا فإن الجبارة يأخذون الولي بالولي والجار بالجار وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [المنكوت: ١٣] من حمل المضلين أثقالهم وأثقالاً غير أثقالهم فهو حمل أثقال ضلالهم مع أثقال إضلالهم وكلاهما أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم ألا يرى كيف كذبهم في قولهم: ﴿أَتَدْعُوا سَيِّئَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [المنكوت: ١٢] بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِحَكِيمِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [المنكوت: ١٢] ومنه يعلم وجه تحميل معاصي المظلومين يوم القيامة على الظالمين فإن المحمول في الحقيقة جزاء الظلم وإن كان يحصل في الظاهر تخفيف حمل المظلوم ولا يجري إلا في الذنب المتعدي كما ذكرناه في أواخر الأنعام . وفيه إشارة إلى أن الله تعالى في خلق كل واحد من الخلق سراً مخصوصاً به وله مع كل واحد شأن آخر فكل مطالب بما حمل كما أن كل بذر ينبت بنبات قد أودع فيه ولا يطالب بنبات بذر آخر لأنه لا يحمل إلا ما حمل عليه كما في «التأويلات النجمية»، قال الشيخ سعدي:

رطب ناورد چوب خر زهره بار چه تخم افکنی بر همان چشم دار
﴿وإن تدع﴾ صيغة غائبة أي: ولو دعت، وبالفارسية: [واكر بخواند] «مثقلة» أي: نفس أثقلتها الأوزار والمفعول محذوف أي: أحداً. قال الراغب: الثقل والخفة متقابلان وكل ما يترجح عما يوزن به أو يقدر به يقال هو ثقیل وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني أثقله الغرم والوزر انتهى . فالثقل الإثم سمي به لأنه يثقل صاحبه يوم القيامة ويثبطه عن الثواب في الدنيا ﴿إلى حملها﴾ الذي عليها من الذنوب ليحمل بعضها . قيل في الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر حمل بالكسر وفي الأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن حمل بالفتح كما في «المفردات» ﴿لا يحمل منه شيء﴾ لم تجب لحمل شيء منه ﴿ولو﴾ للوصول ﴿كان﴾ أي: المدعو المفهوم من الدعوة وترك ذكره ليشمل كل مدعو ﴿ذا قربي﴾ ذا قرابة من الداعي كالأب والأم والولد والأخ ونحو ذلك إذ لكل واحد منهم يومئذ شأن يغنيه وحمل يعجزه . ففي هذا دليل أنه تعالى لا يؤاخذ بالذنوب إلا جانيه وأن الاستغاثة بالأقربين غير نافعة لغير المتقين عن ابن عباس رضي الله عنهما يلقي الأب والأم ابنه فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي فيقول: لا أستطيع حسبي ما عليّ وكذا يتعلق الرجل بزوجته فيقول لها: إني كنت لك زوجاً في الدنيا فيثني عليها خيراً فيقول قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلني أنجو بها مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق إني أخاف مثل ما تخوفت:

هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ خیری نه پدر را به پسر می آید
دختر از پهلوی مادر بکند قصد فرار دوستی از همه خویش بسر می آید
قال في «الإرشاد»: هذه الآية نفي للتحمل اختياراً والأولى نفي له إجباراً . والإشارة أن الطاعة نور والعصيان ظلمة فإذا اتصف جوهر الإنسان بصفة النور أو بصفة الظلمة لا تنقل تلك

الصفة من جوهره إلى جوهر إنسان آخر أياً ما كان ألا ترى أن كل أحد عند الصراط يمشي في نوره لا يتجاوز منه إلى غيره شيء وكذا من غيره إليه ﴿إِنَّمَا تَنْذِرُ﴾ يا محمد بهذه الإنذارات. والإنذار الإبلاغ مع التخويف ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ﴾ يخافون ﴿رَبَّهُمْ﴾ حال كونهم ﴿بِالْغَيْبِ﴾ غائبين عن عذابه وأحكام الآخرة أو عن الناس في خلواتهم يعني: [در خلوتها أثر خشيت برایشان ظاهره نه در صحبتها] فهو حال من الفاعل أو حال كون ذلك العذاب غائباً عنهم فهو حال من المفعول ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: راعوها كما ينبغي وجعلوها مناراً منصوباً وعلماً مرفوعاً. قال في «كشف الأسرار» وغاير بين اللفظين لأن أوقات الخشية دائمة وأوقات الصلاة معينة منقضية. والمعنى إنما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل التمرد والفساد وإن كنت نذيراً للخلق كلهم وخص الخشية والصلاة بالذكر لأنهما أصلاً الأعمال الحسنة الظاهرية والباطنية. أما الصلاة فإنها عماد الدين. وأما الخشية فإنها شعار اليقين وإنما يخشى المرء بقدر علمه بالله كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلِمُوا﴾ [فاطر: ٢٨] فقلب لم يكن عالماً خاشعاً يكون ميتاً لا يؤثر فيه الإنذار كما قال تعالى: ﴿يُنْذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٧٠] ومع هذا جعل تأثير الإنذار مشروطاً بشرط آخر وهو إقامة الصلاة وإمارة خشية قلبه بالغيب محافظة الصلاة في الشهادة وفي الحديث «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ﴿وَمَنْ﴾ [وهركه] ﴿تَزَكَّى﴾ تطهر من أضرار الأوزار والمعاصي بالتأثر من هذه الإنذارات وأصلح حاله بفعل الطاعات ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ لاقتصار نفعه عليها كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليها ويقال: من يعطي الزكاة فإنما ثوابه لنفسه ﴿وَالِإِلَهِ الْمَصِيرِ﴾ أي: الرجوع لا إلى غيره استقلالاً واشتراكاً فيجازيهم على تزكيتهم أحسن الجزاء.

واعلم أن ثواب التزكي عن المعاصي هو الجنة ودرجاتها وثواب التزكي عن التعلق بما سوى الله تعالى هو جماله تعالى كما أشار إليه بقوله: ﴿وَالِإِلَهِ الْمَصِيرِ﴾ فمن رجع إلى الله بالاختيار لم يبق له بما دونه قرار، قال الشيخ سعدى قدس سره:

ندادند صاحب دلان دل بهوست وكرابلهى داد بى مغز اوست

مى صرف وحدت كسى نوش كرد كه دنىى وعقبى فراموش كرد

والأصل هو العناية. وعن إبراهيم المهلب السائح رضي الله عنه قال: بينا أنا أطوف وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول بحبك لي ألا رددت عليّ قلبي فقلت: يا جارية من أين تعلمين أنه يحبك قالت بالعناية القديمة جيش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد الشرك وأدخلني في التوحيد وعرفني نفسي بعد جهلي إياها فهل هذا يا إبراهيم إلا لعناية أو محبة؟ قلت: وكيف حبك له؟ قالت: أعظم شيء وأجله قلت: وكيف هو؟ قالت: هو أرق من الشراب وأحلى من الجلاب. وإنما تتولد معرفة الله من معرفة النفس بعد تزكيتها كما أشار إليه: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ففي هذا أن الولد يكون أعظم في القدر من الوالد فافهم رحمك الله وإياي بعنايته.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ تمثيل للكافر والمؤمن فإن المؤمن من أبصر طريق الفوز والنجاة وسلكه بخلاف الكافر فكما لا يستوي الأعشى والبصير من حيث الحس الظاهري إذ لا بصر للأعمى كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن من حيث الإدراك الباطني ولا بصيرة للكافر بل الكافر أسوأ حالاً من الأعشى المدرك للحق إذ لا اعتبار بحاسة البصر لاشتراكها بين جميع

الحيوانات. وفيه إشارة إلى حال المحجوب والمكاشف فإن المحجوب أعمى عن مطالعة الحق فلا يستوي هو والمكاشف الذي كوشف له عن وجه السر المطلق. وقال الكاشفي: ﴿وما يستوي الأعمى﴾ [وبرابر نيست نابينا يعني كافر يا جاهل يا كمراه] ﴿والبصير﴾ وبيننا يعني مؤمن يا عالم ياراه يافته].

﴿ولا﴾ لتأكيد نفي الاستواء ﴿الظلمات﴾ جمع ظلمة وهي عدم النور ﴿ولا﴾ للتأكيد ﴿النور﴾ هو الضوء المنتشر المعين للأبصار تمثيل للباطل والحق. فالكافر في ظلمة الكفر والشرك والجهل والعصيان والبطلان لا يبصر اليمين من الشمال فلا يرجى له الخلاص من المهالك بحال. والمؤمن في نور التوحيد والإخلاص والعلم والطاعة والحقانية بيده الشموع والأنوار أينما سار. وجمع الظلمات مع أفراد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق يعني أن الحق واحد وهو التوحيد فالموحد لا يعبد إلا الله تعالى وأما الباطل فطرقة كثيرة وهي وجوه الإشراك فمن عابد للكواكب ومن عابد للنار ومن عابد للأصنام إلى غير ذلك فالظلمات كلها لا تجد فيها ما يساوي ذلك النور الواحد. وفيه إشارة إلى ظلمة النفس ونور الروح فإن المحجوب في ظلمة الغفلات المتضاعفة والمكاشف في نور الروح واليقظة.

﴿ولا الظل ولا الحرور﴾ قدم الأعمى على البصير والظلمات على النور والظل على الحرور ليتطابق فواصل الآي وهو تمثيل للجنة والنار والثواب والعقاب والراحة والشدة. الظل بالفارسية [سايه]. قال الراغب: يقال لكل موضع لا تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ويعبر بالظل عن العز والمنعة وعن الرفاهية انتهى. والحرور: الريح الحارة بالليل وقد تكون بالنهار وحر الشمس والحر الدائم والنار كما في «القاموس» فعول من الحر غلب على السموم وهي الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم تكون غالباً بالنهار. والمعنى كما لا يستوي الظل والحرارة من حيث إن في الظل استراحة للنفس وفي الحرارة مشقة وألماً كذلك لا يستوي ما للمؤمن من الجنة التي فيها ظل وراحة وما للكافر من النار التي فيها حرارة شديدة. وفيه إشارة إلى أن البعد من الله تعالى كالحرور في إحراق الباطن والقرب منه كالظل في تفریح القلب.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾.

﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة الجمع في الطرفين تحقيقاً للتباين بين أفراد الفريقين والحي ما به القوة الحساسة والميت ما زال عنه ذلك وجه التمثيل أن المؤمن منتفع بحياته إذ ظاهره ذكر وباطنه فكر دون الكافر إذ ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقال بعض العلماء: هو تمثيل للعلماء والجهال وتشبيه الجهلة بالأموات شائع ومنه قوله:

لا تعجبن الجهول خلته فإنه الميت ثوبه كفن

لأن الحياة المعتبرة هي حياة الأرواح والقلوب وذلك بالحكم والمعارف ولا عبرة بحياة الأجساد بدونها لاشتراك البهائم فيها.

قال بعض الكبار: الأحياء عند التحقيق هم الواصلون بالفناء التام إلى الحياة الحقيقية

وهم الذين ماتوا بالاختيار قبل أن يموتوا بالاضطرار ومعنى موتهم إفناء أفعالهم وصفاتهم وذواتهم في أفعال الحق وصفاته وذاته وإزالة وجودياتهم بالكلية طبيعة ونفساً وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «من أراد أن ينظر إلى ميت متحرك فلي نظر إلى أبي بكر» فالحياة المعنوية لا يطرأ عليها الفناء بخلاف الحياة الصورية فإنها تزول بالموت فطوبى لأهل الحياة الباقية وللمقارنين بهم والآخذين عنهم. قال إبراهيم الهروي: كنت بمجلس أبي يزيد البسطامي قدس سره فقال بعضهم: إن فلاناً أخذ العلم من فلان قال أبو يزيد المساكين أخذوا العلوم من الموتى ونحن أخذنا العلم من حي لا يموت وهو العلم اللدني الذي يحصل من طريق الإلهام بدون تطلب وتكلف، قال الشيخ سعدي قدس سره:

نه مردم همين استخوانند وبوست نه هر صورتی جان ومعنی دروست
نه سلطان خریدار هربنده ایست نه در زیر هر ژنده ایست

﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ﴾ كلامه إسماع فهم واتعاظ وذلك بإحياء القلب ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أَنْ يَسْمَعَ فينتفع بإنذارك ﴿وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ فِي الْقُبُورِ﴾ جمع قبر وهو مقر الميت وقبرته جعلته في القبر. وهذا الكلام ترشيح لتمثيل المصيرين على الكفر بالأموال وإشباع في إقناطه عليه السلام من إيمانهم وترشيح الاستعارة اقترانها بما يلائم المستعار منه شبه الله تعالى من طبع على قلبه بالموتى في عدم القدرة على الإجابة فكما لا يسمع أصحاب القبور ولا يجيبون كذلك الكفار لا يسمعون ولا يقبلون الحق.

﴿إِنْ﴾ مَا ﴿أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ منذر بالنار والعقاب وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم الذين هم بمنزلة الموتى وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ﴾ الخ وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] وقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] وغير ذلك لتمييز مقام الألوهية عن مقام النبوة كيلا يشتبهها على الأمة فيضلوا عن سبيل الله كما ضل بعض الأمم السالفة فقال بعضهم عزيز ابن الله وقال بعضهم المسيح ابن الله وذلك من كمال رحمته لهذه الأمة وحسن توفيقه. يقول الفقير أيقظه الله القدير: إن قلت قد ثبت أنه عليه السلام أمر يوم بدر بطرح أجساد الكفار في القليب ثم ناداهم بأسمائهم وقال: «هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً فأني وجدت ما وعدني الله حقاً» فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً الأرواح فيها فقال عليه السلام: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئاً» فهذا الخبر يقتضي أن النبي عليه السلام أسمع من في القليب وهم موتى وأيضاً تلقين الميت بعد الدفن للإسماع وإلا فلا معنى له.

قلت: أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أحيى أهل القليب حينئذ حتى سمعوا كلام رسول الله توبيخاً لهم وتصغيراً ونقمة وحسرة وإلا فالميت من حيث هو ميت ليس من شأنه السماع وقوله عليه السلام: «ما أنتم بأسمع» الخ يدل على أن الأرواح أسمع من الأجساد مع الأرواح لزوال حجاب الحس وانخراقه. وأما الثاني فإنما يسمعه الله أيضاً بعد إحيائه بمعنى أن يتعلق الروح بالجسد تعلقاً شديداً بحيث يكون كما في الدنيا فقد أسمع الرسول عليه السلام وكذا الملحق بإسماع الله تعالى وخلق الحياة وإلا فليس من شأن أحد الإسماع كما أنه ليس من شأن الميت السماع والله أعلم. قال بعض العارفين: [أي محمد عليه السلام دل در بو جهل چه

بندی که اونه ازان اصلت که طینت خبیث وی نقش نکین تو پذیرد دل در سلمان بنده پیش ازانکه تو قدم در میدان بعثت نهادی چندین سال کرد عالم سر کردان در طلب تو می کشت و نشان تو میجست] ولسان الحال يقول:

گرفت خواهم من زلف عنبر ینت را زمشک نقش کنم برک یاسمینت را
بتیغ هندی دست مرا جدا نکند اگر بکیرم یک ره سر آستینت را
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (۲۴) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُيْرِ وَالْكَتِبِ الْمُنِيرِ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۶﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ حال من المرسل بالكسر أي: حال كوننا محقين أو من المرسل بالفتح أي: حال كونك محققاً أو صفة لمصدر محذوف أي: إرسالاً مصحوباً بالحق وأرسلناك بالدين الحق الذي هو الإسلام أو بالقرآن ﴿بَشِيرًا﴾ حال كونك بشيراً للمؤمنين بالجنة وبالفارسية: [مژده دهنده] و﴿نَذِيرًا﴾ منذراً للكافرين بالنار وبالفارسية: [بیم کننده] و﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أي: ما من أمة من الأمم السالفة وأهل عصر من الأعصار الماضية ﴿إِلَّا خَلَا﴾ مضى. قال الراغب الخلاء المكان الذي لا سائر فيه من بناء وساكن وغيرهما. والخلو يستعمل في الزمان والمكان لكن لما تصور في الزمان المضى فسر أهل اللغة قولهم خلا الزمان بقولهم مضى وذهب ﴿فيها﴾ أي: في تلك الأمة ﴿نَذِيرٌ﴾ [بیم و آگاه کننده] من نبي أو عالم ينذرهم والاكتفاء بالإنذار لأنه هو المقصود الأهم من البعثة. وفي «كشف الأسرار» الآية تدل على أن كل وقت لا يخلو من حجة خبرية وأن أول الناس آدم وكان مبعوثاً إلى أولاده ثم لم يخل بعده زمان من صادق مبلغ عن الله أو آخر يقوم مقامه في البلاغ والأداء حين الفترة وقد قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُوءٍ﴾ (القيامة: ۳۶) لا يؤمر ولا ينهى. فإن قيل كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ (يس: ۶). قلت: معنى الآية ما من أمة من الأمم الماضية إلا وقد أرسلت إليهم رسولا ينذرهم على كفرهم وبيشرهم على إيمانهم أي: سوى أمتك التي بعثناك إليهم يدل على ذلك قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ (سبا: ۴۴) وقوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ (يس: ۶) وقيل: المراد ما من أمة هلكوا بعذاب الاستئصال إلا بعد أن أقيم عليهم الحجة بإرسال الرسول بالأعذار والإنذار انتهى ما في «كشف الأسرار» وهذا الثاني هو الأنسب بالتوفيق بين الآيتين يدل عليه ما بعده من قوله «وإن يكذبوك إلخ» وإلا فلا يخفى أن أهل الفترة ما جاءهم نذير على ما نطق به قوله تعالى: ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ (يس: ۶) ويدل أيضاً أن كل أمة أنذرت من الأمم ولم تقبل استؤصلت فكل أمة مكذبة معذبة بنوع من العذاب وتمام التوفيق بين الآيتين يأتي في يس.

﴿وإن يكذبوك﴾ [واكر معاندان قريش ترا دروغ زن دارند وبر تكذيب استمرار نمایند پس بایشان وبتكذيب آنان مبالات مكن] ﴿فقد كذب الذين من قبلهم﴾ من الأمم العاتية أنبياءهم ﴿جاءتهم﴾ [آمدند بدیشان] وهو وما بعده استثناء أو حال أي: كذب المتقدمون وقد جاءتهم ﴿رسلهم بالبينات﴾ أي: المعجزات الظاهرة الدالة على صدق دعواهم وصحت نبوتهم

﴿وبالزبر﴾ كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم السلام جمع زبور بمعنى المكتوب من زبرت الكتاب كتبه كتابة غليظة وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور كما في «المفردات» ﴿وبالكتاب المنير﴾ أي: المظهر للحق الموضح لما يحتاج إليه من الأحكام والدلائل والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد ونحوها كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون الجمع أي: بعض هذه المذكورات جاءت بعض المكذبين وبعضها بعضهم لا أن الجميع جاءت كلاً منهم.

﴿ثم أخذت﴾ بأنواع العذاب ﴿الذين كفروا﴾ ثبتوا على الكفر وداوموا عليه وضع الموصول موضع ضميرهم لزمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعلية الأخذ ﴿فكيف كان نكير﴾ أي: إنكاره بالعقوبة وتعيريه عليهم وبالفارسية: [پس چگونه بود انكار من برایشان بعذاب وعقاب]. قال في «كشف الأسرار»: [يذكر نshan ناخوشنودی چون بود حال کردانیدن من چون دیدی]. قال ابن الشيخ الاستفهام للتقرير فإنه عليه السلام ﷺ علم شدة الله عليهم فحسن الاستفهام على هذا الوجه في مقابلة التسلية يحذر كفار هذه الأمة بمثل عذاب الأمم المكذبة المتقدمة والعاقلة من وعظ بغيره:

نيك بخت آنکسی بود که دلش آنچه نیکی دروست بپذیرد
دیکرانرا چو پند داده شود او ازان پند بهره بر کیرد
ويسلي أيضاً رسوله عليه السلام فإن التكذيب ليس ببدع من قریش فقد كان أكثر الأولين مكذبين وجه التسلي أنه عليه السلام كان يحزن عليهم وقد نهى الله عن الحزن بقوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: ١٢٧] وذلك لأنهم كانوا غير مستعدين لما دعوا إليه من الإيمان والطاعة فتوقع ذلك منهم كتوقع الجوهرية من الحجر القاسي:

توان پاک کردن ژنک آینه ولیکن نیاید زسنک آینه
مع أن الحزن للحق لا يضيع كما أن امرأة حاضت في الموقف فقالت: آه فرأت في المنام كأن الله تعالى يقول: أما سمعت أنني لا أضيع أجر العاملين وقد أعطيتك بهذا الحزن أجر سبعين حجة. قال بعض الكبار لا يخفى أن أجر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة له من المخالفين وعلى قدر ما يقاسيه منهم وكل من رد رسالة نبي ولم يؤمن بها أصلاً فإن لذلك النبي أجر المصيبة وللمصاب أجر على الله بعدد من رد رسالته من أمته بلغوا ما بلغوا وقس على هذا حال الولي الوارث الداعي إلى الله على بصيرة.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ
وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ﴿٧﴾

﴿ألم تر﴾ الاستفهام تقريرى والرؤية قلبية أي: ألم تعلم يعني قد علمت يا محمد أو يا من يليق به الخطاب ﴿أن الله أنزل﴾ بقدرته وحكمته ﴿من السماء﴾ أي: من الجهة العلوية سماء أو سحاباً ﴿ماء﴾ مطراً ﴿فأخرجنا به﴾ أي: بذلك الماء. والالتفات من الغيبة إلى التكلم لإظهار كمال الاعتناء بفعل الإخراج لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة والحكمة ولأن الرجوع إلى نون العظمة أهيب في العبارة. وقال الكاشفي: [عدول متكلم جهت تخصيص فعل است يعني ماتواناييم كه بيرون آريم بدان آب] ﴿ثمرات﴾ جمع ثمرة وهي اسم

لكل ما يطعم من أحمال الشجر ﴿مختلفاً ألوانها﴾ وصف سببي للثمرات أي: أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها أو أصنافها على أن كلاً منها ذو أصناف مختلفة كالعنب فإن أصنافه تزيد على خمسين وكالتمر فإن أصنافه تزيد على مائة أو هيئاتها من الصفرة والحمرة والخضرة والبياض والسواد وغيرها ﴿ومن الجبال جدد﴾ مبتدأ وخبر. والجدد جمع جدة بالضم بمعنى الطريقة التي يخالف لونها ما يليها سواء كانت في الجبل أو في غيره والخطبة في ظهر الحمار تخالف لونه وقد تكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين لوني ظهره وبطنه. ولما لم يصح الحكم على نفس الجدد بأنها من الجبال احتيج إلى تقدير المضاف في المبتدأ أي: ومن الجبال ما هو ذو جدد أي: خطط وطرائق متلونة يخالف لونها لون الجبل فيؤول المعنى إلى أن من الجبال ما هو مختلف ألوانه لأن بيض صفة جدد وحمرة عطف على بيض فتلا عليه السلام القرائن الثلاث فإن ما قبلها فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها وما بعدها ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه أي: منهم بعض مختلف ألوانه فلا بد في القرينة المتوسطة بينهما من ارتكاب الحذف ليؤول المعنى إلى ما ذكر فيحصل تناسب القرائن. وفي «المفردات» أي: طرائق ظاهرة من قولهم طريق مجدود أي: مسلك مقطوع ومنه جادة الطريق. وفي «الجلالين» الطرائق تكون في الجبال كالعروق ﴿بيض﴾ جمع أبيض صفة جدد ﴿وحمر﴾ جمع أحمر. وفي «كشف الأسرار»: [واز كوهها راهها پیدا شده از روندكان خطها سپید وخطها سرخ در كوههای سپید وكوههای سرخ] حمل صاحب «كشف الأسرار» الجدد على الطرائق المسلوكة والظاهر هو الأول لأن المقام لبيان ما هو خلقي على أن كون الطريقة بيضاء لا يستلزم كون الجبال كذلك إذ للجبال عروق لونها يخالف لونها وكذا العكس وهو أن كون الجبل أبيض لا يقتضي كون الطريقة كذلك فمن موافق ومن مخالف ﴿مختلف ألوانها﴾ أي: ألوان تلك الجدد إلا أن قوله مختلف ألوانها صفة لكل واحدة من الجدد البيض والحمرة بمعنى أن بياض كل واحدة من الجدد البيض وكذا حمرة الجدد الحمرة يتفاوتان بالشدة والضعف. فقوله: ﴿بيض وحمرة﴾ وإن كان صفة لجدد فرب أبيض أشد بياضاً من أبيض آخر وكذا رب أحمر أشد حمرة من أحمر آخر فنفس البياض مختلف وكذا نفس الحمرة فلذلك جمع لفظ ألوان مضافاً إلى ضمير كل واحد من البيض والحمرة فيكون كل واحد منهما من قبيل الكلبي المشكك. ويحتمل أن يكون قوله مختلف ألوانها صفة ثلاثة لجدد فيكون ضمير ألوانها للجدد فيكون تأكيداً لقوله ﴿بيض وحمرة﴾ ويكون اختلاف ألوان الجدد بأن يكون بعضها أبيض وبعضها أحمر فتكون الجدد كلها على لونين بياض وحمرة إلا أنه عبر عن اللونين بالألوان لتكثير كل واحد منهما باعتبار محاله كذا في «حواشي ابن الشيخ».

يقول الفقير: من شاهد جبال ديار العرب في طريق الحج وغيرها وجد هذه الأقسام كلها فإنها وجددها مختلفة متلونة ﴿وغرايب سود﴾ عطف على بيض فيكون من تفاصيل الجدد والصفات القائمة بها كالبيض والحمرة كأنه قيل ومن الجبال ذو جدد بيض وحمرة وسود غرايب. وإنما وسط الاختلاف لأنه علم من الوصف بالغرايب أنه ليس في الأسود اختلاف اللون بالشدة والضعف. ويجوز أن يكون غرايب عطفاً على جدد فلا يكون داخلاً في تفاصيل الجدد بل يكون قسيمها كأنه قيل ومن الجبال مخطط ذو جدد ومنها ما هو على لون واحد وهو السواد. فالغرض من الآية إما بيان اختلاف ألوان طرائق الجبال كاختلاف ألوان الثمرات فترى

الطرائق الجبلية من البعيد منها بيض ومنها حمر ومنها سود وإما بيان اختلاف ألوان الجبال نفسها وكل منها أثر دال على القدرة الكاملة كذا في «حواشي ابن الشيخ». والغرابيب جمع غريب كعفريت يقال: أسود غريب أي شديد السواد الذي يشبه لون الغراب وكذا يقال: أسود حالك كما يقال: أصفر فاقع وأبيض يقق محركة وأحمر قان لخالص الصفرة وشديد البياض والحمرة وفي الحديث «إن الله يبغض الشيخ الغريب» يعني الذي يخضب بالسواد كما في «تفسير القرطبي» والذي لا يشيب كما في «المقاصد الحسنة» والسود جمع أسود. فإن قلت إذا كان الغريب تأكيداً للأسود كالفالق مثللاً للأصفر ينبغي أن يقال وسود غرابيب بتقديم السود إذ من حق التأكيد أن يتبع المؤكد ولا يتقدم عليه. قلت: الغرابيب تأكيد لمضمّر يفسره ما بعده والتقدير سود غرابيب سود فالتأكيد إذا متأخر عن المؤكد وفي الإضمار ثم الإظهار مزيد تأكيد لما فيه من التكرار وهذا أصوب من كون السود بدلاً من الغرابيب كما ذهب إليه الأكثر حتى صاحب «القاموس» كما قال وأما غرابيب سود بدل لأن تأكيد الألوان لا يتقدم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

﴿ومن الناس﴾ [واز آدميان] ﴿والدواب﴾ [واز چهار پاين] جمع دابة وهي ما يدب على الأرض من الحيوان وغلب على ما يركب من الخيل والبغال والحمير ويقع على المذكر ﴿والأنعام﴾ [واز چرند كان] جمع نعم محركة وقد يسكن عينه الإبل والبقر والضأن والمعز دون غيرها فالخيل والبغال والحمير خارجة عن الأنعام والمعنى ومنهم بعض ﴿مختلف ألوانه﴾ أو وبعضهم مختلف ألوانه بأن يكون أبيض وأحمر وأسود ولم يقل هنا ألوانها لأن الضمير يعود إلى البعض الدال عليه من ﴿كذلك﴾ تم الكلام هنا وهو مصدر تشبيهي لقوله مختلف أي: صفة لمصدر مؤكد تقديره مختلف اختلافاً كائناً كذلك أي: كاختلاف الثمار والجبال ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ يعني [هرکه نداند قدرت خدايا بر آفریدن اشيا وعالم نبود بتحويل هر چیزی از حالی بحالی چگونه از خدای تعالی ترسد] ﴿إنما يخشى الله﴾ [الخ. وفي الإرشاد] وهو تكملة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨] بتعيين من يخشاه من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منها حقها اللائق بها من البيان أي: إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليّة وأفعاله الجميلة لما أن مدار الخشية معرفة المخشى والعلم بشؤونه فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه كما قال عليه السلام: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له» ولذلك عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته وحيث كان الكفرة بمعزل عن هذه المعرفة امتنع إنذارهم بالكلية انتهى. وتقديم المخشي وهو المفعول للاختصاص وحصر الفاعلية أي: لا يخشى الله من بين عباده إلا العلماء ولو آخر لانعكس الأمر وصار المعنى لا يخشون إلا الله وبينهما تغاير ففي الأول بيان أن الخاشعين هم العلماء دون غيرهم وفي الثاني بيان أن المخشي منه هو الله دون غيره. وقرأ أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين برفع اسم الله ونصب العلماء على أن الخشية استعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيباً فالمعنى إنما يعظمهم الله من بين جميع عباده كما يعظم

المهيب المخشي من الرجال بين الناس وهذه القراءة وإن كانت شاذة لكنها مفيدة جداً وجعل عبد الله بن عمر الخشية بمعنى الاختيار أي: إنما يختار الله من بين عباده العلماء ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ [غالبست در انتقام کشیدن از کسی که نترسد از عقوبت او] ﴿غَفُورٌ﴾ للخاشعين وهو تعليل لجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب من عصيانه ومن حق من هذه صفته أن يخشى. قيل الخشية تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجنابة من العبد وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته وخشية الأنبياء من هذا القبيل. فعلى المؤمن أن يجتهد في تحصيل العلم بالله حتى يكون أخشى الناس فبقدر مراتب العلم تكون مراتب الخوف والخشية.

- روي - عن النبي ﷺ أنه سئل يا رسول الله أينما أعلم؟ قال: «أخشاكم الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء» قالوا: يا رسول الله فأَيُّ الأصحاب أفضل؟ قال: «من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك» قالوا: فأَيُّ الأصحاب شر؟ قال: «الذي إذا ذكرت لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك» قالوا: فأَيُّ الناس شر؟ قال: «اللهم اغفر للعلماء العالم إذا فسد فسد الناس» كذا في «تفسير أبي الليث»:

علم جندانکه بیشترخوانی چون عمل در تونیست نادانی
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا عالمين ومحققين وفي الخوف والخشية صادقين ومحققين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تُخْرَجَ لَن نُّبَوِّرَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي: يداومون على تلاوة القرآن ويعملون بما فيه إذ لا تنفع التلاوة بدون العمل والتلاوة القراءة أعم متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة والقراءة منها لكن التهجي وتعليم الصبيان لا يعد قراءة ولذا قالوا: لا يكره التهجي للجنب والحائض والنفساء بالقرآن لأنه لا يعد قارئاً وكذا لا يكره لهم التعليم للصبيان وغيرهم حرفاً حرفاً وكلمة كلمة مع القطع بين كل كلمتين ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ بآدابها وشرائطها وغيار بين المستقبل والماضي لأن أوقات التلاوة أعم بخلاف أوقات الصلاة وكذا أوقات الزكاة المدلول عليها بقوله: ﴿وَأَنفَقُوا﴾ في وجوه البر يعني: [از دست بیرون کنند درویشانرا] ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أعطیناهم یعنی: [از آنچه روزی داده ایم ایشانرا] ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ وهي ضد السر وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان يقال أعلنته فعلن أي: في السر والعلانية أو إنفاق سر وعلانية أو ذوي سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين كيفما اتفق من غير قصد إليهما. وقال الكاشفي: ﴿سِرًّا﴾ [پنهان از خوف آنکه بریا آمیخته نکرده] وعلانية ﴿واشکار بطمع آنکه سبب رغبت دیگران گردد بتصدق﴾ فالأولى هي المسنونة والثانية هي المفروضة وفيهما إشارة إلى علم الباطن والظاهر وفيه بعث للمنفق على الصدقة في سبيل الله في عموم الأوقات والأحوال ﴿يرجون﴾ خبر إن ﴿تجارة﴾ تحصيل ثواب بالطاعة والتاجر الذي يبيع ويشترى وعمله التجارة وهي التصرف في رأس المال طالباً للربح قيل: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذه اللفظة وأما تجاه فأصله وجاء وتجوب فالتاء فيه للمضارعة ﴿لن تبور﴾ البوار فرط الكساد والوصف باثر. ولما كان فرط

الكساد يؤدي إلى الفساد عبر البوار عن الهلاك مطلقاً ومن الهلاك المعنوي ما في قولهم خذوا الطريق ولو دارت وتزوجوا البكر ولو بارت واسكنوا المدن ولو جارت. والمعنى لن تكسد ولن تهلك مطلقاً بالخسران أصلاً وبالفارسية: [فاسد نبود وزيان بدان نرسيد بلکه در روز قیامت متاع اعمال ایشان رواجی تمام یابد]. قال في «الإرشاد» قوله: ﴿لَنْ تَبُورَ﴾ صفة للتجارة جيء بها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسران لأنه اشتراء باق بفان والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم.

﴿ليوفيههم أجورهم﴾ [التوفية: تمام بدادن] والأجر ثواب العمل وهو متعلق بلمن تبور على معنى أنه ينتفي عنها الكساد وتنفق عند الله ليوفيههم بحسب أعمالهم وخلوص نياتهم أجور أعمالهم من التلاوة والإقامة والإنفاق فلا وقف على لمن تبور ﴿ويزيدهم﴾ [وزياده كند بر ثواب ایشان] ﴿من فضله﴾ أي: جوده وتفضله وخزائن رحمته ما يشاء مما لم يخطر ببالهم عند العمل ولم يستحقوا له بل هو كرم محض ومن فضله يوم القيامة نصبهم في مقام الشفاعة ليشفعوا فيمن وجبت لهم النار من الأقرباء وغيرهم ﴿إنه غفور﴾ تعليل لما قبله من التوفية والزيادة أي: غفور لفرطاتهم. وفي «بحر العلوم» ستار لكل ما صدر عنهم مما من شأنه أن يستر محاء له عن قلوبهم وعن ديوان الحفظة ﴿شكور﴾ لطاعاتهم أي: مجازيهم عليها ومثيب.

وفي «التأويلات النجمية»: غفور يغفر تقصيرهم في العبودية شكور يشكر سعيهم مع التقصير بفضل الربوبية. قال أبو الليث: الشكر على ثلاثة أوجه: الشكر ممن دونه يكون بالطاعة وترك مخالفته. والشكر ممن هو شكله يكون بالجزاء والمكافأة. والشكر ممن فوقه يكون رضى منه باليسير كما قال: بعضهم الشكور هو المجازي بالخير الكثير على العمل اليسير والمعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير مجذوة ومن عرف أنه الشكور شكر نعمته وأثر طاعته وطلب رحمته وشهد منته. قال الغزالي رحمه الله: وأحسن وجوه الشكر لنعم الله أن لا يستعملها في معاصيه بل في طاعاته. وخاصة هذا الاسم إنه لو كتبه إحدى وأربعين مرة من به ضيق في النفس وتعب في البدن وثقل في الجسم وتمسح به وشرب منه برىء بإذن الله تعالى وإن تمسح به ضعيف البصر على عينيه وجد بركة ذلك.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^(٣٦)
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ^(٣٧).

﴿والذي أوحينا إليك من الكتاب﴾ وهو القرآن ومن للتبيين أو للجنس أو للتبعض ﴿هو الحق﴾ الصدق لا كذب فيه ولا شك ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ أي: حال كونه موافقاً لما قبله من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء في العقائد وأصول الأحكام وهو حال مؤكدة أي: أحقه مصداقاً لأن حقيقته لا تنفك عن هذا التصديق ﴿إن الله بعباده﴾ متعلق بقوله: ﴿لخبير بصير﴾ وتقديمه عليه لمراعاة الفاصلة التي على حرف الراء أي: محيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب يعرف صدقها منه وتقديم الخبر للتنبية على أن العمدة في ذلك العلم والإحاطة هي الأمور الروحانية.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿إن الله بعباده﴾ من أهل السعادة وأهل الشقاوة ﴿لخبير﴾ لأنه خلقهم ﴿بصير﴾ بما يصدر منهم من الأخلاق والأعمال انتهى فقد أعلم الله تعالى حقية القرآن ووعد على تلاوته والعمل به الأجر الكثير ولا يحصل أجر التلاوة للآمي إذ لا تلاوة له بل للقارئ فلا بد من التعلم والاشتغال في جميع الأوقات، قال المولى الجامي:

چون زنفس وحديثش آیی تنک بکلام قدیم کن آهنگ
مصحفی جو چو شاهد مهوش بوسه زن درکنار خویشش کش
حرف او کن حواس جسمانی وقف او کن قوای روحانی
دل بمعنی زبان بلفظ سپار چشم بر خط نه ونقط بکذار

وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور مطوقة بنور عند كل منبر ناقة من نوق الجنة ينادي مناد أين من حمل كتاب الله اجلسوا على هذه المنابر فلا روع عليكم ولا حزن حتى يفرغ الله مما بينه وبين العباد فإذا فرغ الله من حساب الخلق حملوا على تلك النوق إلى الجنة» وفي الحديث: «إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان». ذكر في «القنية» أن الصلاة على النبي عليه السلام والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. فالمستحب بعد الفجر مثلاً ذكر الله تعالى كما هو عادة الصوفية إلى أن تطلع الشمس فإن هذا الوقت وإن جاز فيه قضاء الفوائت وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ولكن يكره التطوع فهو منهى عنه فيه وكذا المندورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع إذا أفسده لأنها ملحقة بالنفل إذ سبب وجوبها من جهته جعلنا الله وإياكم من المغتربين بتلاوة كتابه والمتشرفين بلطف خطابه والواصلين إلى الأنوار والأسرار.

﴿ثم﴾ للترتيب والتأخير أي: بعدما أوحينا إليك أو بعد كتب الأولين كما دل ما قبله على كل منهما. وسئل الثوري على ماذا عطف بقوله ثم قال على إرادة الأزل والأمر المقضي أي: بعدما أردنا في الأزل ﴿أورثنا الكتاب﴾ أي: ملكننا بعظمتنا ملكاً تاماً وأعطينا هذا القرآن عطاء لا رجوع فيه. قال الراغب الورثة انتقال قينة إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد وسمي بذلك المنتقل عن الميت ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا انتهى وسيأتي بيانه ﴿الذين اصطفينا من عبادنا﴾ الموصول مع صلته مفعول ثان لأورثنا. والاصطفاء في الأصل تناول صفو الشيء بالفارسية: [بركزیدن وعباد اینجا بموضع كرامت است اگرچه كه نسبت عبودیت آدمرا حقیقت است] كما في «كشف الأسرار» والمعنى بالفارسية: [آنا نرا كه برکزیدیم از بندكان ما «وهم الأمة بأسرهم زیرا آن روز كه این آیت آمد مصطفی علیه السلام سخت شاد شد وازشادی كه بوی رسید سه بار بكفت] امتی ورب الكعبة والله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم كما اصطفى رسولهم على جميع الرسل وكتابهم على كل الكتب وهذا الإيثار للمجموع لا يقتضي الاختصاص بمن يحفظ جميع القرآن بل يشمل من يحفظ منه جزءاً ولو أنه الفاتحة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن واحد منهم يحفظ جميع القرآن ونحن على القطع بأنهم مصطفون كما في «المناسبات». قال الكاشفي: [عطارا میراث خواند چه میراث مالی باشدكه بی تعب طلب بدست آید همچنین عطیه قرآن بی جست وجوی مؤمنان بمحض عنایت ملك منان بدیشان رسید وبيكانكان را درمیراث دخل نیست دشمنان نیز

و بهر های اهل قرآن متفاوتست هرکس بقدر استحقاق و اندازه استعداد خود از حقائق قرآن بهره مند شوند:

زین بزم یکی جرعه طلاب کرد یکی جام

وفي «التأويلات النجمية»: إنما ذكر بلفظ الميراث لأن الميراث يقتضي صحة النسب أو صحة السبب على وجه مخصوص فمن لا سبب له ولا نسب له فلا ميراث له فالسبب ههنا طاعة العبد والنسب فضل الرب فأهل الطاعة هم أهل الجنة كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [المؤمنون: ۱۰-۱۱] فهم ورثوا الجنة بسبب الطاعة وأصل وراثتهم بالسببية المبايعة التي جرت بينهم وبين الله بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْكَ النَّفْسَ بِهَا نَفْسُكَ وَأَمَّا مَوْلَاكَ فَالْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ۱۱۱] فهؤلاء أطاعوا الله بأنفسهم وأموالهم فأدخلهم الله الجنة جزاء بما كانوا يعملون وأهل الفضل هم أهل الله وفضله معهم بأن أورثهم المحبة والمعرفة والقربة كما قال: ﴿مُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ۵۴] الآية. ولما كانت الوراثة بالسبب والنسب وكان السبب جنساً واحداً كالزوجية وهما صاحباً الفرض وكان النسب من جنسين الأصول كالآباء والأمهات والفروع كل ما يتولد من الأصول كالأولاد والأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام وأولادهم وهم صاحب فرض وعصبة فصار مجموع الورثة ثلاثة أصناف: صاحب الفرض بالسبب وصنف صاحب الفرض بالنسب وصنف صاحب الباقي وهم العصبة كذلك الورثة ههنا ثلاثة أصناف كما قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي: من الذين اصطفينا من عبادنا ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ في العمل بالكتاب وهو المرجأ لأمر الله أي: الموقوف أمره لأمر الله إما يعذبه وإما يتوب عليه وذلك لأنه ليس من ضرورة وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَٰعِدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَلْفِ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ۱۶۹] الآية ولا من ضرورة الاصطفاء المنع عن الوصف بالظلم هذا آدم عليه السلام اصطفاه الله كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ [آل عمران: ۳۳] وهو القائل: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ۲۳] الآية. سئل أبو يزيد البسطامي قدس سره: أيعصي العارف الذي هو من أهل الكشف؟ فقال: نعم ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ۳۸] يعني إن كان الحق قدر عليه في سابق علمه شيئاً فلا بد من وقوعه.

واعلم أن الظلم ثلاثة: ظلم بين الإنسان وبين الله وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، وظلم بينه وبين الناس، وظلم بينه وبين نفسه وهو المراد بما في الآية كما في «المفردات». وتقديم الظلم بالذكر لا يدل على تقديمه في الدرجة لقوله تعالى: ﴿فَنَكَّرَ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ۲] كما في «الأسئلة المقحمة». وقال بعضهم: قدم الظالم لكثرة الفاسقين ولأن الظلم بمعنى الجهل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسبق عارضان. وقال أبو الليث الحكمة في تقديم الظالم وتأخير السابق كي لا يعجب السابق بنفسه ولا ييأس الظالم من رحمة الله يعني: [ابتداء بظالم کرد تا شرم زده نکردند و برحمت بی غایت او امیدوار باشند]:

نیاید از من آلوده طاعت خالص ولی برحمت وفضلت امیدواری هست

وقال القشيري في الإرث يبدأ بصاحب الفرض وإن قل نصيبه فكذا ههنا بدأ بالظالم ونصيبه أقل من نصيب الآخرين [وكفته اند تقدیم ظالم از روی فضلست وتأخیرش از راه عدل وحق سببانه فضل را از عدل دوستر دارد وتأخیر سابق جهت آنست که تابشواب که دخول

جنانست اقرب باشد يا بجهت آنكه اعتماد بر عمل خود نكند وبطاعت معجب نكرددكه عجب آتشیست كه چون برافروخته شود هزارخر من عبادت بدوسوخته شود]:

ای پسر عجب آتشی عجیبست کرم ساز تنور بو لهبست
هر کجا شعله ازو افروخت هر چه از علم وزهد دید بسوخت
﴿ومنهم مقتصد﴾ يعمل بالكتاب في أغلب الأوقات ولا يخلو من خلط الشيء وبالفارسية: [وهست از ایشان كه راه میان رفت نه هنر سابقان ونه تفریط ظالمان] فإن الاقتصاد بالفارسية: [میان رفتن دركار] وإنما قال مقتصد بصيغة الافتعال لأن ترك الإنسان للظلم في غاية الصعوبة ﴿ومنهم سابق﴾ أصل السبق التقدم في السير ويستعار لاحراز الفضل فالمعنى متقدم إلى ثواب الله وجنته ورحمته ﴿بالخيرات﴾ بالأعمال الصالحة بضم التعليم والإرشاد إلى العلم والعمل والخير ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر.

قال بعض الكبار: وهذه الخيرات على قسمين: قسم من كسب العبد بتقديم الخيرات، وقسم من فضل الرب بتواتر الجذبات إلى أن يسبق على الظالم لنفسه وعلي المقتصد بالسير بالله في الله وإن كان مسبوقاً بالذكر في الأخير كما كان حال النبي عليه السلام مسبوقاً بالخروج في آخر الزمان للرسالة سابقاً بالرجوع إلى الحضرة ليلة المعراج على جميع الأنبياء والرسل كما أخبر عن حال نفسه وحال سابقي أمته بقوله: «نحن الآخرون السابقون» أي: الآخرون خروجاً في عالم الصورة السابقون وصولاً إلى عالم الحقيقة. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه بدأ بالظالمين إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه وإن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين لثلاثاً يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر قال رسول الله ﷺ: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له».

وقال أبو بكر بن الوراق رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس لأن أحوال العبد ثلاث: معصية وغفلة ثم توبة ثم قرينة فإذا عصى دخل في حيز الظالمين وإذا تاب دخل في جملة المقتصدين وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عداد السابقين. والسابق على ضربين سابق ولد سابقاً وعاش سابقاً ومات سابقاً ولد سابقاً وعاش ظالماً ومات سابقاً فاسم الظالم عليهم عارية إذا ولدوا سابقين وماتوا سابقين ولا عبرة بالظلم العارض بل العبرة بالأزل والأبد لا بالبرزخ بينهما فأما من ولد ظالماً وعاش ظالماً ومات ظالماً من هذه الأمة فهو من أهل الكبائر الذين قال النبي عليه السلام فيهم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فعلى هذا المقتصد من مات على التوبة والسابق من عاش في الطاعة ومات في الطاعة. أو السابق هو الذي ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفرة وهو معنى قوله عليه السلام: «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب». وأما المقتصد فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً. وأما الذين ظلموا فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته.

وههنا مقالات أخرى كثيرة ذكرنا بعضاً منها على ترتيب الآية وهو أن المراد بالطوائف الثلاث التالي للقرآن تلاوة مجردة والقارئ له العامل به والقارئ العامل بما فيه والمعلم له. أو من استغنى بماله ومن استغنى بدينه ومن استغنى بربه. أو الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة والذي يدخله وقد أذن والذي يدخله قبل تأذين المؤذن وإنما كان الأول ظالماً لأنه نقص

نفس الأجر فلم يحصل لها ما حصل لغيرها. أو الذي يعبد الله على الغفلة والعادة والذي يعبد على الرغبة والرغبة والذي يعبد على الهيبة. أو الذي شغله معاشه عن معاده والذي اشتغل بالمعاش والمعاد جميعاً والذي شغله معاده عن معاشه. أو من يرتكب المعاصي غير مستحل لها ولا جاحد تحريمها ومن لا يزيد من الطاعات على الفرائض والواجبات ومن يكثر الطاعات ويبلغ النهاية فيها مع اجتناب المعاصي. أو من هو معذب ناج ومن هو معاتب ناج ومن هو مقرب ناج. أو الذي ترك الحرام والذي ترك الشبهة والذي ترك الفضل في الجملة. أو الذي رجحت سيئاته والذي ساوت حسناته سيئاته والذي رجحت حسناته. أو من ظاهره خير من باطنه ومن استوى ظاهره وباطنه ومن باطنه خير من ظاهره. أو من أسلم بعد فتح مكة ومن أسلم بعد الهجرة قبل الفتح ومن أسلم قبل الهجرة. أو أهل البدو يعني: [أهل باديه كه نه كمر جهاد بندند ونه دولت جماعت يابند] وأهل الحضرة أي: الامصار وهم أصحاب الجماعات والجمعات وأهل الجهاد في سبيل الله. أو من لا يبالي من أين أخذ من الحلال أو الحرام ومن أخذ من الحلال ومن ترك الدنيا لما أنه في حلالها حساب وفي حرامها عذاب. أو الذي يطلب فوق القوت والكفاف والذي يطلب القوت لا الزيادة عليه والذي يتوكل على الله ويجعل جميع جهده في طاعته. أو الذي يدخل الجنة بشفاعته الشافعين والذي يدخلها برحمة الله وفضله والذي ينجو بنفسه وينجو غيره بشفاعته. أو الذي يضيع العمر في الشهوة والمعصية والذي يحارب فيهما والذي يجتهد في الزلات لأن محاربة الصديقين في الزلات ومحاربة الزاهدين في الشهوات ومحاربة التائبين في الموبقات. أو من يطلب الدنيا تمتعاً ومن يطلبها تلذذاً ومن يتركها تزهداً. أو الذي يطلب ما لم يؤمر بطلبه وهو الرزق والذي يطلب ما أمر به وما لم يؤمر به والذي يطلب مرضاة الله ومحبه. أو أصحاب الكبائر وأرباب الصغائر والمجتنب عنهما جميعاً فهذا القائل إنما حمل الأمر على أشده. أو من يشتغل بعيب غيره ولا يصلح عيب نفسه ومن يطلب عيب نفسه ويطمع في عيب غيره أيضاً أو من يشتغل بعيب نفسه ولا يطلب عيب غيره أصلاً. أو الجاهل والمتعلم والعالم [يا أنكه انصاف ستاند وندهد وأنكه هم ستاند وهم دهد وأنكه او دهد ونستاند يا طالب نجاه ودرجات ومناجات يا ناظر از خود بخود ونكرنده از خود بآخرت وناظر از حق بحق يا أنكه پيوسته درخواب غفلت باشد وأنكه كاهي بيدار كرد وأنكه هميشه بيدار بود]. أو الزاهد لأنه ظلم نفسه بترك حظه من الدنيا والعارف والمحب. أو الذي يجزع عند البلاء والصابر على البلاء والمثلذذ بالبلاء. أو من ركن إلى الدنيا ومن ركن إلى العقبى ومن ركن إلى المولى.

نعيم هر دو جهان میکنند برما عرض دل از میانه تمنا ندارد الا دوست

أو من جاد بنفسه ومن جاد بقلبه ومن جاد بروحه. أو من له علم اليقين ومن له عين اليقين ومن له حق اليقين. أو الذي يحب له لنفسه والذي يحبه الله والذي أسقط عنه مراده لمراد الحق لم ير لنفسه طلباً ولا مراداً لغلبة سلطان الحق عليه. أو من يراه في الآخرة بمقدار أيام الدنيا في كل جمعة مرة ومن يراه في كل يوم مرة ومن هو غير محجوب عنه ولو ساعة. أو من هو في ميدان العلم ومن هو في ميدان المعرفة ومن هو في ميدان الوجد. أو السالك والمجذوب والمجذوب السالك فالسالك هو المتقرب والمجذوب هو المقرب والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات القرب الفاني عن نفسه الباقي بربه. أو من هو مضروب

بسوط الأمل مقتول بسيف الحرص مضطجع على باب الرجاء ومن هو مضروب بسوط الحسرة مقتول بسيف الندامة مضطجع على باب الكرم ومن هو مضروب بسوط المحبة مقتول بسيف الشوق مضطجع على باب الهيبة.

اكر عاشقى خواهى آموختى بكشتن فرج يابى از سوختن
مكن كربه بركور مقتول دوست قل الحمد لله كه مقبول اوست
فالظالم على هذه الأقاويل كلها هو المؤمن.

وأما قول من قال: الظالم لنفسه آدم عليه السلام والمقتصد إبراهيم عليه السلام والسابق محمد عليه السلام ففيه أن الآية في حق هذه الأمة إلا أن يعاد الضمير في قوله منهم إلى العباد مطلقاً. فإن قلت هل يقال إن آدم ظلم نفسه؟ قلت: هو قد اعترف بالظلم لنفسه في قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا» وإن كان الأدب الإمساك عن مثل هذا المقال في حقه وإن كان له وجه في الجملة كما قال الراغب الظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يقل ويكثر من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والصغير ولذلك قيل لآدم ظالم في تعديه ولإبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد انتهى ﴿بإذن الله﴾ جعله في «كشف الأسرار» متعلقاً بالأصناف الثلاثة على معنى ظلم الظالم وقصد المقتصد وسبق السابق بعلم الله وإرادته. والظاهر تعلقه بالسابق كما ذهب إليه أجلاء المفسرين على معنى بتيسيره وتوفيقه وتمكينه من فعل الخير لا باستقلاله. وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها. قال القشيري قدس سره: كأنه قال يا ظالم ارفع رأسك فإنك وإن ظلمت فما ظلمت إلا نفسك وبأ سبق اخفض رأسك فإنك وإن سبقت فما سبقت إلا بتوفيقى ﴿ذلك﴾ السبق بالخيرات ﴿هو الفضل الكبير﴾ من الله الكبير لا ينال إلا بتوفيقه أو ذلك الإيراث والاختيار فيكون بالنظر إلى جمع المؤمنين من الأمة وكونه فضلاً لأن القرآن أفضل الكتب الإلهية وهذه الأمة المرحومة أفضل جميع الأمم السابقة.

وفي «التأويلات النجمية»: أي: الذي ذكر من العالم مع السابق في الإيراث واصطفاء ودخول الجنة ومن دقائق حكمته أنه تعالى ما قال في هذا المعرض الفضل العظيم لأن الفضل العظيم في حق الظالم أن يجمعه مع السابق في الفضل والمقام كما جمعه معه في الذكر.

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾﴾.

﴿جنات عدن﴾ يقال عدن بمكان كذا إذا استقر ومنه المعدن لمستقر الجواهر كما في «المفردات» أي: بساتين استقرار وثبات وإقامة بلا رحيل لأنه لا سبب للرحيل عنها وهو إما بدل من الفضل الكبير بتنزيل السبب منزلة المسبب أو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿يدخلونها﴾ جمع الضمير لأن المراد بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومالهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذير لهما من التقصير وتحريض على السعي في إدراك شؤون السابقين. وقال بعضهم: المراد بالأصناف الثلاثة الكافر والمنافق والمؤمن أو أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة ومن أريد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الواقعة: ١٠] أو المنافقون والمتابعون بالإحسان وأصحاب النبي عليه

السلام أو من يعطي كتابه وراء ظهره ومن يعطي كتابه بشماله ومن يعطي كتابه بيمينه. فعلى هذه الأقوال لا يدخل الظالم في الجنات لكونه غير مؤمن وحمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب والأول هو الأصح وعليه عامة أهل العلم كما في «كشف الأسرار». قال أبو الليث في تفسير أول الآية وآخرها دليل على أن الأصناف الثلاثة كلهم مؤمنون. فاما أول الآية فقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ [فاطر: ٣٢] فأخبر أنه أعطى الكتاب لهؤلاء الثلاثة. وأما آخر الآية فقوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ إذ لم يقل يدخلونها.

- وروي - عن كعب الأحبار أنه قيل له ما منعك أن تسلم على يدي رسول الله عليه السلام قال: كان أبي مكنتني من جميع التوراة إلا ورقات منعني أن أنظر فيها فخرج أبي يوماً لحاجة فنظرت فيها فوجدت فيها نعت أمة محمد وأن يجعلهم الله يوم القيامة ثلاثة أثلاث يدخلون الجنة بغير حساب وثلاث يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة وثلاث تشفع لهم الملائكة والنبيون فأسلمت وقلت لعلي أكون من الصنف الأول وإن لم أكن من الصنف الثاني أو من الصنف الثالث فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ إلى قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾.

وفي «التأويلات النجمية» لما ذكرهم أصنافاً ثلاثة رتبها ولما ذكر حديث الجنة والتنعم والتزين فيها ذكرهم على الجمع ﴿جنات عدن﴾ الآية نبه على أن دخولهم الجنة لا باستحقاق بل بفضله وليس في الفضل تميز فيما يتعلق بالنعمة دون ما يتعلق بالمنعم لأن في الخبر «إن من أهل الجنة من يرى الله سبحانه في كل جمعة بمقدار أيام الدنيا مرة ومنهم من يراه في كل يوم مرة ومنهم من هو غير محجوب عنه لحظة» كما سبق ﴿يحلون﴾ [التحلية: بازيور كردن] أي: يلبسون على سبيل التزين والتحلي نساء ورجالاً خبر ثان أو حال مقدرة ﴿فيها﴾ أي: في تلك الجنات ﴿من أساور من ذهب﴾ من الأولى تبعيضية والثانية بيانية. وأساور جمع أسورة وهو جمع سوار مثل كتاب وغراب معرب «دستواره» والمعنى يحلون بعض أساور من ذهب لأنه أفضل من سائر أفرادها أي: بعضاً سابقاً لسائر الألباض كما سبق المسورون به غيرهم وقال في سورة هل أتى ﴿وَمَلَأُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢١] قيل يجمع لهم الذهب والفضة جميعاً وهو أجمل أو بعضهم يحلون بالذهب وهم المقربون وبعضهم يحلون بالفضة وهم الأبرار ﴿ولؤلؤاً﴾ بالنصب عطفاً على محل من أساور. واللؤلؤ الدر سمي بذلك لتألفه ولمعانه والمعنى ويحلون لؤلؤاً. قال الكاشفي: [چنانچه پادشاهان عجم]. وقرئ بالجذر عطفاً على ذهب أي: من ذهب مرصع باللؤلؤ ومن ذهب في صفاء اللؤلؤ وذلك لأنه لم يعهد الأسورة من نفس اللؤلؤ إلا أن تكون بطريق النظم في السلك. وقال في «بحر العلوم»: عطف على ذهب فإنهم يسورون بالجنسين أساور من ذهب ومن لؤلؤ وذلك على الله يسير وكم من أمر من أمور الآخرة يخالف أمور الدنيا وهذا منها ﴿ولباسهم فيها حرير﴾ لا كحرير الدنيا فإنه لا يوجد من معناه في الدنيا إلا الاسم واللباس اسم ما يلبس وبالفارسية: [جامه وپوشش] والحرير من الثياب مارق كما في «المفردات» وثوب يكون سدها ولحمته ابريسما وإن كان في الأصل الابريسم المطبوخ كما في القهستاني. ويحرم لبسه على الرجال دون النساء إلا في الحرب ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو أو لضرورة كحكة أو جرب في جسده أو لدفع القمل ولا يلبسه وإن لم يتصل بجلده وهو الصحيح وجاز أن يكون عروة القميص وزره حريراً كالعلم في الثوب ولا بأس أن

يشد خماراً أسود من الحرير على العين الرامدة والناظرة إلى الثلج وأن تكون التكة حريراً ورخص قدر أربع أصابع كما هي . وقيل مضمومة ولا يجمع المتفرق من الحرير . ويجوز عند الإمام أن يجعل الحرير تحت رأسه وجنبه ويكره عندهما وبه أخذ أكثر المشايخ . وعلى هذا الخلاف تعليق الحرير على الجدر ولا بأس بالجلوس على بساط الحرير والصلاة على السجادة منه ويوضع ملءة الحرير على مهد الصبي . ويلبس الرجل في الحرب وغيره بلا كراهة إجماعاً ما سده ابريسم ولحمته وغيره سواء كان مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير وهو الصحيح . ويلبس عكسه أي : ما لحمته ابريسم وسده غيره في حرب فقط . وكره إلباس الصبي ذهباً أو حريراً لثلا يعتاده والإثم على الملبس لأن الفعل مضاف إليه . وكذا يكره كل لباس خلاف السنة والمستحب أن يكون من القطن والكتان أو الصوف . وأحب الألوان البياض . ولبس الأخضر سنة . ولبس الأسود مستحب ولا بأس بالثوب الأحمر كما في الزاهدي الكل من القهستاني وقد سبق باقي البيان في سورة الحج وغيرها ﴿وقالوا﴾ أي : ويقولون عند دخول الجنة حمداً لربهم على ما صنع بهم وصيغة الماضي للدلالة على التحقق وبالفارسية : [وكويند اين جمع چون ازحفره دوزخ برهند وبروضه بهشت برسند] ﴿الحمد لله﴾ أي : الإحاطة بأوصاف الكمال لمن له تمام القدرة ﴿الذي أذهب﴾ أزال ﴿عنا﴾ بدخولنا الجنة ﴿الحزن﴾ الحزن بفتحتين والحزن بالضم والسكون واحد وهو خشونة الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح .

وفي «التأويلات النجمية» : سمي الحزن حزناً لحزونة الوقت على صاحبه وليس في الجنة وهي جوار الحضرة حزونة وإنما هي رضى واستبشار انتهى . والمراد جنس الجزن سواء كان حزن الدنيا أو حزن الآخرة من هم المعاش وحزن زوال النعم والجوع والعطش وقوت من الحلال وخوف السلطان ودغدغة التحاسد والتباغض وحزن الأعراض والآفات ووسوسة إبليس والسيئات ورد الطاعات وسوء العاقبة والموت وأحوال يوم القيامة والنار والمرور على الصراط وخوف الفراق وتدبير الأحوال وغير ذلك وفي الحديث «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في منشرهم وكأنني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» . قال أبو سعيد الخراز قدس سره : أهل المعرفة في الدنيا كأهل الجنة في الآخرة فتركوا الدنيا في الدنيا فتنعموا وعاشوا عيش الجنانين بالحمد والشكر بلا خوف ولا حزن .

جنت نقدست اينجا ذوق ارباب حضور دردل ايشان نباشد حزن وغم تانفخ صور ﴿إن ربنا﴾ المحسن إلينا مع إساءتنا ﴿لغفور﴾ للمذنبين فيبالغ في ستر ذنوبهم الفاتية للحصر ﴿شكور﴾ للمطيعين فيبالغ في إثابهم فإن الشكر من الله الإثابة والجزاء والوفاء . وفي «التأويلات» : غفور للظالم لنفسه شكور للمقتصد والسابق وإنما قدم ما للظالم رفقاً بهم لضعف أحوالهم انتهى . ثم وصفوا الله بوصف آخر هو شكر له فقالوا :

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾﴾ .

﴿الذي أحلنا﴾ أنزلنا يقال حلت نزلت من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول ف قيل: حل حلولاً وأحله غيره والمحلة مكان النزول كما في «المفردات» ﴿دار المقامة﴾ مفعول ثانٍ لأحل وليست بظرف لأنها محدودة. والمقامة بالضم مصدر تقول أقام يقيم إقامة ومقامة أي: دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبداً فلا يريد النازل بها ارتحالاً منها ولا يراد به ذلك ﴿من فضله﴾ أي: من أنعامه وتفضله من غير أن يوجب شيئا من قبلنا من الأعمال فإن الحسنات فضل منه أيضاً فلا واجب عليه. وذلك أن دخول الجنة بالفضل والرحمة واقتسام الدرجات بالأعمال والحسنات هذا مخلوق تحت رق مخلوق مثله لا يستحق على سيده عوضاً لخدمته فكيف الظن بمن له الملك على الإطلاق أيستحق من يعبده عوضاً عن عبادته تعالى الله عما يقول المعتزلة من الإيجاب.

وفي «التأويلات» ويقول: ﴿الذي أحلنا دار المقامة﴾ من فضله كشف القناع عن وجه الأحوال كلها فدخل كل واحد من الظالم والمقتصد والسابق في مقام أحله الله فيه من فضله لا بجهده وعمله وأن الذي أدخله الله الجنة جزاء بعمله فتوفيقه للعمل الصالح أيضاً من فضل الله وهذا حقيقة قوله عليه السلام: «قبل من قبل لا لعة ورد من رد لا لعة» ﴿لا يمسن﴾ المس كاللمس وقد يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى والمعنى بالفارسية: [نميرسد مارا] ﴿فيها﴾ أي: في دار الإقامة في وقت من الأوقات ﴿نصب﴾ تعب بدن ولا وجع كما في الدنيا ﴿ولا يمسن﴾ فيها لغوب ﴿كلال﴾ وفتور إذ لا تكليف فيها ولا كد وبالفارسية: [ماندكي وملال چه كلفتی ومحتنی نیست دروی بلکه همه عیش وحضور وفرح وسرورست] وإذا أرادوا أن يروه لا يحتاجون إلى قطع مسافة وانتظار وقت بل هم في غرفهم يلقون فيها تحية وسلاماً وإذا رآه لا يحتاجون إلى تحديق مقلّة في جهة يرونها كما هم بلا كيفية كل صفة لهم أرادت الرؤية لقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْدُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١] والفرق بين النصب واللغوب أن النصب نفس المشقة والكلفة واللغوب ما يحدث منه من الفتور للجوارح. قال أبو حيان هو لازم من تعب البدن فهي الجديرة لعمرى بأن يقال فيها:

علياء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء
والتصريح بنفي الثاني مع استلزام نفي الأول له وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما.

- روي - عن الضحاك رحمه الله قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ المكنون فبعث الله من الملائكة من معه هدية من رب العالمين وكسوة من كسوة الجنة فيلبسه فيريد أن يدخل الجنة فقول الملك كما أنت ويقف ومعه عشرة خواتيم من خواتيم الجنة هدية من رب العالمين فيضرب في أصابعه مكتوب في أول خاتم منها ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] وفي الثاني مكتوب ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٣٤] وفي الثالث مكتوب «رفعت عنكم الأحزان والهموم» وفي الرابع مكتوب «زوجناكم الحور العين» وفي الخامس مكتوب ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] وفي السادس مكتوب ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١] وفي السابع مكتوب ﴿أَنَّهُمْ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١] وفي الثامن مكتوب «صرتم آمنين لا تخافوا أبداً» وفي التاسع مكتوب «رافقتهم النبيين والصديقين والشهداء» وفي العاشر مكتوب «في جوار من لا يؤذي الجيران» ثم يقول

الملك ﴿أَذْخُلُوهَا بِسَلَكٍ مَّأْمُونٍ﴾ [الحجر: ۴۶] فلما دخلوا ﴿قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ إلى آخر الآية [ای جوانمرد. قدر تریاق مار کزیده دند. قدر آتش سوزان پروانه داند. قدر پیرهن یوسف یعقوب غمکین داند اوکه مغرور سلامت خویش است اگر اورا تریاق دهی قدر آن چه داند جان بلب رسیده باید تا قدر تریاق بداند درویشی دل شکسته غم خورده اندوه کشیده باید تا قدر این شناسد و عزاین خطاب بداند که ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ باش تافردا که آن درویش دلریش را در حظیره قدس بر سریر سرور نشانند و آن غلمان و ولدان جاکروارپیش تخت دولت او سماطین برکشند شب محنت بپایان رسیده خورشید سعادت از افق کرامت برآمده و حضرت عزت از الطاف و کرم روی بدرویش نهاده بزبان ناز و دلال همی گوید بنعت شکر ﴿الحمد لله﴾ الخ:

نماند این شب تاریک میرسد سحرش نماند ابر زخورشید میروود کدرش
نسأل الله الانکشاف.

﴿والذين كفروا﴾ جحدوا بوجود الله تعالى أو بوحدته ﴿لهم﴾ بمقابلة كفرهم الذي هو أكبر الكبائر وأقبح القبائح ﴿نار جهنم﴾ التي لا تشبه ناراً ﴿لا يقضى عليهم﴾ لا يحكم عليهم بموت ثان يعني: [وقتی که در دوزخ باشند] ﴿فيموتوا﴾ ويستريحوا من العذاب ونصبه بإضمار أن لأنه جواب النفي ﴿ولا يخفف عنهم من عذابها﴾ طرفة عين بل كلما خبت زيد استعارها يعني: [هرگاه که آتش فرونشیند زیاده کنند احراق و التهاب اورا]. وقوله كلما خبت لا يدل على تخفيف عنهم بل على نقصان في النار ثم يزداد كما في «كشف الأسرار». قوله عنهم نائب مناب الفاعل ومن عذابها في موقع النصب أو بالعكس وإن كانت زائدة يتعين له الرفع ﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الجزاء الفظيع ﴿نجزي﴾ [جزامیدهیم] ﴿كل كفور﴾ مبالغ في الكفر أو في الكفران لا جزاء أخف وأدنى منه.

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ۖ وَحَآءَكُمُ اللَّذِيزُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٢٧﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ عَقِيبٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يُذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾﴾.

﴿وهم﴾ أي: الكفار ﴿يصرخون فيها﴾ يستغيثون وبالفارسية: [فرياد میخواهند در دوزخ] والاصطراخ افتعال من الصراخ وهو الصياح بجهد وشدة دخلت الطاء فيه للمبالغة كدخولها في الاصطبار والاصطفاء والاصطناع والاصطياد استعمل في الاستغاثة بالفارسية [فرياد خواستن وشفاعت کردن خواستن] لجهر المستغيث صوته ﴿ربنا﴾ بإضمار القول يقولون ربنا ﴿أخرجنا﴾ من النار وخلصنا من عذابها وردنا إلى الدنيا ﴿نعمل صالحاً﴾ [عمل بسندیده] أي: نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية وذلك لأن قبول الأعمال مبني على الإيمان ﴿غير الذي كننا نعمل﴾ قيدوا العمل الصالح بهذا الوصف إشعاراً بأنهم كانوا يحسبون ما فعلوه صالحاً والآن تبين خلافه إذ كان هوى وطبعاً ومخالفة يعني: [اکنون عذاب را معاینه دیدیم ودانستیم که کردار ما در دنیا شایسته نبود] ﴿أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر﴾ جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم والهزمة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام [والتعمير: زندگانی دادن] والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة وما نكرة موصوفة أو مصدر يراد به الزمان كقولك

آتیک غروب الشمس [والتذكر: پندکر فتن] والمعنى أَلَمْ نعطكم مهلة ولم نعلمكم عمراً أو تعميراً أو وقتاً وزمناً يتذكر فيه من تذكر وإلى الثاني مال الكاشفي حيث قال بالفارسية: [آیا زندگانی ندادیم و عمر ارزانی نداشتیم شمارا آن مقدار پندگیرید و دران عمر هرکه خواهد که پند کیرد] ومعنى يتذكر فيه أي: يتمكن فيه المتذكر من التذكر والتفكر لشأنه وإصلاح حاله وإن قصر إلا أن التوبخ في المطاولة أعظم يعني إذا بلغ حد البلوغ يفتح الله له نظر العقل فيلزم حينئذ على المكلف أن ينظر بنظر العقل إلى المصنوعات فيعرف صانعها ويوحده ويطيعه فإذا بلغ إلى الثماني عشرة أو العشرين أو ما فوق ذلك يتأكد التكليف ويلزم الحجة أشد من الأول وفي الحديث «اعذر الله إلى امرئ وآخر أجله حتى بلغ ستين سنة» أي: أزال عذره ولم يبق منه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يتعذر ولعل تعيين الستين ما قال عليه السلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك فإذا بلغ الستين وجاوزها كانت السبعون آخر زمان التذكر لأن ما بعدها زمان الهرم وفي الحديث: «إن الله ملكاً ينادي كل يوم وليلة أبناء الأربعة زرع قد دنا حصاده وأبناء الستين ما قدمتم وما عملتم وأبناء السبعين هلموا إلى الحساب». وكان الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: إذا قام إليه شاب ليتوب يقول: يا هذا ما جئت حتى طلبوك ولا قدمت من سفر الجفاء حتى استحضروك يا هذا ما تركناك لما تركتنا ولا نسيناك لما نسينا أنت في إعراضك وعيننا تحفظك ثم حركناك لقربنا وقدمناك لأنسنا. وكان إذا قام إليه شيخ ليتوب يقول يا هذا أخطأت وأبطأت كبر سنك وتمردجناك هجرتنا في الصبي فعذرناك وبادرتنا في الشباب فمهملناك فلما قاطعتنا في المشيب مقتناك فإن رجعت إلينا قبلناك.

دل زدنيا زودتر كردد جوانا نرا خنك كهنكى از سردى آبست مانع كوزه را
وكان جماعة من الصحابة ومن بعدهم إذا بلغ أربعين سنة أو رأى شيئاً بالغ في الاجتهاد وطوى الفراش وأقبل على قيام الليل وأقل معاشره الناس ولا فرق في ذلك بين الأربعين فما دونها لأن الأجل مكتوم لا يدري متى يحل أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغافلين ﴿وجاءكم النذير﴾ عطف على الجملة الاستفهامية لأنها في معنى قد عمرناكم حيث إن همزة الإنكار إذا دخلت على حرف النفي أفادت التقرير كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا﴾ [الشرح: ٢٠-١] الخ لأنه في معنى قد شرحنا الخ. والمراد بالنذير رسول الله ﷺ وعليه الجمهور أو ما معه من القرآن أو العقل فإنه فارق بين الخير والشر أو موت الأقارب والجيران والإخوان أو الشيب وفيه أن مجيء الشيب ليس بعام للجميع عموم ما قبله. قال الكاشفي: [وأكثر علما برآئند كه مراد از نذير شيب است چه زمان شيب فرو نشاننده شعله حياتست وموسم پيرى زنگ فزاينده آيينه ذات]:

نوبت پيرى چو زند كوس درد دل شود ازخوشد لى وعيش فرد
درتن واندام در آيد شكست لرزه كند پاى زسستى چودست
موى سفيد از اجل آرد پيام پشت خم ازمرک رساند سلام
قيل: أول من شاب من ولد آدم عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا وقار في الدنيا ونور في الآخرة فقال: رب زدني من نورك ووقارك، وفي الحديث: «إن الله يبغض الشيخ الغريب» أي: الذي لا يشيب كما في «المقاصد الحسنة».

وقال في «الكواشي»: يجوز أن يراد بالذير كل ما يوزن بالانتقال فلا بد من التنبيه عند مجيئه ولذا قال أهل الأصول الصحيح من قولي محمد أن الحج يجب موسعاً يحل فيه التأخير إلا إذا غلب على ظنه أنه إذا أخر يفوت فإذا مات قبل أن يحج فإن كان الموت فجأة لم يلحقه إثم وإن كان بعد ظهور إمارات يشهد قلبه بأنه لو أخر يفوت لم يحل له التأخير ويصير مضيقاً عليه لقيام الدليل فإن العمل بدليل القلب أوجب عند عدم دلالة [در موضح آورده كه چون دوزخيان استغاثه كنند وبفرياد آيند وكويند خدايا مارا بدنيا فرست تا عمل خير كنيم بمقدار زمان دنيا از اول ابداع تا آخر انقطاع فرياد كنند تا حق سبحانه وتعالى جواب فرمايدكه زندگانی دادم شمارا ونذير فرستادم بشما كويند بلا زندگانی يافتيم ونذيررا ديديم خداى تعالى فرمايد] ﴿فذوقوا﴾ [پس بچشيد عذاب دوزخ فالفاء لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير ومجيء النذير ﴿فما﴾] الفاء للتعليل ﴿للفالامين﴾ على أنفسهم بالكفر والشرك ﴿من نصير﴾ يدفع العذاب عنهم . وفيه إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا نائمين ولذا لم يذوقوا الألم فلما ماتوا وبعثوا وتيقظوا تيقظاً تاماً ذاقوا العذاب وأدركوه ﴿إن الله عالم غيب السموات والأرض﴾ أي: يختص بالله علم كل شيء فيهما غاب عن العباد وخفي عليهم فكيف يخفى عليه أحوالهم وإنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه ﴿إنه﴾ تعالى ﴿عليهم بذات الصدور﴾ لم يقل ذوات الصدور لإرادة الجنس وذات تأنيث ذي بمعنى صاحب والمعنى عليهم بالمضمرات صاحبة الصدور أي: القلوب وبالفارسية: [داناست بچيزها كه مضمراست درسينها] فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وجعلت الخواطر القائمة بالقلب صاحبة له بملازمتها وحولها كما يقال للبن ذو الإناء ولولد المرأة وهو جنين ذو بطنها فالإضافة لأدنى ملاسة .

وفي «التأويلات النجمية» أي: عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين وهما من غيب سموات القلوب وعالم بنفاق المنافقين وجحد الجاحدين وهما من غيب أرض النفوس انتهى . ففيه وعد ووعد وحكم الأول الجنة والقربة وحكم الثاني النار والفرقة . قيل: لا يا رب إلا ما لا خير فيه قال كذلك لا أدخل النار من عبادي إلا من لا خير فيه وهو الإيمان .

در خلائق روحهای پاک هست روحهای شیره کلنك هست

واجبست اظهار اين نيك وتباه همچنان اظهار كنندمها زكاه

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا رُجُومًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٣٧﴾ .

﴿هو﴾ أي: الله تعالى وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿الذي جعلكم خلائف في الأرض﴾ جمع خليفة وأما خلفاء فجمع خليف وكلاهما بمعنى المستخلف أي: جعلكم خلفاء في أرضه وألقى إليكم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها وأباح لكم منافعها أو جعلكم خلفاء ممن كان قبلكم من الأمم وأورثكم ما بأيديهم من متاع الدنيا لشكرهم بالتوحيد والطاعة . وفيه إشارة إلى أن كل واحد من الأفاضل والأراذل خليفة من خلفائه في أرض الدنيا . فالأفاضل يظهرون جمال صنائعه في مراة أخلاقهم الربانية وعلومهم اللدنية . والأراذل يظهرون كمال بدائعه في مراة

حرفهم وصنعة أيديهم. ومن خلافتهم أن الله تعالى استخلفهم في خلق كثير من الأشياء كالخبز فإنه تعالى يخلق الحنطة بالاستقلال والإنسان بخلافه يطحنها ويخبزها وكالثوب فإنه تعالى يخلق القطن والإنسان يغزله وينسج منه الثوب بالخلافة وهلم جرا ﴿فمن﴾ [پس هرکه] ﴿كفر﴾ منكم نعمة الخلافة بأن يخالف أمر مستخلفه ولا ينقاد لأحكامه ويتبع هواه ﴿فعليه كفره﴾ أي: وبال كفره وجزاؤه وهو الطرد واللعن والنار لا يتعداه إلى غيره ﴿ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً﴾. قال الراغب المقت البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبیح يعني: [نتیجه کفرایشان بنسبت مکر بغض ربانی که سبب غضب جاودانی همان تواند بود] ﴿ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً﴾ [مکر زیانی در آخرت که حرمانست از جنت] والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والأصالة. والتنكير للتعظيم أي: مقتاً عظيماً ليس وراءه خزي وصغار وخساراً عظيماً ليس بعده شر وتبار.

﴿قل﴾ تبكيتاً لهم ﴿أرايتم﴾ [آياديديد] ﴿شركاءكم﴾ أي: آلهتكم وأصنامكم والإضافة إليهم حيث لم يقل شركائي لأنهم جعلوهم شركاء الله وزعموا ذلك من غير أن يكون له أصل ما أصلاً ﴿الذين تدعون﴾ [میخوانید ایشانرا ومی پرستید] ﴿من دون الله﴾ أي: حال كونكم متجاوزين دعاء الله وعبادته ﴿أروني﴾ أخبروني وبالفارسية: [بنمایید و خبر کنید مرا] وذلك لأن الرؤية والعلم سبب الأخبار فاستعمل الإراء في الأخبار وهو بدل من أرايتم بدل احتمال كأنه قيل أخبروني عن شركائكم أروني ﴿ماذا خلقوا من الأرض﴾ أي: جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله والمراد من الاستفهام نفى ذلك وبالفارسية: [این شرکا چه چیز آفریده اند از زمین و آنچه درو برویست] ﴿أم لهم﴾ [آیا هست ایشانرا] ﴿شرك في السموات﴾ شركة مع الله في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية ﴿أم آتيناهم﴾ أي: الشركاء ويجوز أن يكون الضمير للمشركين ﴿كتاباً﴾ ينطق بإننا اتخذناهم شركاء ﴿فهم على بينة منه﴾ أي: حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية. ولما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو التقرير فقال: ﴿بل﴾ [نه چنین است بلکه] ﴿إن﴾ نافية أي: ما ﴿يعد الظالمون﴾ [وعدۀ نمی دهند مشرکان برخی ایشان که اسلاف یا رؤسا و اشرا فند] ﴿بعضاً﴾ [برخی دیگر را که اخلاف و یا اراذل و اتباعند] ﴿إلا غروراً﴾ باطلاً لا أصل له وهو قولهم هؤلاء شفعأونا عند الله وهو تغيير محض يسفه بذلك آراءهم وينبئهم على ذمهم أحوالهم وأفعالهم وخسة همهم ونقصان عقولهم بإعراضهم عن الله وإقبالهم على ما سواه. فعلى العاقل أن يصحح التوحيد ويحققه ولا يرى الفاعل والخالق إلا الله.

وعن ذي النون رضي الله عنه قال: بينا أنا أسير في تيه بني إسرائيل إذا أنا بجارية سوداء قد استلبها الوله من حب الرحمن شاخصة ببصرها نحو السماء فقلت: السلام عليك يا أختاه فقالت: وعليك السلام إذا النون فقلت لها من أين عرفتنى يا جارية فقالت: يا بطال إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ثم ادارها حول العرش فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فعرفت روحي روحك في ذلك الجولان فقلت: إنني لأراك حكيمة علميني شيئاً مما علمك الله فقالت: يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كل ما لا يليق لغير الله ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب فحينئذ يقيمك على الباب ويوليک ولاية

جديدة ويأمر الخزان لك بالطاعة فقلت: يا أختاه زيديني فقالت: يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك وأطع الله إذا خلوت يجبك إذا دعوت ولن يستجيب إلا من قلب غير غافل وهو قلب الموحد الحقيقي الذي زال عنه الشرك مطلقاً.

اكرچه آينه دارى از برآى رخش ولى چه سودكه دارى هميشه آينه تار
بيا بصيقل توحيد زآينه بزدآى غبار شرك كه تاپاك كرددا ز ژنكار
﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذِ انَّمَسَّكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِتَنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (١٤).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: يحفظهما بقدرته فإن الإمساك ضد الإرسال وهو التعلق بالشيء وحفظه ﴿أَنْ تَزُولَا﴾ الزوال الذهاب وهو يقال في كل شيء قد كان ثابتاً قبل أي: كراهة زوالهما عن أماكنهما فإن الممكن حال بقائه لا بد له من حافظ فعلى هذا يكون مفعولاً له أو يمنعهما من أن تزولا لأن الإمساك منع يقال أمسكت عنه كذا أي: منعته فعلى هذا يكون مفعولاً به ﴿وَلَئِنْ زَالَا﴾ أي: والله لئن زالت السموات والأرض عن مقرهما ومركزهما بتخليتهما كما يكون يوم القيامة ﴿إِنْ﴾ نافية أي: ما ﴿أَمْسَكُهُمَا﴾ [نكاه ندارد ايشانرا] أي: ما قدر على إعادتهما إلى مكانهما ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ [هيچ يكى] ومن مزيدة لتأكيد نفي الإمساك عن كل أحد ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ من للابتداء أي: من بعد إمساكه تعالى أو من بعد الزوال والجملة سادة مسد الجوابين للقسم والشرط ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿كَانَ حَلِيمًا﴾ غير معاجل بالعقوبة التي تستوجبها جنایات الكفار حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهذا هَذَا لعظم كلمة الشرك ﴿غَفُورًا﴾ لمن رجع عن كلمة الكفر وقال بالوحدانية. والحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب كما في «المفردات». والفرق بين الحليم والصبور أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم يعني أن الصبور يشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم كما في المفاتيح ولعل هذا بالنسبة إلى المؤمنين دون الكفار. قال في «بحر العلوم»: الحليم مجازي أي: يفعل بعباده فعل من يحلم على المسيء ولا يعاجلهم بالعقوبة مع تكاثر ذنوبهم. وفي «شرح الأسماء»: للإمام الغزالي رحمه الله تعالى الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستغزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحملها على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش. فعلى العاقل أن يتخلق بهذا الاسم بأن يصفح عن الجنایات ويسامح في المعاملات بل يجازي الإساءة بالإحسان فإنه من كمالات الإنسان.

بدى را بدى سهل باشد جزا اكر مردى احسن الى من اساء

- روي - عن بعضهم أنه كان محبوساً وكان يعرض غدوة وعشية ليقتل فرأى النبي عليه السلام في النوم فقال له: اقرأ وأشار إلى هذا الآية فقال: كم أقرأ؟ فقال: أربعمائة مرة فقرأ فلم يذكر عشرين ليلة حتى أخرج. ولعل سره أن السموات والأرض إشارة إلى الأرواح والأجساد فكما أن الله تعالى يحفظ عالم الصورة من أوجه وحضيضه فكذا يحفظ ما هو أنموذجه وهو عالم الإنسان. وأيضاً أن الجاني وإن كان مستحقاً للعقوبة لكن مقتضى الاسم الحليم ترك المعالجة بل الصفح بالكلية ففي مداومة الآية استعطاف واستنزال للرحمة على الجسم والروح وطلب بقائهما.

واعلم أن التوحيد سبب لنظام العالم بأسره ألا يرى أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أي: لا يوجد من يوحد توحيداً حقيقياً فإنه إذا انقرض أهل هذا التوحيد وانتقل الأمر من الظهور إلى البطون يزول العالم وينتقض أجزاؤه لأنه إذا يكون كجسد بلا روح والروح إذا فارق الجسد يتسارع إلى الجسد البلي والفساد. ففي الآية أخبار عن عظيم قدرة الله على حفظ السموات والأرض وإسماهما عن الزوال والذهاب وأن الإنسان الكامل من حيث إنه خليفة الله هو العماد المعنوي فيه يحفظ الله عالم الأرواح والأجسام.

وفي «الفتوحات المكية»: لا بد في كل إقليم أو بلد أو قرية من ولي به يحفظ الله تلك الجهة سواء كان أهل تلك الجهة مؤمنين أو كفاراً.

- يروى - أن آخر مولود في النوع الإنساني يكون بالصين فيسري بعد ولادته العقم في الرجال والنساء ويدعوهم إلى الله فلا يجاب في هذه الدعوة فإذا قبضه الله وقبض مؤمني زمانه بقي من بقي مثل البهائم لا يحلون حلالاً ولا يحرمون حراماً فعليهم تقوم الساعة وتخرب الدنيا وينتقل الأمر إلى الآخرة.

مدار نظم امور جهان انسانست جميع اهل جهان جسم وجان انسانست

فناى عالم صورت برحلتش مربوط مقام بود سما اوت كرد بارض هبوط

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿٤٢﴾

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أقسم حلف أصله من القسامة وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول ثم صار اسماً لكل حلف كما في «المفردات» والضمير لمشركي مكة والمعنى بالفارسية: [وسوكنند خوردند اهل مكة بخداى تعالى] ﴿جهد أيمانهم﴾ مصدر في موقع الحال أي: جاهددين في أيمانهم. والجهد والجهد الطاقة والمشقة. وقيل الجهد بالفتح المشقة وبالضم الوسع والإيمان بالفتح جمع يمين واليمين في الحلف مستعار من اليمين بمعنى اليد اعتباراً بما يفعل المحالف والمعاهد عنده. قال الراغب: أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم انتهى وكان أهل الجاهلية يحلفون بأبائهم وبالأصنام وبغير ذلك وكانوا يحلفون بالله ويسمونهم جهد اليمين وهي اليمين المغلظة كما قال النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب

أي كما أن الله تعالى أعلى المطالب كذلك الحلف به أعلى الاحلاف.

- روي - أن قريشاً بلغهم قبل مبعث رسول الله ﷺ أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم وحلفوا ﴿لئن جاءهم نذير﴾ أي: والله لئن جاء قريشاً نبي منذر ﴿ليكونن أهدى﴾ أطوع وأصوب ديناً ﴿من إحدى الأمم﴾ [إز يكى امتان كذشته] أي: من كل من اليهود والنصارى وغيرهم لأن إحدى شائعة. والأمم جمع فليس المراد إحدى الأمتين اليهود والنصارى فقط ولم يقل من الأمم بدون إحدى لأنه لو قال لجاز أن يراد بعض الأمم وقوله في أواخر الأنعام ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦] أي: اليهود والنصارى ثم قوله: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٧] أي: إلى الحق لا ينافي العموم لأن تخصيص الطائفتين وكتابيهما إنما هو

لاشتهارهما بين الأمم واشتهارهما فيما بين الكتب السماوية. وقال بعضهم: معنى من إحدى الأمم من الأمة التي يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة ومنه قولهم للداهية هي إحدى الدواهي أي: العظيمة وإحدى سبع أي: إحدى ليالي عاد في الشدة وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان لما كان مركباً من الروح والجسد فبروحانيته يميل إلى الدين وما يتعلق به وببشريته يميل إلى الدنيا وما يتعلق بها الكافر والمؤمن فيه سواء إلا أن الكافر إذا مال إلى شيء من الدين بحسب غلبة روحانيته على بشريته وعاهد عليه ثم وقع في معرض الوفاء به لم توافقه نفسه لأنها مائلة إلى الكفر راغبة عن الدين وظلمة الكفر تحرّضه على نقض العهد فينقضه وأن المؤمن إذا مال إلى شيء من الدنيا بحسب غلبة بشريته على روحانيته وعاهد عليه وهو يريد الوفاء به يمنعه نور إيمانه عن ذلك ويحرضه على نقض العهد فينقضه وكذلك المرید الصادق إذا اشتد عليه القبض وملت نفسه من مقاساة شدة الرياضة والمجاهدة يمني نفسه بنوع من الرخص استمالة لها وربما عاهد الله عليه ويؤكد الشيطان فيه عهده ويمنيه وبعده فإذا وقع في معرض الوفاء وأراد أن يفي بعهده فإذا صدقت إرادته تسبق عزمته وتحرك سلسلة طلبه فينقض عهده مع النفس ويجدد عهد الطلب مع الله ويتمسك بدوام الذكر وملازمته إلى أن يفتح الله بمفتاح الذكر باب قلبه إلى الحضرة ويزهق بمجيء الحق باطل ما تمناه ﴿فلما جاءهم نذير﴾ وأي نذير أفضل الكل وأشرف الأنبياء والرسل عليهم السلام ﴿ما زادهم﴾ أي: النذير أو مجيئه على التسبب ﴿إلا نفوراً﴾ تباعداً عن الحق والهدى وبالفارسية: [مكر رميدن از حق ودور شدن].

﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَدِيرًا﴾ ﴿٤٤﴾.

﴿استكباراً في الأرض﴾ بدل من نفوراً أو مفعول له يعني عتواً على الله وتكبراً عن الإيمان به وبالفارسية: [کردن كشی از فرمان الهی]. قال في «بحر العلوم»: الاستكبار التكبر كالاستعظام والتعظيم لفظاً ومعنى انتهى. قال بعض الكبار: إن الله تعالى قد أنشأك من الأرض فلا ينبغي لك أن تعلق على أمك.

زخاک آفریدت خداوند پاک پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

﴿ومكر السييء﴾ عطف على استكباراً أو على نفوراً وأصله أن مكروا المكر السييء فحذف الموصوف استغناء بوصفه ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر ثم أضيف اتساعاً. قال في «تاج المصادر»: [المكر: تاريك شدن شب] ومنه اشتق المكر لأنه السعي بالفساد في خفية. وقال الراغب: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان محمود وهو أن يتحرى بذلك فعل جميل وعلى ذلك قوله: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤] ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح انتهى ومنه الآية ولذا وصف بالسييء والمعنى ما زادهم إلا المكر السييء في دفع أمره عليه السلام بل وفي قتله وإهلاكه وبالفارسية: [وأنكه مكر كردند مكرى بد يعني حيله انديشيدند در هلاك كردن آن تدبير] ﴿ولا يحيق المكر السييء إلا بأهله﴾. قال في «القاموس»:

حاق به يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقناً أحاط به كأحق وأحق بهم العذاب أحاط ونزل كما في «المختار» والحيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله والمعنى ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدر وبالفارسية: [وأحاطه نميكنند مكر بدمكر بأهل وى يعني مكر هر ما كرى بوى احاطه كند واطراف وجوانب وى فرو كيرد وهرچه در باب قصد كسى انديشيده باشد در باره خود مشاهد نمايد]. قال في «بحر العلوم»: المعنى إلا حيقاً ملصقاً بأهله وهو استثناء مفرغ فيجب أن يقدر له مستثنى منه عام مناسب له من جنسه فيكون التقدير ولا يحيق المكر السيئ حيقاً إلا حيقاً بأهله وفي الحديث: «لا تمكروا ولا تعينوا مكرراً فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً فإن الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم» وأما قوله عليه السلام: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فمعناه بالنسبة إلى نصرة الظالم أن تنصره على إبليس الذي يوسوس في صدره بما يقع منه في الظلم بالكلام الذي تستحليه النفوس وتنقاد إليه فتعيته على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك وفي حديث آخر «المكر والخديعة في النار» يعني: أصحابهما لأنهما من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار وفي أمثالهم من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً فلا يصيب الشر إلا أهل الشر [وابن باميين را درين باب قطعه است اين دو بيت اينجا ثبت افتاد]:

درباب من زروى حسد يكندو ناشناس دمها زدند وكوره تزوير تافتند
زاعمال نفسهم همه نيكي بمن رسيد وايشان جزاى فعل بدخويش يافتند

جعلنا الله وإياكم ممن صفا قلبه من الغل والكدر وحفظنا من الوقوع في الخطر ﴿فهل ينظرون﴾ النظر هنا بمعنى الانتظار أي: ما ينتظرون وبالفارسية: [پس آيا انتظار ميبرند مكذبان ومكاران يعنى نمى برند وچشم نمى دارند] ﴿إلا سنة الأولين﴾ أي: سنة الله في الأمم المتقدمة بتعذيب مكذبيهم وماكريهم. والسنة الطريقة وسنة النبي طريقته التي كان يتحراها وسنة الله طريقة حكمته ﴿فلن﴾ الفاء لتعليل ما يفيد الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه ﴿تجد﴾ [پس نيابى توالبتة] ﴿لسنة الله تبديلاً﴾ بأن يضع موضع العذاب غير العذاب هو الرحمة والعفو ﴿ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾ بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم [والتحويل: بگردانیدن] ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائهما. وفي الآية تنبيه على أن فروع الشرائع وإن اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله وجواره كما في «المفردات».

﴿أو لم يسيروا في الأرض﴾ الهمة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر أي: اقعد مشركو مكة في مساكنهم ولم يسيروا ولم يمضوا في الأرض إلى جانب، الشام واليمن والعراق للتجارة ﴿فينظروا﴾ بمشاهدة آثار ديار الأمم الماضية العاتية ﴿كيف كان عاقبة الذين﴾ جاءوا ﴿من قبلهم﴾ أي: هل كوا لما كذبوا الرسل وآثار هلاكهم باقية في ديارهم ﴿وكانوا﴾ أي: والحال أن الذين من قبلهم كعاد وثمود وسبأ كانوا ﴿أشد منهم قوة﴾ [سخترين از مكيان ازروى توانايى] وأطول أعماراً فما نفعهم طول المدى وما أغنى عنهم شدة القوى ﴿وما كان الله ليعجزه من شيء﴾ [الاعجاز: عاجز كردن] واللام ومن لتأكيد النفي والمعنى استحالة من كل الوجوه أن يعجز الله تعالى شيء ويسبقه ويفوته ﴿في السماوات ولا﴾ تأكيد آخر لما النافية ففي هذا

الكلام ثلاثة تأكيدات ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [پس هرچه خواهد كند وكسی بر حكم او پیشی نگیرد] ﴿إِنَّهُ﴾ تعالی ﴿كَانَ عَلِيماً﴾ بلیغ العلم بكل شيء في العالم مما وجد ووجد ﴿قَدِيرًا﴾ بلیغ القدرة على كل ممكن ولذلك علم بجميع أعمالهم السيئة فعاقبهم بموجبها فمن كان قادراً على معاقبة من قبلهم كان قادراً على معاقبتهم إذا كانت أعمالهم مثل أعمالهم والآية وعظ من الله تعالی ليعتبروا:

نرود مرغ سوی دانه فراز چون دکر مرغ بینداند ر بند
پند کیراز مصائب دکران تانگیرند دیکران زتویند

والإشارة أنه ما خاب له تعالی ولي ولا ربح له عدو فقد وسع لأوليائه فضلاً كثيراً ودمر على أعدائه تدميراً وسبب الفضل والولاية هو التوحيد كما أن سبب القهر والعداوة هو الشرك. قال بعض الكبار: ما أخذ الله من أخذ من الأمم إلا في آخر النهار كالعينين وذلك لأن أسباب التأثير الإلهي المعتاد في الطبيعة قد مرت عليه وما أثرت فيه فدل على أن العنة فيه استحکمت لا تزول فلما عدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل فرق بينهما إذ كان النكاح موضوعاً للالتذاذ أو للتناسل أولهما معاً أو في حق طائفة لكذا وفي حق أخرى لكذا وفي حق أخرى للمجموع وكذلك اليوم في حق من أخذ من الأمم إذا انقضت دورته وقع الأخذ الإلهي في آخره انتهى كلامه قدس سره.

واعلم أن الله تعالی أمهل عباده ولم يأخذهم بغتة ليروا أن العفو والإحسان أحب إليه من الأخذ والانتقام وليعلموا شفقتهم وبره وكرمه وأن رحمته سبقت غضبه ثم إنهم إذا لم يعرفوا الفضل من العدل واللفظ من القهر والجمال من الجلال أخذهم في الدنيا والآخرة بأنواع البلاء والعذاب وهي تطهير في حق المؤمن وعقوبة محضة في حق الكافر لأنه ليس من أهل التطهير إذ التطهير إنما يتعلق ببلوث المعاصي غير الكفر عصمنا الله وإياكم مما يوجب سخطه وعذابه وعقابه.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْنَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَأَبْرَأَ اللَّهُ كَانَ بَعْدَ بَصِيرَةٍ ﴿١٥﴾﴾.

﴿ولو يؤاخذ الله الناس﴾ جميعاً ﴿بما كسبوا﴾ من المعاصي وبالفارسية: [واكر مؤاخذه کرد خدای تعالی مردمانرا بجزای آنچه کسب میکنند از شرک و معصیت چنانکه مؤاخذه کرد امم ماضیه] ﴿ما ترك على ظهرها﴾ الظهر بالفارسية: [پشت] والكنية راجعة إلى الأرض وإن لم يسبق ذكرها لكونها مفهومة من المقام ﴿من دابة﴾ من نسمة تدب عليها من بني آدم لأنهم المكلفون المجازون ويعضده ما بعد الآية أو من غيرهم أيضاً فإن شؤم معاصي المكلفين يلحق الدواب في الصحارى والطيور في الهواء بالقحط ونحوه. ولذا يقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصماؤه يوم القيامة وقد أهلك الله في زمان نوح عليه السلام جميع الحيوانات إلا ما كان منها في السفينة وذلك بشؤم المشركين وسببهم. وقال بعض الأئمة: ليس معناه أن البهيمة تؤخذ بذنب ابن آدم ولكنها خلقت لابن آدم فلا معنى لإبقائها بعد إفناء من خلقت له ﴿ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى﴾ وقت معين معلوم عند الله وهو يوم القيامة ﴿فإذا جاء أجلهم﴾ [پس چون بیايد وقت هلاك ایشان] ﴿فإن الله كان

بعباده بصيراً ﴿ فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
 آنرا بلواعم رضا بنوازد این را بلواعم غضب بكدازد
 كس را بقضای قدرتش كاری نیست آنست صلاح خلق كومیسازد
 وفي الآية: إشارة إلى أنه ما من إنسان إلا ويصدر منه ما يستوجب المؤاخذه ولكن الله تعالى بفضله ورحمته يمهّل ثم يؤاخذ من كان أهل المؤاخذه ويعفو عمن هو أهل العفو . ففي الآية بيان حلمه تعالى وإرشاد للعباد إلى الحلم فإن الحلم حجاب الآفات وملح الأخلاق .
 وساد أحنف بن قيس بعقله وحلمه حتى كان يتجرد لأمره مائة ألف سيف وكان أمراء الأمصار يلتجئون إليه في المهمات وهو المضروب به المثل في الحلم وقال له رجل : دلني على المروءة فقال : عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح ثم قال : ألا أدلك على أدوى الداء قال : بلى قال : اكتساب الذم بلا منفعة . ومن بلاغات الزمخشري «البأس والحلم حاتمي وحنفي ، والدين والعلم حنفي وحنفي» وفيه لف ونشر على الترتيب والبأس الشجاعة وفيها السخاوة إذ لا تكون الشجاعة إلا بسخاوة النفس ولا تكون السخاوة إلا بالشجاعة فإن المال محبوب لا يصدر إنفاقه إلا ممن غلب على نفسه . والجود منسوب إلى حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي . والحلم منسوب إلى الأحنف المذكور : والدين منسوب إلى إبراهيم بن الحنيف معلم أبي حنيفة رحمه الله والعلم منسوب إلى أبي حنيفة وفي هذا المعنى قيل :

الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة حصاده ثم إبراهيم دؤاس
 نعمان طاحنه يعقوب عاجنه محمد خابز والأكمل الناس
 ثم إن الحلم لا بد وأن يكون في محله كما قيل :
 أرى الحلم في بعض المواضع ذلة وفي بعضها عزاً يسود فاعله
 وكذلك الإحسان فإنه إنما يحسن إذ وقع في موقعه :

هر آنكس كه بر دزد رحمت كند ببازوی خود كاروان میزند
 ثم إن البصير هو المدرك لكل موجود برؤيته . وخاصة هذا الاسم وجود التوفيق فمن قرأه قبل صلاة الجمعة مائة مرة فتح الله بصيرته ووفقه لصالح القول والعمل نسأل الله سبحانه أن يفتح بصيرتنا إلى جانب الملكوت ويأخذنا عن التعلق بعالم الناسوت ويحلم عنا باسمه الحليم ويختمنا بالخير ويجعلنا ممن أتى بقلب سليم :

تمت سورة الملائكة في أواخر شهر الله رجب
 من سنة عشر ومائة وألف من هجرة من له أكمل الشرف

ثلاث وثمانون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْ﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ .

﴿يَسْ﴾ إما مسرود على نمط التعديل فلا حظ له من الإعراب أو اسم للسورة وعليه الأكثر فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه يس أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمّر أي: اقرأ يس ويؤيد كونه اسم السورة قوله عليه السلام: «إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن خلق آدم بألفي عام فإذا سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لألسن تتكلم بهذا وطوبى لأجواف تحمل هذا» [ودر خبرست كه چون دوستان حق در بهشت رسند از جناب جبروت ندا آید که از دیکران بسیار بشنیدید وقت آن آمد که از ما شنوید «فيسمعهم سورة الفاتحة وطه ويس» مصطفى عليه السلام كفت] «كان الناس لم يسمعوا القرآن حين سمعوا الرحمن يتلوه عليهم» كما في «كشف الأسرار». وقال بعضهم: إن الحروف المقطعة أسماء الله تعالى ويدل عليه أن علياً رضي الله عنه كان يقول: «يا كهيعص يا حمعسق» فيكون مقسماً به مجروراً أو منصوباً بإضمار حرف القسم وحذفه والمراد بحذفه أن لا يكون أثره باقياً وبإضماره أن يبقى أثره مع عدم ذكره ففي نحو الله لأفعلن يجوز النصب بنزع الخافض وأعمال فعل القسم المقدر ويجوز الجر أيضاً بإضمار حرف الجر أي: أقسم بيس أي: الله تعالى. وفي «الإرشاد»: لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لأن ما بعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين القسمين على شيء واحد قبل انقضاء الأول.

وقال بعض الحكماء الإلهية: إنها أسماء ملائكة هم أربعة عشر كما سبق بيانه في طسم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول كثير منهم أن معنى ﴿يَسْ﴾ يا إنسان في لغة طييء على أن المراد به رسول عليه السلام ولعل أصله يا أنيسين تصغير إنسان للتكبير فإن صيغة التصغير قد تكون لإظهار العطف والتعظيم ولا سيما أن المتكلم بصيغة التصغير هو الله تعالى وهو لا يقول ولا يفعل إلا ما هو صواب وحكمة فتكون «يا» من يس حرف نداء و«سين» شطر انيسين فلما كثر النداء به في ألسنتهم اقتصروا على شطره الثاني للتخفيف كما قالوا في القسم من الله أصله أيمن الله [واين خطاب باصورت رد بشریت مصطفاست عليه السلام چنانکه جای دیگر كفت ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (الكهف: ١١٠) ازانجاكه انسانيست وجنسيت آنست او مشاكل خلق است واين خطاب باانسان بروفق آنست وازآنجاكه شرف نبوتست وتخصيص رسالت خطاب باوى اينست كه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ (الأنفال: ٦٤)، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ (المائدة: ٤١) واين

خطاب که باصورت و بشریت ازبهر آن رفت که تانقاب غیرت سازند و هر نامحرماً بر جمال و کمال وی اطلاع ندهند این چنانست که گویند]:

ارسلانم خوان تا کس نه بداند که کیم

وعن ابن الحنفية معناه یا محمد دلیله قوله بعده إنك لمن المرسلين وفي الحديد: «إن الله سماني بسبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبد الله» ويؤيده أنه يقال لأهل البيت آل يس كما قيل سلام على آل طه ويس و سلام على آل خير النبيين .
 لله دركمو یا آل یاسینا

يقول الفقير: يحتمل أن يكون المراد بآل يس أول من عظمه الله تعالى بما في سورة يس فلا يحصل التأييد. وقال الكاشفي: [حقيقت آنست که در کلام عرب از کلمه بحر في تعبیر میکنند چنانچه .

قد قلت لها قفي فقالت ق

أي وقفت پس میساید که حرف سین اشارت بکلمه یاسید البشر أو یا سید الأولین والآخرین وحديث «أنا سيد ولد آدم» تفسیر این حرف بود] كما قال في «العرائس»: لم يمدح عليه السلام بذلك نفسه ولكن أخبر عن معنى مخاطبة الحق إياه بقوله يس انتهى [و دیگر ب باید دانست که از میان حروف سین را سویت اعتدالیه هست که میان زبر و بینات او توافق و تساوی هست و هیچ حرفی دیگر آن حال ندارد لا جرم مخصوص بحضرت ختمیه است ﷺ که عدالت حقیقی خواه در طریق توحید و خواه در احکام شرع بدو اختصاص دارد.

تراست مرتبه اعتدال درهمه حال که در خصائص توحید اعدل از همه

تمکن است ترا در مقام جمع الجمع بدین فضیلت مخصوص افضلی از همه

واز فحوای کلمات سابقه روایح ریاحین قلب القرآن یس استشمام میتواند نمود] وسیجیء تمامه فی آخر السورة إن شاء الله تعالى. وقال نعمة الله النقشبندی: یا من تحقق بینوع بحر یقین و سبح سالماً من الانحراف والتلوین. و شیخ نجم الدین [کفت قسمست بیمن نبوت حبیب و بسر مطهر او]. وقال البقلي: أقسم بيد القدرة الأزلية وسناء الربوبية. وقال القشيري: الياء يشير إلى يوم الميثاق والسين إلى سره مع الأحباب كأنه قال بحق يوم الميثاق وسرى مع الأحباب والقرآن الخ. وذهب قوم إلى أن الله تعالى لم يجعل لأحد سبيلاً إلى إدراك معاني الحروف المقطعة في أوائل السور وقالوا: إن الله تعالى متفرد بعلمها ونحن نؤمن بأنها من جملة القرآن العظيم ونكل علمها إليه تعالى ونقرأها تعبدًا وامثالاً لأمر الله وتعظيمًا لكلامه وإن لم نفهم منهم ما نفهمه من سائر الآيات [درینابیع آورده که هر حرفی از حروف مقطعه را سریست از اسرار خزانه غیب که حضرت حق حبیب خود را بر آن اطلاع داده بعد ازان جبرائیل بر آن نازل شده و جز خدا و رسول مقبول کسی بر آن وقوف ندارد].

قال الشيخ ابن نور الدين في بعض وارداته: سألت رسول الله ﷺ عن أسرار المتشابهات من الحروف فقال: هي من أسرار المحبة بيني وبين الله فقلت: هل يعرفها أحد فقال: ولا يعرفها جدي إبراهيم عليه السلام هي من أسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب ويؤيده ما في الأخبار أن جبريل عليه السلام نزل بقوله تعالى: ﴿كهيعص﴾ فلما قال كاف قال النبي عليه السلام: «علمت» فقال ها فقال: «علمت» فقال: يا فقال: «علمت»

فقال عين فقال: «علمت» فقال صاد فقال: «علمت» فقال جبريل كيف علمت ما لم أعلم؟ يقول الفقير: لا شك أنه عليه السلام وصل إلى مقام في الكمال لم يصل إليه أحد من كمل الأفراد فضلاً عن الغير ويدل عليه عبوره ليلة المعراج جميع المواطن والمقامات فلهذا جاز أن يقال لم يعرف أحد من الثقلين والملائكة ما عرفه النبي عليه السلام فإن علوم الكل بالنسبة إلى علمه كقطرة من البحر فله عليه السلام علم حقائق الحروف بما لا مزيد عليه بالنسبة إلى ما في حد البشر وأما غيره فلهم علم لوازمها وبعض حقائقها بحسب استعداداتهم وقابلياتهم هذا ما يعطيه الحال والله تعالى أعلم بالخفايا والأسرار وما ينطوي عليه كتابه ويحيط به خطابه.

﴿والقرآن﴾ بالجر على أنه مقسم به ابتداء ﴿الحكيم﴾ أي: الحاكم كالعليم بمعنى العالم فإنه يحكم بما فيه من الأحكام أو المحكم من التناقض والعيب ومن التغير بوجه ما كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنَّا لَمُحْفِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢] وهو الذي أحكم نظمه وأسلوبه وأتقن معناه وفحواه أو ذي الحكمة أي: المتضمن لها والمشمول عليها فإنه منبع كل حكمة ومعدن كل عظة فيكون بمعنى النسب مثل تامر بمعنى ذي تمر أو هو من قبيل وصف الكلام بصفة المتكلم به أي: الحكيم قائله.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾.

﴿إنك﴾ يا أكمل الرسل وأفضل الكل وهو مخاطبة المواجهة بعد شرف القسم بنفسه وهو مع قوله: ﴿لمن المرسلين﴾ جواب للقسم والجملة لرد انكار الكفرة بقولهم في حقه عليه السلام لست مرسلًا وما أرسل الله إلينا رسولاً. والإرسال قد يكون للتسخير كإرسال الريح والمطر وقد يكون ببعث من له اختيار نحو إرسال الرسل كما في «المفردات». قال في «بحر العلوم»: هو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب بين المرسل به والمرسل إليه اللذين أحدهما المقسم المنزل والآخر المقسم عليه المنزل إليه انتهى. وهذه الشهادة منه تعالى من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الرعد: ٤٣] ولم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له. قال في «إنسان العيون»: من خصائصه عليه السلام أن الله تعالى أقسم على رسالته بقوله: ﴿يَسَّ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ قال الشيخ سعدي قدس سره:

ندانم کدامین سخن گویمت که والا ترى زانچه من گویمت

تر اعز لولاك تمکین بس است ثنای توطه ویس بس است

ومعنى ثناء طه أنه عليه السلام صلى في الليالي حتى تورمت قدماه فقال تعالى: طه أي: يا طه أو يا طالب الشفاعة وهادي البشر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي: لتقع به في التعب. وقال بعضهم: الطاء تسعة والهاء خمسة معناه يا من هو كالقمر المنير ليلة البدر ومعنى ثناء يس ما ذكر من الأقسام على رسالته مع أنه يحتمل أن يراد بيس يا سيد البشر ونحوه على ما سلف وذلك ثناء من الله أي: ثناء.

﴿على صراط مستقيم﴾ خبر آخر لأن أي: متمكن على توحيد وشرائع موصلة إلى الجنة والقربة والرضى واللذة واللقاء وفي موضع إنك لعلی هدى مستقيم [يعني كه تو از مرسلانی بر طریقى راست بردینی درست وشریعتی پاک و سیرتی پسندیده] كما في «كشف الأسرار». فإن

قلت: أي: حاجة إلى قوله ﴿على صراط مستقيم﴾ ومن المعلوم أن الرسل لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ قلت: فائدته وصف الشرع بالاستقامة صريحاً وإن دل عليه ﴿لمن المرسلين﴾ التزاماً فجمع بين الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت استقامته وقد نكره ليدل به على أنه أرسل من بين الصراط على صراط مستقيم لا يوازيه صراط ولا يكتنه وصفه في الاستقامة فالتنكير للتفخيم.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بقوله: ﴿يس﴾ إلى ﴿مستقيم﴾ إلى سيادة النبي عليه السلام وإلى أنه ما بلغ أحد من المرسلين إلى رتبته في السيادة وذلك لأنه تعالى أقسم بالقرآن الحكيم إنه لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى قاب قوسين من القرب أو أدنى أي: بل أدنى من كمال القرب كما قال ﷺ: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» فإن لكل نبي مرسل سيرة إلى مقام معين على صراط مستقيم هو صراط الله كما أن النبي عليه السلام أخبر أنه رأى ليلة المعراج في كل سماء بعض الأنبياء حتى قال عليه السلام: «رأيت موسى عليه السلام في السماء السادسة ورأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة» وقد عبر عنهم إلى كمال رتبة ما بلغ أحد من العالمين إليها.

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ٥ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

﴿تنزيل العزيز الرحيم﴾ نصب على المدح بإضمار أعني والتقدير أعني بالقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر الخ وهو مصدر بمعنى المفعول أي: المنزل كما تقول العرب هذا الدرهم ضرب الأمير أي: مضروبه عبر به عن القرآن لكمال عراقته في كونه منزلاً من عند الله تعالى كأنه نفس التنزيل [وتنزيل بناء كثرات ومبالغة است اشارت است كه اين قرآن بيكبار از آسمان فرو آمد بلکه بكرات ومرات فروآمد بمدت بيست وسه سال سيزده سال بمكة وده سال بمدينه نجم نجم آيت آيت سورت سورت چنانكه حاجت بود ولائق وقت بود]. والعزیز الغالب على جميع المقدورات المتكبر الغني عن طاعة المطيعين المنتقم ممن خالفه ولم يصدق القرآن. وخاصية هذا الاسم وجود الغنى والعز صورة أو حقيقة أو معنى فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله تعالى وأعزه فلم يحوجه إلى أحد من خلقه. وفي «الأربعين الإدريسية» يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله. قال السهروردي: من قرأه سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً أهلك الله خصمه وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده فإنهم ينهزمون. والرحيم المتفضل على عباده المؤمنين بإنزال القرآن ليوظهم من نوم الغفلة ونعاس النسيان. وخاصية هذا الاسم رقة القلب والرحمة للمخلوقين فمن داومه كل يوم مائة كان له ذلك ومن خاف الوقوع في مكروه ذكره مع قرينه وهو اسم الرحمن أو حملة. وفي «الأربعين الإدريسية»: يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه. وقال السهروردي إذا كتبه ومجاه بماء وصب في أصل شجرة ظهر في ثمرها البركة ومن شرب من ذلك اشتاق لكتابه وكذا إن كتب مع اسم الطالب والمطلوب وأمه فإنه يهيم ويدركه من الشوق ما لا يمكنه الثبات معه إن كان وجهاً يجوز فيه ذلك وإلا فالعكس. قال في «الإرشاد» في تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة التامة والرافة العامة حث على الإيمان به ترهيباً

وترغياً حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ۱۰۷].

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن القرآن تنزيل من عزيز غني لا يحتاج إلى تنزيله لعله بل هو رحيم اقتضت رحمته تنزيل القرآن فإنه حبل الله يعتصم به الطالب الصادق ويصعد إلى سرادقات عزته وعظمته. وفي «كشف الأسرار»: [عزيز به بیکانکان رحیم بمؤمنان اگر عزیز بود بی رحیم بود بی عزیز همه کس اورا یابد عزیز است تا کافران دردنيا اورا ندانند رحیم است در عقبی تا مؤمنان اورا بینند]:

دست رحمت نقاب خود بکشید عاشقان ذوق وصل او بچشید

ماند اهل حجاب در پرده ببلای فراق او مرده

﴿لتنذر﴾ متعلق بتنزيل أي: لتخوف بالقرآن ﴿قوماً ما أنذر آبائهم﴾ ما نافية والجملة صفة مبينة لغاية احتياجهم إلى الإنذار. والمعنى لتنذر قوماً لم ينذر آبائهم الأقربون لتطاول مدة الفترة ولم يكونوا من أهل الكتاب ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ﴾ [سبا: ۴۴] يعني العرب وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ﴾ [الجمعة: ۲] إلى قوله: ﴿وَلَمَّا كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴] ويجوز أن تكون ما موصولة أو موصوفة على أن تكون الجملة مفعولاً ثانياً لتنذر بحذف العائد. والمعنى لتنذر قوماً العذاب الذي أنذره أو عذاباً أنذره آبائهم الأبعدون في زمن إسماعيل عليه السلام وإنما وصف الآباء في التفسير الأول بالأقربين وفي الثاني بالأبعدين لثلا يلزم أن يكونوا منذرين وغير منذرين فأبائهم الأقدمون أتاهم النذير لا محالة بخلاف آبائهم الادين وهم قريش فيكون ذلك بمعنى قوله: ﴿أَفَلَمْ يَذَرُّوا أَلْقَوْلَ أَمْرٍ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ۶۸]. فإن قلت: كيف هذا وقد وقعت الفترات في الأزمنة بين نبي ونبي حسبما يحكى في التواريخ وأما الحديث فقليل كان خالد مبعوثاً إلى بني عبس خاصة دون غيرهم من العرب وكان بين عهد عيسى وعهد نبينا عليه السلام. ويقال إن قبره بناحية جرجان على قلة جبل يقال له خدا وقد قال فيه الرسول عليه السلام لبعض من بناته جاءت «يا بنت نبي ضيعه قومه» كذا في «الأسئلة المقحمة». ويحتمل التوفيق بوجه آخر وهو أن المراد بالأمة التي خلا فيها نذير هي الأمة المستأصلة فإنه لم يستأصل قوم إلا بعد النذير والإصرار على تكذيبه وأيضاً إن خلو النذير في كل عصر يستلزم وجوده في كل ناحية والله أعلم ﴿فهم غافلون﴾ متعلق بنفي الإنذار مترتب عليه. والضمير للفرقيين أي: لم ينذر آبائهم فهم جميعاً لأجله غافلون عن الإيمان والرشد وحجج التوحيد وأدلة البعث والفاء داخلة على الحكم المسبب عما قبله فالنفي المتقدم سبب له يعني أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله لتنذر رداً لتعليل إنذاره فالضمير للقوم خاصة أي: فهم غافلون بما أنذر آبائهم الأقدمون لامتداد المدة فالفاء داخلة على سبب الحكم المتقدم. والغفلة ذهاب المعنى عن النفس والنسيان ذهابه عنها بعد حضوره. قال بعضهم: الغفلة نوم القلب فلا تعتبر حركة اللسان إذا كان القلب نائماً ولا يضر سكونه إذا كان متيقظاً ومعنى التيقظ أن يشهده تعالى حافظاً له رقيباً عليه قائماً بمصالحه، قال المولى الجامي قدس سره:

رب نال يفوه بالقرآن وهو يفضي به إلى الخذلان

لعتست اين كه بهر لهجه وصوت شود از تو حضور خاطر فوت

فكر حسن غنا برد هوش متكلم شود فرا موش

نشود بر دل توتابنده کین کلام خداست یابنده
حکم لعنت ز قفل بی اخلاص نیست باقارئان قرآن خاص
پس مصلی که در میان نماز میکنند بر خدای عرض نیاز
چون در صدق نیست باز برو میکند لعنت آن نماز برو

وفي الحديث «الغفلة في ثلاث الغفلة عن ذكر الله والغفلة فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه في الدين». وفي «كشف الأسرار»: [غافلان دواند یکی از کار دین غافل و از طلب اصلاح خود بی خبر سربدنی در نهاده و مست شهوت کشته و دیده فکرت و عبرت برهم نهاده حاصل وی آنست که رب العزه گفت] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [یونس: ۸۷] وفي الخبر: «عجبت لغافل وليس بمغفول عنه» [دیگر غافلی است پسندیده از کار دنیا و ترتیب معاش غافل سلطان حقیقت برباطن وی استیلا نموده درمکاشفه جلال احدیت چنان مستهلك شده که از خود غائب کشته نه از دنیا خبردارد نه از عقبا بزبان حال میگوید]:

این جهان دردست عقلست آن جهان دردست روح

پای همت بر قفای هر دوده سالار زن

قالوا الصوفي كائن بائن:

هرکه حق دادنور معرفتش کائن بائن بود صفتش
جان بحق تن بغیر حق کائن تن زحق جان زغیر حق بائن
ظاهر او بخلق پیوسته باطن او زخلق بکسسته
از درون آشنا و همخانه وزیرون درلباس بیگانه

فأهل هذه الصفة هم المتيقظون حقيقة وإن ناموا لأنه لا تنام عين العارفين وما سواهم هم النائمون حقيقة وإن سهرروا لأنه لم تنفتح أبصار قلوبهم [و در وصایا و اردست که یا علی بامردکان منشین علی رضی الله عنه گفت یا رسول الله مردکان کیانند گفت اهل جهلت و غفلت] اللهم اجعلنا من أهل العلم والعرفان والإيقان والشهود والعيان وشرفنا بلقائك في الدارين واصرفنا عن ملاحظة الكونين آمين.

﴿لقد﴾ اللام جواب القسم أي: والله لقد ﴿حق القول﴾ وجب وتحقق ﴿على أكثرهم﴾ أي: أكثر القوم الذين تذرهم وهم أهل مكة ﴿فهم لا يؤمنون﴾ أي: بإنذارك إياهم والفاء داخلة على الحكم المسبب عما قبله. واختلفوا فقال بعضهم: القول حكم الله تعالى إنهم من أهل النار. وفي «المفردات» علم الله بهم. وقال بعضهم: القول كناية عن العذاب أي: وجب على أكثرهم العذاب. والجمهور على أن المراد به قوله تعالى لإبليس عند قوله: ﴿لَا أُعْطِيهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ۸۲] ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ۸۵] وهو المعنى بقوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ لِكَلِمَةِ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ۷۱] وهذا القول لما تعلق بمن تبع إبليس من الجن والإنس وكان أكثر أهل مكة ممن علم الله منهم الإصرار على اتباعه واختيار الكفر إلى أن يموتوا كانوا ممن وجب وثبت عليهم مضمون هذا القول لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختياري على الكفر والإنكار وعدم تأثرهم من

التذكير والإنذار. ولما كان مناط ثبوت القول وتحققه عليهم إصرارهم على الكفر إلى الموت كان قوله: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ متفرعاً في الحقيقة على ذلك لا على ثبوت القول. قال الكاشفي [مراد أنانديكه خدای تعالی میدانست كه ایشان بر كفر میرند یابر شرك كشته شوند چون أبو جهل واضراب او] وحقيقة هذا المقام أن الكل سعيداً كان أو شقيماً يجرون في هذه النشأة على مقتضى استعداداتهم فالله تعالى يظهر أحوالهم على صفحات أعمالهم لا يجبرهم في شيء أصلاً فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غيره فلا يلومن إلا نفسه والأعمال أمارات وليست بموجبات فإن مصير الأمور في النهاية إلى ما جرى به القدر في البداية. وفي الخبر الصحيح روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله ﷺ وفي يديه كتابان فقال للذي في يده اليمنى «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال للذي بشماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال بيده فبئذهما ثم قال: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» وحكم الله تعالى على الأكثر بالشقاوة فدل على أن الأقل هم أهل السعادة وهم الذين سمعوا في الأزل خطاب الحق ثم إذا سمعوا نداء النبي عليه السلام أجابوه لما سبق من الإجابة لنداء الحق. وإنما كان أهل السعادة أقل لأن المقصود من الإيجاد ظهور الخليفة من العباد وهو يحصل بواحد مع أن الواحد على الحق هو السواد الأعظم في الحقيقة.

قال بعض الكبار: من رأى محمداً عليه السلام في اليقظة فقد رأى جميع المقربين لانطوائهم فيه ومن اهتدى بهداه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين. والإسلام عمل. والإيمان تصديق. والإحسان رؤية أو كالرؤية فشرط الإسلام الانقياد وشرط الإيمان الاعتقاد وشرط الإحسان الإشهاد فمن آمن فقد أعلى الدين ومن أعلاه فقد تعرض لعلوه وعزه عند الله تعالى ومن كفر فقد أراد إطفاء نور الله والله متم نوره وفي «المثنوي»:

هر كه بر شمع خدا آرد پفو شمع كى ميرد بسوز وپوزاو

لما قال المشركون يوم أحد أعل هبل أعل هبل أذلهم الله وهبلهم وهو صنم كان يعبد في الجاهلية وهو الحجر الذي يطأه الناس في العتبة السفلى من باب بني شيبه وهو الآن مكبوب على وجهه وبلط الملوك فوقه البلاط فإن كنت تفهم مثل هذه الأسرار وإلا فاسكت والله تعالى حكيم يضع الأمور كلها في مواضعها فكل ما ظهر في العالم فهو حكمة وضعه في محله لكن لا بد من الإنكار لما أنكره الشارع فإياك والغلط.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾﴾.

﴿إِنَّا﴾ بمقتضى قهرنا وجلالنا ﴿جعلنا﴾ خلقنا أو صيرنا ﴿في أعناقهم﴾ جمع عنق بالفارسية [کردن] والضمير إلى أكثر أهل مكة ﴿أغلالاً﴾ عظيمة ثقلاً جمع غل، بالضم وهو ما يشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد سواء كان من الحديد أو غيره. وقال القهستاني: الغل الطوق من حديد الجامع لليد إلى العنق المانع عن تحرك الرأس. وفي «المفردات» أصل الغلل تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء الجاري مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه وغل

فلان قيد به. وقيل للبخیل هو مغلول اليد قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ۶۴] انتهى ﴿فهي إلى الأذقان﴾ الفاء للنتيجة أو التعقيب. والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين بالفارسية [زنخدان] أي: فالأغلال منتهية إلى أذقانهم بحيث لا يتمكن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات وبالفارسية: [پس آن غلها وزنجیرها پیوسته شده بزنجیرهای ایشان ونمی گذارند که سرها بجنبانند] ووجه وصول الغل إلى الذقن هو إما كونه غليظاً عريضاً يملأ ما بين الصدر والذقن فلا جرم يصل إلى الذقن ويرفع الرأس إلى فوق وإما كون الطوق الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق بحيث يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود الواصل بين ذلك الطوق وبين قيد اليد خارجاً عن الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يحرك رأسه ﴿فهم مقمحوں﴾ رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم فإن الأقماح رفع الرأس إلى فوق مع غرض البصر يقال قمح البعير قموحاً فهو قامح إذا رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب إما لارتوائه أو لبرودة الماء أو لكرهه طعمه وأقمحت البعير شددت رأسه إلى خلف وأقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه.

قال بعضهم لفظ الآية وإن كان ماضياً لكنه إشارة إلى ما يفعل بهم في الآخرة كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [سبا: ۳۳] الآية ولهذا قال الفقهاء كره جعل الغل في عنق عبده لأنه عقوبة أهل النار. قال الفقيه: إن في زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من الأباقي بخلاف التقيد فإنه غير مكروه لأنه سنة المسلمين في المتمردین هذا والجمهور على أن الآية تمثيل لحال الأكثر في تصميمهم على الكفر وعدم امتناعهم عنه وعدم التفاتهم إلى الحق وعدم انعطاف أعناقهم نحوه بحال الذين غلت أعناقهم فوصلت الأغلال إلى أذقانهم وبقوا رافعین رؤوسهم غاضين أبصارهم فهم أيضاً لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم ولا يكادون يرون الحق أو ينظرون إلى جهته. وقال الراغب: قوله فهم مقمحوں تشبيه بحال البعير ومثل لهم وقصد إلى وصفهم بالتأبي عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول الرشد والتأبي عن الإنفاق في سبيل الله انتهى، وفي «المثنوي»:

كفت اغللاً فهم به مقمحوں	نیست آن اغلال برما از برون
بند پنهان لیک از آهن را بتر	بند آهن را کند پاره بتر
بند آهن را توان کردن جدا	بند غیبی را نداند کس دوا
مرد را زنبور اکر نیشی زند	طبع او آن لحظه بر دفعی تند
زخم نیش اما چو از هستی تست	غم قوی باشد نکردد درد ست

قال النقشبندی: هي أغلال الأمانی والآمال وسلاسل الحرص والطمع بمزخرفات الدنيا الدنية وما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية.

﴿وجعلنا﴾ أي: خلقنا لهم من كمال غضبنا عليهم وصيرنا ﴿من بين أيديهم﴾ [ازپیش روی ایشان] ﴿سداً﴾ [دیواری وحجابی] قرأه حفص بالفتح والباقون بالضم وكلاهما بمعنى. وقيل: ما كان من عمل الناس بالفتح وما كان من خلق الله بالضم ﴿ومن خلفهم﴾ [واز پس ایشان] ﴿سداً﴾ [برده ومانعی] ﴿فأغشيناهم﴾ [الإغشاء: بر پوشانیدن وكور كردن] والمضاف محذوف والتقدير غطينا أبصارهم وجعلنا عليها غشاوة وهو ما يغشى به الشيء وبالفارسية: [پس بپوشیدیم چشمهای ایشانرا] ﴿فهم لا يبصرون﴾ الفاء داخلة على الحكم المسبب عما قبله

لأن من أحاطه السد من جميع جوانبه لا يبصر شيئاً إذ الظاهر أن المراد ليس جهتي القدام والخلف فقط بل يعم جميع الجهات إلا أن جهة القدام لما كانت أشرف الجهات وأظهرها وجهة الخلف كانت ضدها خصت بالذكر. والآية إما تنمة للتمثيل وتكميل له أي: تكميل أي: وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماً ومن ورائهم سداً كذلك فغطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يقدرّون على أبصار شيء ما أصلاً. وإما تمثيل مستقل فإن ما ذكر من جعلهم محصورين بين سدين هائلين قد غطينا بهما أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً قطعاً كاف في الكشف عن فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي والجهالات محرومين من النظر في الأدلة والآيات. قال الإمام: المانع من النظر في الآيات والدلائل قسمان: قسم يمنع من النظر في الآيات التي في أنفسهم فشبّه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمّحاً لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه. وقسم يمنع من النظر في آيات الآفاق فشبّه بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا تتبين له الآيات التي في الآفاق كما أن المقمّح لا تتبين له الآيات التي في الأنفس فمن ابتلي بهما حرم من النظر بالكلية لأن الدلائل والآيات مع كثرتها منحصرة فيهما كما قال تعالى: ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ۵۳] وقوله تعالى: ﴿اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ﴾ مع قوله: ﴿وجعلنا من بين ايديهم﴾ الخ إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله تعالى في الأنفس والآفاق [محققان کويندکه سد پیش طول املست وطمع بقا وسد عقب غفلت از جنايات کذشته وقلت ندم واستغفار برو هرکه اورا دوسد چنين احاطه کرده باشدهر آينه چشم او پوشيده باشد از نظردر دلائل قدرت ونه بيند راه فلاح وهدايت] وفي «المثنوي»:

خلفهم سداً فأغشيناهم می نه بیند بندرا پیش وپس او
رنك صحرا دارد آن سدی که خاست او نمی داند که آن سر قضاست
شاهد تو سد زوی شاهد است مرشدتو سد کفت مرشداست

[وآوردند که أبو جهل سوکند خورد بلات وعزی که اگر پیغمبر را علیه السلام در نماز بیند سر مبارک او نعوذ بالله بشکند وعرب را ازو باز رهند روزی دیدکه آن حضرت نماز می کرد ودر حرم کعبه آن ملعون سنکی برداشت ونزد آن حضرت آمد وچون دست بالا برد که سنک بروی زند دست او برکردن چنبر شده سنک بردست او چسبید درکردنش بماند نومید باز کشت قوم بني مخزوم دست او را بجهد بسیاراز کردن او دور کردند واین آیت یعنی: ﴿اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ﴾ الخ آمد که ما ایشانرا بازداشتیم چنانچه مغلولان ازکارها بازداشته شوند ومخزومی دیگرکه ولید بن مغیره است کفت من بروم وبدين سنک محمداً علیه السلام بکشم نعوذ بالله چون بنزدیک آن حضرت آمد نابینا شد تا حس وآواز می شنید وکس را ندید] فرجع إلى أصحابه قلم يرهّم حتى نادوه وأخبرهم بالحال فنزل في حقه قوله تعالى: ﴿وجعلنا من بين ايديهم﴾ الخ فيكون ضمير الجمع في الآيتين على طريقة قولهم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل واحد منهم [وکفته اند این آیت حرزی نیکوست کسی را که از دشمن ترسد این آیت بر روی دشمن خواند الله تعالى شر آن دشمن ازوی بازدارد دشمن را ازوی در حجاب کند چنانکه بارسول خدا کرد آن شب که کافران قصدوی کردند بدر سرای وی آمدند تا بر سروی هجوم برند رسول خدا علي را رضي الله عنه برجاي خود خوابانید وبيرون آمد وبایشان برگذشت واین

آيت می خواند ﴿وجعلنا من بين أيديهم سدا﴾ الخ و دشمنان او را ندیدند و در حجاب بماندند رسول بر کذشت و قصد مدینه کرد و آن ابتدای هجرت بود [کذا في «كشف الأسرار»]. وقال «إنسان العيون» لما خرج عليه السلام من بيته الشريف أخذ حفنة من تراب ونثره على رؤوس القوم عند الباب وتلا ﴿يس والقرآن الحكيم﴾ إلى قوله: ﴿فأغشيناهم فهم لا يبصرون﴾ فأخذ الله تعالى أبصارهم عنه عليه السلام فلم يبصروه.

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَنَشِرُهُ بِمَغْفِرٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾.

﴿وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ أي: مستو عند أكثر أهل مكة إنذارك إياهم وعدمه لأن قوله: ﴿ءأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ وإن كانت جملة فعلية استفهامية لكنه في معنى مصدر مضاف إلى الفاعل فصح الإخبار عنه فقد هجر فيه جانب اللفظ إلى المعنى ومنه «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» وهمزة الاستفهام وأم لتقرير معنى الاستواء والتأكيد فإن معنى الاستفهام منسلخ منهما رأساً بتجريدتهما عنه لمجرد الاستواء كما جرد حرف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: «اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» فكما أن هذا جرى على صورة النداء وليس بنداء كذلك ﴿ءأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ على صورة الاستفهام وليس باستفهام ﴿لا يؤمنون﴾ [نمی کردند ایشان که علم قدیم موت ایشان بر کفر حکم کرده است بسبب اختیار ایشان] وهو استثناف مؤكدا لما قبله مبين لما فيه من إجمال ما فيه الاستواء. قال في «كشف الأسرار»: أي من أضله الله هذا الضلال لم ينفعه الإنذار.

- روي - أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دعا غيلان القدري فقال: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر فقال: يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون عليّ قال: يا غيلان اقرأ أول سورة يس إلى قوله: ﴿أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ فقال غيلان: يا أمير المؤمنين والله لكأنني لم أقرأها قط قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أنني تأتب مما كنت أتكلم به في القدر فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته وإن كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين قال: فأخذه هشام بن عبد الملك فقطع يديه ورجليه قال بعضهم: أنا رأيته مصلوباً على باب دمشق. دلت الحكاية على أن القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى وقال الإمام المطرزي في «المغرب»: والقدرية هم الفرقة المجبرة الذين يثبتون كل الأمر بقدر الله وينسبون القبائح إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. ولما بين كون الإنذار عندهم كعدمه عقبه ببيان من يتأثر منه فقيل:

﴿إنما تنذر﴾ أي: ما ينفع إنذارك ﴿من اتبع الذكر﴾ أي: القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ والتذكير ولم يصر على اتباع خطوات الشيطان ﴿وخشي الرحمن بالغييب﴾ أي: خاف عقابه تعالى والحال أنه غائب عن العقاب على أنه حال من الفاعل أو والحال إن العقاب غائب عنه أي: قبل نزول العقاب وحلوله على أنه حال من المفعول أو حال كونه غائباً عن عيون الناس في خلوته ولم يغتر برحمته فإنه منتقم قهار كما أنه رحيم غفار وكيف يؤمن سخطه وعذابه بعد أن قال: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ ﴿٢٨﴾ [المعارج: ٢٨] ومن كان نعمته بسبب رحمته أكثر فالخوف منه أتم مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة فظهر وجه ذكر الرحمن مع الخشية مع أن

الظاهر أن يذكر معها ما ينبيء عن القهر.

وفي «التأويلات النجمية» ﴿وخشي الرحمن بالغيث﴾ أي: بنور غيبيتي يشاهد وخامة عاقبة الكفر والعصيان ويتحقق عنده بشواهد الحق كمالية حلاوة الإيمان ورفعة رتبة العرفان ﴿فبشره﴾ أي: من اتبع وخشي وحد الضمير مراعاة اللفظ من ﴿بمغفرة﴾ عظيمة لذنوبه ﴿وأجر كريم﴾ حسن مرضى لأعماله الصالحة لا يقادر قدره وهو الجنة وما فيها مما أعده الله لعباده الجامعين بين اتباع ذكره وخشيته والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما قبلها من اتباع الذكر والخشية. يقول الفقير: رتب التبشير بمثنى على مثنى فالتأمل في القرآن أو التأثر من الوعظ يؤدي إلى الإيمان المؤدي إلى المغفرة لأن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء والخشية تؤدي إلى الحسنات المؤدية إلى الأجر الكريم لأنه تعالى قال: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: ٢٤]. قال بعضهم: الإنذار لا يؤثر إلا في أصحاب الذكر لأنهم في مشاهدة عظمة المذكور فبركة موعظة الصادق تزيد لهم تعظيم الله تعالى وإجلاله وإذا زاد هذا المعنى زادت العبودية وزال التعب وحصل الإنس مع الرب.

واعلم أن الجنة دار جمال وأنس وتنزل إلهي لطيف. وأما النار فهي دار جلال وجبروت فالاسم الرب مع أهل الجنة والاسم الجبار مع أهل النار أبد الأبدن ودهر الداهرين وقد قال تعالى: «هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» وإنما كان الحق تعالى لا يبالي بذلك لأن رحمته سبقت غضبه في حق الموحدين أو في حق المشركين ويكون المراد بالرحمة رحمة الإيجاد من العدم لأنها سابقة على سبب الغضب الواقع منهم فلذلك كان تعالى لا يبالي بما فعل بالفريقين. ولو كان المراد من عدم المبالاة ما توهمه بعضهم لما وقع الأخذ بالجرائم ولا وصف الحق نفسه بالغضب ولا كان البطش الشديد هذا كله من المبالاة والتهم بالمأخوذ كذا في «الفتوحات المكية».

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾.

﴿إننا﴾ من مقام كمال قدرتنا والجمع للتعظيم ولكثرة الصفات. وقال بعضهم لما في إحياء الموتى من حظ الملائكة وينافيه الحصر الدال عليه قوله: ﴿نحن﴾ قال في «البحر»: كرر الضمير لتكرير التأكيد ﴿نحيي الموتى﴾ نبعثهم بعد مماتهم ونجزيمهم على حسب أعمالهم فيظهر حينئذ كمال الإكرام والانتقام للمبشرين والمنذرين من الأنام. والإحياء جعل الشيء حياً ذا حس وحركة والميت من أخرج روحه وقد أطلق النبي عليه السلام لفظ الموتى على كل غني مترف وسلطان جائر وذلك في قوله عليه السلام: «أربع يمتن القلب الذنب على الذنب وكثرة مصاحبة النساء وحديثهن وملاحاة الأحقق تقول له ويقول لك ومجالسة الموتى قيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: كل غني مترف وسلطان جائر».

وفي «التأويلات النجمية»: نحیی قلوباً ماتت بالقسوة بما نمطر عليها من صوب الإقبال والزلفة انتهى فالإحياء إذاً مجاز عن الهداية ﴿ونكتب﴾ أي: نحفظ ونثبت في اللوح المحفوظ يدل عليه آخر الآية أو يكتب رسلنا وهم الكرام الكاتبون وإنما أسند إليه تعالى ترهيباً ولأنه الأمر به ﴿ما قدموا﴾ أي: أسلفوا من خير وشر وإنما أخر الكتابة مع أنها مقدمة على الإحياء لأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما تكون مقصودة لأمر الإحياء ولولا الإحياء والإعادة لما ظهر

للكتابه فائدة أصلاً ﴿وَأَثَرَهُمْ﴾ أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده أي: آثارهم التي أبقيها من الحسنات كعلم علموه أو كتاب ألفوه أو حبس وقفوه أو بناء شيء من المساجد والرباطات والقناطر وغير ذلك من وجوه البر قال الشيخ سعدی:

نمرد آنکه مانند پس از وی بجای پل ومسجد وخان ومهمان سراى
هر آن کو نماند از پشش یاد کار درخت وجودش نیاورد بار
ورکرفت آثار خیرش نماند نشاید پس از مَرک الحمد خواند
ومن السيئات كوظيفة وظفها بعض الظلمة على المسلمين مسانهة أو مشاهرة وسكة
أحدثها فيها تحسیرهم وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وملاهي ونحوه قوله
تعالى: ﴿يَبْذُرُوا الْإِنْسُ يَوْمَئِذٍ يَمَاقِدَ قَدَمٍ وَأَخَّرَ﴾ ﴿القيامة: ۱۳﴾ أي: بما قدم من أعماله وأخر من آثاره
وفي «المثنوي»:

هرکه بنهد سنت بدای فتی تا در افتد بعد او خلق از عمی
جمع گردد بر وی آن جمله بزه کوسری بودست وایشان دم غزه
فعلى العدول أن يرفعوا الأحداث التي فيها ضرر بين للناس في دينهم ودنياهم وإلا
فالراضي كالفاعل وكل مجزي بعمله:

از مکافات عمل غافل مشو کندم از کندم بروید جو ز جو
کین چنین کفتست پیر معنوی کای برادر هرچه کاری بدروی
وقال بعض المفسرين: هي آثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الآثار
كما في «الإرشاد».

- روي - أن جماعة من الصحابة بعدت دورهم عن المسجد النبوي فأراد النقلة إلى جوار
المسجد فقال عليه السلام: «إن الله يكتب خطواتكم ويثيبكم عليها فالزموا بيوتكم» والله تعالى
لا يترك الجزاء على الخطى سواء كانت في حسنة أو في سيئة وفي الحديث: «أعظم الناس
أجرًا من يصلي ثم ينام». واختلف فيمن قربت داره من المسجد هل الأفضل له أن يصلي فيه
أو يذهب إلى الأبعد فقالت طائفة: الصلاة في الأبعد أفضل لكثرة الثواب الحاصل بكثرة
الخطى. وقال بعضهم: الصلاة في الأقرب أفضل لما ورد «لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد» وإحياء حق المسجد ولماله من الجوار وإن كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة
وبصلاته فيه يحصل الجماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل لما فيه من عمارة المسجد
وإحيائه بالجماعة وأما لو كان إذا صلى في مسجد الجوار صلى وحده فالبعيد أفضل ولو كان
إذا صلى في بيته صلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده ففي بيته أفضل.

قال بعضهم: جار المسجد أربعون داراً من كل جانب. وقيل: جار المسجد من سمع
النداء. قال في مجمع الفتاوى: رجل لو كان في جواره مسجدان يصلي في أقدمهما لأن له
زيادة حرمة وإن كانا سواء أيهما أقرب يصلي هناك وإن كان فقيهاً يذهب إلى الذي قومه أقل
حتى يكثر بذهابه وإن لم يكن فقيهاً يخير قالوا: كل ما فيه الجماعة كالفرائض والتراويح
فالمسجد فيه أفضل فثواب المصلين في البيت بالجماعة دون ثواب المصلين في المسجد
بالجماعة وفي الحديث: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه
خمس وعشرين ضعفاً» وفي رواية «سبعة وعشرين» وذلك لأن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة

ركعة والرواتب عشر فالجميع سبع وعشرون. وأكثر العلماء على أن الجماعة واجبة. قال بعضهم: سنة مؤكدة وفي الحديث: «لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فاحرق بيوتهم» وهذا يدل على جواز إحراق بيت المتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من الرسول عليه السلام لأنه معصية فإذا جاز إحراق البيت على ترك الواجب أو السنة المؤكدة فما ظنك في ترك الفرض وفي الحديث: «بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن كل ظلمة ليست بعذر لترك الجماعة بل الظلمة الشديدة وإطلاق اللفظ يشعر بأن المتحري للأفضل ينبغي أن لا يتخلف عن الجماعة بأي وجه كان إلا أن يكون العذر ظاهراً والأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة هي المرض الذي يبيح التيمم ومثله كونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجاً أو لا يستطيع المشي أو أعمى والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وكذا الخوف من السلطان أو غيره من المتغلبين جعلنا الله وإياكم ممن قام بأمره في جميع عمره ﴿وكل شيء﴾ من الأشياء كائناً ما كان سواء كان ما يصنعه الإنسان أو غيره وهو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله: ﴿أحصيناه﴾ ضبطناه وبيناه. قال ابن الشيخ: أصل الإحصاء العد ثم استعير للبيان والحفظ لأن العد يكون لأجلهما. وفي «المفردات» الإحصاء التحصيل بالعدد يقال: أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصى واستعمال ذلك فيه لأنهم كانوا يعتمدون عليه في العد اعتماداً فيه على الأصابع ﴿في إمام مبین﴾ أصل عظيم الشأن مظهر لجميع الأشياء مما كان وما سيكون وهو اللوح المحفوظ سمي إماماً لأنه يؤتم به ويتبع. قال الراغب: الإمام المؤتم به إنساناً كان يقتدى بقوله ويفعله أو كتاباً أو غير ذلك محققاً كان أو مبطلاً وجمعه أئمة نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١] أي: بالذي يقتدون به وقيل بكتابهم ﴿وكل شيء﴾ أحصيناه في إمام مبین فقد قيل: إشارة إلى اللوح المحفوظ انتهى. وفي الأحصاء ترغيب وترهيب فإن المحصي لم يصح منه الغفلة في حال من الأحوال بل راقب نفسه في كل وقت ونفس وحركة وسكنة. وخاصية هذا الاسم تسخير القلوب فمن قرأه عشرين مرة على كل كسرة من الخبز والكسر عشرون فإنه يسخر له الخلق. فإن قيل: ما فائدة تسخير الخلق؟ قلت: دفع المضرة أو جلب المنفعة وأعظم المنافع التعليم و«الإرشاد» واختار بعض الكبار ترك التصرف والاتفات إلى جانب الخلق بضرب من الحيل فإن الله تعالى يفعل ما يريد والأهم تسخير النفس الأمانة حتى تنقاد للأمر وتطيع للحق فمن لم يكن له أمانة على نفس كان ذليلاً في الحقيقة وإن كان مطاعاً في الظاهر.

وفي «التأويلات النجمية» ﴿وكل شيء﴾ مما يتقربون به إلينا ﴿أحصيناه في إمام مبین﴾ أي: أثبتنا آثاره وأنواره في لوح محفوظ قلوب أحبائنا انتهى.

واعلم أن قلب الإنسان الكامل اسم مبین ولوح إلهي فيه أنوار الملكوت منتقشة وأسرار الجبروت منطبعة مما كان في حد البشر دركه وطوق العقل الكلبي كشفه وإنما يحصل هذا بعد التصفية بحيث لم يبق في القلب صورة ذرة مما يتعلق بالكونين ومعنى التصفية إزالة المتوهم ليظهر المتحقق فمن لم يدر المتوهم من المتحقق حرم من المتحقق، قال المولى الجامي قدس سره:

سککی می شد استخوان بدهان کرده رد بر کنار آب روان

بسكه آن آب صاف و روشن بود عكس آن استخوان در آب نمود
برد بیچاره سك كمان كه مكر هست در آب استخوان دكر
لب چو بكشاد سوی آن بستاد استخوان ازدهان در آب فتاد
نیست را هستی توهم كرد بهر آن نیست هست راكم كرد

فعلى العاقل أن يجلو المرأة ليظهر صورة الحقيقة وحقيقة الوجود ويحصل كمال العيان والشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصفوة ويحفظنا من الكدورات والهفوة إنه غاية المقصود ونهاية الأمل من كل علم وعمل .

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٢﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ .

﴿واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية﴾ إلى قوله: ﴿خامدون﴾ يشير إلى أصناف الطغاة مع أحبابه وأنواع قهره مع أعدائه كما في «التأويلات النجمية» أمر الله تعالى سيد المرسلين ﷺ بإنذار مشركي مكة بتذكيرهم قصة أصحاب القرية ليحترزوا عن أن يحل بهم ما نزل بكفار أهل تلك القرية . قال في «الإرشاد» ضرب المثل يستعمل على وجهين : الأول في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها فالمعنى اجعل أصحاب القرية مثلاً لأهل مكة في الغلو في الكفر والإصرار على تكذيب الرسل أي : طبق حالهم بحالهم على أن مثلاً مفعول ثان وأصحاب القرية مفعوله الأول آخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه . والثاني في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها فالمعنى اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل فقوله أصحاب القرية أي : مثل أصحاب القرية على تقدير المضاف كقوله: ﴿وَسَّيْلُ الْقَرْيَةِ﴾ [يوسف : ٨٢] وهذا المقدر بدل من الملفوظ أو بيان له . والقرية أنطاكية من قرى الروم وهي بالفتح والكسر وسكون النون وكسر الكاف وفتح الباء المخففة قاعدة بلاد يقال لها العواصم وهي ذات عين وسور عظيم من صخر داخله خمسة أجبل دورها اثنا عشر ميلاً كما في «القاموس» ويقال لها انتاكية بالتاء بدل الطاء وهو المسموع من لسان الملك في قصة ذكرت في «مشارع الأشواق» . قال الإمام السهيلي : نسبت انطاكية إلى انطقيس وهو اسم الذي بناها ثم غيرت . وفي «التكملة» وكانت قصتهم في أيام ملوك الطوائف . وفي «بحر العلوم» انطاكية من مدائن النار بشهادة النبي عليه السلام حيث قال : «أربع مدائن من مدائن الجنة مكة والمدينة وبيت المقدس وصنعاء اليمن وأربع مدائن من مدائن النار أنطاكية وعمورية وقسطنطينية وظفار اليمن» وهو كقطام بلد باليمن قرب صنعاء إليه ينسب الجزع وهو بالفتح خرز فيه سواد وبياض يشبه به الأعين وكانت انطاكية إحدى المدن الأربع التي يكون فيها بطارقة النصارى وهي انطاكية والقدس والاسكندرية ورومية ثم بعدها قسطنطينية . قال في «خريدة العجائب» : رومية الكبرى مدينة عظيمة في داخلها كنيسة عظيمة طولها ثلاثمائة ذراع وأركانها من نحاس مفرع مغطى كلها بالنحاس الأصفر وبها كنيسة أيضاً بنيت على هيئة بيت المقدس وبها ألف حمام وألف فندق وهو الخان ورومية أكبر من أن يحاط بوصفها ومحاسنها وهي للروم مثل مدينة فرانسة للفرننج كرسي ملكهم ومجتمع أمرهم وبيت ديارنتهم وفتحها من اشراط الساعة ﴿إذ جاءها المرسلون﴾ بدل من أصحاب القرية بدل الاشتمال لاشتغال الظروف على ما حل فيها كأنه قيل واجعل وقت مجيء

المرسلين مثلاً أو بدل من المضاف المقدر كأنه قيل واذكر لهم وقت مجيء المرسلين وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهل انطاكية.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ بدل من إذ الأولى أي: وقت أرسلنا اثنين إلى أصحاب القرية وهما يحيى ويونس ونسبة إرسالهما إليه تعالى بناء على أنه بأمره تعالى فكانت الرسل رسل الله. ويؤيده مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل بأن قال الموكل له اعمل برأيك يكون وكيلاً للموكل لا للوكيل حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل الأول ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي: فأتيهم فدعواهم إلى الحق فكذبوهم في الرسالة بلا تراخ وتأمل وضربوهم وحبسوهم على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ أي: قويناهما فحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه ولأن القصد ذكر المعزز به وبيان تدبيره اللطيف الذي به عز الحق وذل الباطل يقال عزز المطر الأرض إذا لبدها وسددها وأرض عزاز أي: صلبة وتعزز اللحم اشتد وعز كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه. وفي «تاج المصادر» [التعزيز والتعزة: ليرومندكردند] ومنه الحديث «إنكم لمعزز بكم» أي: مشدد [وفرونشاندن باران زمين را] انتهى ﴿بِثَالِثٍ﴾ هو شمعون الصفار ويقال له شمعون الصخرة أيضاً رئيس الحواريين وقد كان خليفة عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء. قال في «التكملة»: اختلف في المرسلين الثلاثة فقيل: كانوا أنبياء رسلاً أرسلهم الله تعالى وقيل: كانوا من الحواريين أرسلهم عيسى ابن مريم إلى أهل القرية المذكورة ولكن لما كان إرساله إياهم عن أمره أضاف الإرسال إليه انتهى علم منه أن الحواريين لم يكونوا أنبياء لا في زمان عيسى ولا بعد رفعه وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «ليس بيني وبينه نبي» أي: بين عيسى وإن احتمل أن يكون المراد النبي الذي يأتي بشريعة مستقلة وهو ينافي وجود النبي المقرر للشريعة المتقدمة ﴿فَقَالُوا﴾ أي: جميعاً ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ مؤكدين كلامهم لسبق الإنكار لما أن تكذيبهما تكذيب للثالث لاتحاد كلمتهم. قال في «كشف الأسرار»: [قصه آنتست كه رب العالمين وحى فرستاد بعيسى عليه السلام كه من ترا بآسمان خواهم برد حواريان را يكان يكان ودوان ودوان بشهرها فرست تا خلق را بدین حق دعوت كنند عيسى ايشانرا حاضر كرد ورئيس ومهتر ايشان شمعون وايشانرا يكان يكان ودوان دوان قوم بقوم فرستاد وشهر شهر ايشانرا نامزد مى زد وايشانرا كفت چون من بآسمان رفتم شماهر كجابه معين كرده ام ميرويد ودعوت ميكنيد واكر زبان آن قوم ندانيد در آن راه كه ميرويد شما را فرشته پيش ايد جامى شراب بر دست نهاده از ان شراب نوراني بازخوريد تاز بان ان قوم بدانيد ودوكس را بشهر انطاكية فرستاد] وكانوا عبدة أصنام. وقال أكثر أهل التفسير: ارسل إليهم عيسى اثنين قبل رفعه ولما أمرهما أن يذهبا إلى القرية قالوا: يا نبي الله إنا لا نعرف لسان القوم فدعا الله لهما فناما بمكانهما فاستيقظا وقد حملتهما الملائكة وألقتهما إلى أرض أنطاكية فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرقى غنيمات له وهو حبيب النجار الذي ينحت الأصنام وهو صاحب يس لأن الله تعالى ذكره في سورة يس في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ [القصص: ٢٠] فسلموا عليه فقال: من أنتما؟ فأخبراه بأنهما من رسل عيسى [أمده ايم تا شما را بردين حق دعوت كنيم وراه راست وملت پاك شما نماييم كه دين حق توحيد است وعبادت خدای يكتا پير كفت شما را برراستی اين سخن هيچ معجزه هست گفتند آرى] نحن نشفي المريض ونبرى الأكمه والأبرص بإذن الله وكان للرسل من المعجزة ما

للأنبياء بدعای عیسی [پیرکفت مرا پسرست دیوانه ویاخود دیر کاه تاوی بیماراست ودردی علاج اطبانه پذیرد خواهم که اورا به بینید ایشانرا بخانه برد] فدعوا الله تعالى ومسح المریض فقام بإذن الله صحیحاً:

قدم نهادی وبرهر دودیده جاکردی بیکنفس دل بیمار را دوا کردی فآمن حبيب وفشا الخبر وشفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك واسمه بحناطيس الرومي او انطيوخس او شلاحن فطلبهما فأتياه فاستخبر عن حالهما فقالا: نحن رسل عيسى ندعوك إلى عبادة رب وحده فقال: ألنا رب غير آلهتنا؟ قالوا: نعم وهو من أوجدك وآلهتك، من آمن به دخل الجنة ومن كفر به دخل النار وعذب فيها أبداً فغضب وضربهما وحبسهما فانتهى ذلك إلى عيسى فأرسل ثالثاً وهو شمعون لينصرهما فإنه رفع بعده كما قاله البعض فجاء القرية متكرراً أي: لم يعرف حاله ورسالته وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس به وكان شمعون يظهر موافقته في دينه حيث كان يدخل معه على الصنم فيصلي ويتضرع وهو يظن أنه من أهل دينه كما قال الشيخ سعدي في قصة صنم سومنات لما دخل الكنيسة متكرراً وأراد أن يعرف كيفية الحال:

بتك را یکی بوسه دادم بدست که لعنت بروباد وبربت پرست بتقلید کافر شدم روز چند برهمین شدم در مقالات زند فقال شمعون للملك يوماً: بلغني أنك حبست رجلين دعواك إلى إله غير إلهك فهل لك أن تدعوهم فأسمع كلامهما وأخاصمهما عنك فدعاهما. وفي بعض الروايات لما جاء شمعون إلى انطاكية دخل السجن أولاً حتى انتهى إلى صاحبيه فقال لهما: ألم تعلمنا أنكما لا تطاعان إلا بالرفق واللطف:

چو بینی که جاهل بکین اندراست سلامت بتسلیم دین اندراست قال: وإن مثلكما مثل امرأة لم تلد زماناً من دهرها ثم ولدت غلاماً فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغص به فمات فكَذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء ثم انطلق إلى الملك يعني بعد التقرب إليه استدعاهما للمخاصمة فلما حضرا قال لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالوا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالوا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال: وما برهانكما على ما تدعيانه قالوا: ما يتمنى الملك فجيء بغلام مطموس العينين أي: كان لا يتميز موضع عينيه من جبهته فدعوا الله حتى انشق له موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين فوضعهما في حذقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهما فتعجب الملك فقال له شمعون: رأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال: ليس لي عنك سر مكتوم إن آلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ثم قال له الملك: إن هنا غلاماً مات منذ سبعة أيام كان لأبيه ضيعة قد خرج إليها وأهله ينتظرون قدومه واستأذنوا في دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوه فهل يحييه ربكما فأمر بإحضار ذلك الميت فدعوا الله علانية ودعا شمعون سراً فقام الميت حياً بإذن الله [كفت چون جانم از کالبد جدا کشت مرا بهفت وادی آتش بگذرانیدند ازآنکه بکفر مرده ام] وأنا أذركم عما أنتم فيه من الشرك فآمنوا [وكفت اینك درهای آسمان می بینم کشاده وعیسی پیغمبر ایستاده زیر عرش واز بهر این یاران شفاعت میکند ومیگویدکه بار خدایا ایشانرا نصرت ده که ایشان رسولان من اند] حتی أحياني

الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وكلمته وأن هؤلاء الثلاثة رسل الله قال الملك: ومن الثلاثة قال الغلام شمعون وهذان فتعجب الملك فلما رأى شمعون أن قول الغلام قد أثر في الملك أخبره بالحال وأنه رسول المسيح إليهم ونصحه فأمن الملك فقط كما حكاه القشيري خفية على خوف من عتاة ملئه وأصر قومه فرجموا الرسل بالحجارة وقالوا: إن كلمتهم واحدة وقتلوا حبيب النجار وأبا الغلام الذي أحيا لأنه أيضاً كان قد آمن ثم إن الله تعالى بعث جبريل فصاح عليهم صيحة فماتوا كلهم كما سيجيء تمام القصة. وقال وهب بن منبه وكعب الأحبار: بل كفر الملك أيضاً وأصروا جميعاً هو وقومه على تعذيب الرسل وقتلهم ويؤيده حكاية تماديهم في اللجاج والعناد وركوبهم متن المكابرة في الحجاج ولو آمن الملك وبعض قومه كما قال بعضهم لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا في ذلك أو قتلوا كدأب النجار الشهيد ولم ينقل ذلك مع أن الناس على دين ملوكهم لا سيما بعد وضوح البرهان.

﴿قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ (٥) ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ (٦) ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٧).

﴿قَالُوا﴾ أي: أهل انطاكية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للثلاثة ﴿ما أنتم إلا بشر﴾ آدمي ﴿مثلنا﴾ هو من قبيل قصر القلب فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بكونهم بشراً ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد الكفار أن الرسول لا يكون بشراً فنزلوهم منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا الحكم وعكسوه وقالوا: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾ أي: أنتم مقصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة التي تدعوها فلا فضل لكم علينا يقتضي اختصاصكم بالرسالة دوننا ولو أرسل الرحمن إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة على زعمهم ﴿وما أنزل الرحمن من شيء﴾ من وحي سماوي ومن رسول يبلغه فكيف صرتم رسلاً وكيف يجب علينا طاعتكم وهو تتممة الكلام المذكور لأنه يستلزم الإنكار أيضاً ﴿إن أنتم﴾ أي: ما أنتم ﴿إلا تكذبون﴾ في دعوى رسالته.

﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَم﴾ بعلمه الحضورى ﴿إننا إليكم لمرسلون﴾ وإن كذبتمونا استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم في التوحيد مع ما فيه من تحذيرهم معارضة علم الله وزادوا اللام المؤكدة لما شاهدوا منهم من شدة الإنكار.

﴿وما علينا﴾ أي: من جهة ربنا ﴿إلا البلاغ المبين﴾ أي: إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً مبيناً بالآيات الشاهدة بالصحة فإنه لا بد للدعوى من البينة وقد خرجنا من عهده فلا مؤاخذه لنا بعد ذلك من جهة ربنا وليس في وسعنا إجباركم على الإيمان ولا أن نوقع في قلوبكم العلم بصدقنا فإن آمنتم وإلا فينزل العذاب عليكم وفيه تعريض لهم بأن إنكارهم للحق ليس لخفاء حاله وصحته بل هو مبني على محض العناد والحمية الجاهلية.

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٨) ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾ (٩).

﴿قَالُوا﴾ لما ضاقت عليهم الحيل ولم يبق لهم علل ﴿إننا تطيرنا بكم﴾ أصل التطير التفاؤل بالطير فإنهم يزعمون أن الطائر السانح سبب للخير والبارح سبب للشر كما سبق في

النمل ثم استعمل في كل ما يتشام به والمعنى إنا تشاءنا بكم جرياً على ديدن الجهلة حيث كانوا يتيمنون بكل ما يوافق شهواتهم وإن كان مستجباً لكل شر ووبال ويتشامون بكل ما لا يوافقها وإن كان مستتباً لسعادة الدارين.

وقال النقشبندی: قد تشاءنا بقدمكم إذ منذ قدمتم إلى ديارنا ما نزل القطر علينا وما أصابنا هذا الشر إلا من قبلكم اخرجوا من بيننا وارجعوا إلى أوطانكم سالمين وانتهوا عن دعوتكم ولا تتفوهوا بها بعد. وكان عليه السلام يحب التفاؤل ويكره التطير والفرق بينهما أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله والتطير إنما هو من طريق الاتكال على شيء سواه وفي الخبر لما توجه النبي عليه السلام نحو المدينة لقي بريدة بن أسلم فقال: «من أنت يا فتى» قال بريدة فالتفت عليه السلام إلى أبي بكر فقال: «برد أمرنا وصلاح» أي: سهل ومنه قوله: «الصوم في الشتاء الغنمة الباردة» ثم قال عليه السلام: «ابن من أنت يا فتى» قال: ابن أسلم فقال عليه السلام لأبي بكر رضي الله عنه: «سلمنا من كيدهم». وفي الفقه: لو صاححت الهامة أو طير آخر فقال: رجل يموت المريض يكفر ولو خرج إلى السفر ورجع فقال: ارجع لصياح العقعق كفر عند البعض وفي الحديث: «ليس عبد إلا سيدخل في قلبه الطيرة فإذا أحس بذلك فليقل أنا عبد الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب بالسيئات إلا الله أشهد أن الله على كل شيء قدير ثم يمضي بوجهه» يعني: يمضي مازاً بوجهه أي: بجهة وجهه فعدى يمضي بالباء لتضمين معنى المرور قالوا: من تطير تطيراً منهياً عنه حتى منعه مما يريد من حاجته فإنه قد يصيبه ما يكرهه كما في «عقد الدرر» ﴿لئن لم تنتهوا﴾ والله لئن لم تمتنعوا عن مقاتلته هذه ولم تسكتوا عنا وبالفارسية: [واكر نه باز ايستيد ازدعواي خود] ﴿لنرجمنكم﴾ [الرجم: سنكسار كردن] أي: لنرمينكم بالحجارة ﴿وليمسنكم منا عذاب الأليم﴾ [وبشما رسد ازما عذابى دردناى] أي: لا نكفي برجمكم بحجر أو حجرين بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو العذاب الأليم أو ليمسنكم بسبب الرجم منا عذاب مؤلم. وفسر بعضهم الرجم بالشتم فيكون المعنى لا نكتفي بالشتم بل يكون شتمنا مؤدياً إلى الضرب والإيلام الحسي.

- حكي - أن دباغاً مر بسوق العطارين فغشي عليه وسقط فاجتمع عليه أهل السوق وعالجوه بكل ما يمكن من الأشياء العطرة فلم يفق بل اشتد عليه الحال ولم يدر أحد من أين صار مصروعاً ثم أخبر أقرباؤه بذلك فجاء أخوه وفي كفه شيء من نجاسة الكلب فسحقه حتى إذا وصلت رائحته إلى شمه أفاق وقام وهكذا حال الكفار كما قال جلال الدين قدس سره في «المثنوي»:

مى دوا سازند بهر فتح باب
درخور ولايق نباشد ای ثقات
بدفغان شان كه تطيرنا بكم
نیست نيكو وعظتان مارا بفال
ماكنیم آن دم شمارا سنكسار
در نصیحت خویش را نسرشته ایم
شورش معده است مارازین بلاغ
لا جرم بابوی بدخو كردنیست

ناصرحان او را بعنبر یا کلاب
مر خبیثانرا نشاید طیبات
چون زعطر وحی کم کشتندوکم
رنج وبیماریست مارا زین مقال
کر بیا غازید نصحی آشکار
ما بلغو ولهو فربه کشته ایم
هست قوت ما دروغ ولاف ولاغ
هرکرا مشک نصیحت سودنیست

مشرکانرازان نجس خواندست حق کاندرون پشک زادند از سبق
 کرم کوزادست در سرکین ابد می نکرداند بعنبر خوی خود
﴿قَالُوا﴾ أي: المرسلون لأهل أنطاكية **﴿طائركم﴾** أي: سبب شؤمکم **﴿معکم﴾** لا من قبلنا وهو سوء اعتقادکم وقبح أعمالکم فالطائر بمعنى ما يتشاءم به مطلقاً **﴿أئن ذکرتم﴾** بهمزتين استفهام وشرط أي: وعظمت بما فيه سعادتکم وخوفتم وبالفارسية: [آیا اگر پند داده می شوید] وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه أي: تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب **﴿بل أنتم قوم مسرفون﴾** إضراب عما تقتضيه الشرطية من كون التذكير سبباً للشؤم أو مصححاً للتوعد أي: ليس الأمر كذلك بل أنتم قوم عادتکم الإسراف في العصيان والتجاوز فيه عن الحد فلذلك أناكم الشؤم أو في الظلم والعدوان ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب إكرامه والتبرک به. وهؤلاء القوم في الحقيقة هم النفس وصفاتها فإن أسرفت في موافقة الطبع ومخالفة الحق فكل من كان في يد مثل هذه النفس فهو لا يبالي بالوقوع في المهالك ولا يزال يدعو الناس إلى ما سلكه من شر المسالك:

هرکرا باشد مزاج وطبع سست او نخواهد هیچ کس راتن درست
 وكل من تخلص عنها وزکاها أفلح هو ومن تبعه ولذا وعظ الأنبياء والأولياء وذكروا ونبهوا
 الناس على خطاهم وإسرافهم وردوهم عن طريقة أسلافهم ولكن الذکری إنما تنفع المؤمنين.
 - حکي - أن غلام الخليل سعى بالصوفية إلى خليفة بغداد وقال: إنهم زنادقة فاقتلهم
 ولك ثواب جزيل فأحضرهم الخليفة وفيهم الجنيد والشبلي والنوري فأمر بضرب أعناقهم فتقدم
 أبو الحسين النوري فقال السيف: أتدري إلى ما تبادر؟ فقال: نعم فقال: وما يعجلك فقال:
 أوتر أصحابي ب حياة ساعة فتجير السيف وأنهى الأمر إلى الخليفة فتعجب الخليفة ومن عنده من
 ذلك فأمر بأن يختبر القاضي حالهم فقال القاضي: يخرج إلي واحد منهم حتى أبحث معه
 فخرج إليه أبو الحسين النوري فألقى إليه القاضي مسائل فقهية فالتفت عن يمينه ثم التفت عن
 يساره ثم أطرق ساعة ثم أجابه عن الكل ثم أخذ يقول وبعد فإن الله عبادة إذا قاموا قاموا بالله
 وإذا نطقوا نطقوا بالله وسرد كلاماً أبكى القاضي ثم سأله القاضي عن التفاته فقال: سألتني عن
 المسائل ولا أعلم لها جواباً فسألت عنها صاحب اليمين فقال: لا أعلم لي ثم سألت صاحب
 الشمال فقال: لا أعلم لي فسألت قلبي فأخبرني قلبي عن ربي فأجبتك بذلك فأرسل القاضي
 إلى الخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم [خليفة ایشانرا بخواند وكفت
 حاجتی خواهید گفتند حاجت ما آنست که مارا فراموش کنی نه بقبول خود مارا مشرف کردانی
 نه برد مهجورکه مارا رد توچون قبول تست خلیفه بسیار بکریست وایشانرا با کرامی تمام روانه
 کرد چون درنهاد خلیفه وقاضی عدل وإنصاف سرشته می شد لا جرم بجانب حق میل کردند
 ودرحق صوفیه محققین طریقه ظلم وإسراف سالك نشدند] عصمنا الله وإياکم من مخالفة الحق
 الصريح بعد وضوحه بالبرهان الصحيح.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقَوِرُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكُونُ أَجْرًا
 وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿١١﴾.

﴿وجاء من أقصى المدينة﴾ أبعد جوانب أنطاكية وبالفارسية: [وآد ازدورتر جایی ازان

شهر] ﴿رجل﴾ فيه إشارة إلى رجولية الجائي وجلادته وتنكيره لتعظيم شأنه لا لكونه رجلاً منكوراً غير معلوم فإنه رجل معلوم عند الله تعالى وكان منزله عند أقصى باب في المدينة وفي مجيئه من أقصى المدينة بيان لكون الرسل أتوا بالبلاغ المبين حتى بلغت دعوتهم إلى أقصى المدينة حيث آمن الرجل وكان دور السور اثني عشر ميلاً كما سبق ﴿يسعى﴾ حال كونه يسرع في مشيه فإن السعي المشي السريع وهو دون العدو كما في «المفردات» والمراد حبيب بن مري النجار المشهور عند العلماء بصاحب يس كما سبق وجهه. وفي بعض التواريخ كان من نسل الاسكندر الرومي وإنما سمي حبيب النجار لأنه كان ينحت أصنامهم.

يقول الفقير: هذا ظاهر على تقدير أن يكون إيمانه على أيدي الرسل وهو الذي عليه الجمهور وأما قوله عليه السلام: «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين علي بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون» فمعناه إنهم لم يسجدوا للصنم ولم يخلوا بما هو من أصول الشرائع ولا يلزم من نحت الأصنام السجدة لها والأظهر أنه كان نجاراً كما في التعريف للسهيلى ولا يلزم من كونه نجاراً كونه ناحتاً للأصنام وقد قالوا: إنه ممن آمن برسول الله ﷺ وبينهما ستمائة سنة. وكان سبب إيمانه به أنه كان من العلماء بكتاب الله ورأى فيه نعته ووقت بعثته فآمن به ولم يؤمن بنبي غيره عليه السلام قبل مبعثه وقد آمن به قبل مبعثه أيضاً غير حبيب النجار كما قال السيوطي: أول من أظهر التوحيد بمكة وما حولها قس بن ساعدة وفي الحديث: «رحم الله قساً إني لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده» وورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها وزيد بن عمرو بن نفيل وكذا آمن به عليه السلام قبل مبعثه وأظهر التوحيد تبع الأكبر. وقصته أنه اجتاز بمدينة الرسول عليه السلام وكان في ركابه مائة ألف وثلاثون ألفاً من الفرسان ومائة ألف وثلاثة عشر ألفاً من الرجال فأخبر أن أربعمائة رجل من اتباعه من الحكماء والعلماء تبايعوا أن لا يخرجوا منها فسألهم عن الحكمة فقالوا: إن شرف البيت إنما هو برجل يخرج يقال له محمد هذه دار إقامته ولا يخرج منها فبنى فيها لكل واحد منهم داراً واشترى له جارية وأعتقها وزوجها منه وأعطاهم عطاءً جزيلاً وكتب كتاباً وختمه ورفع إلى عالم عظيم منهم وأمره أن يدفع ذلك الكتاب لمحمد ﷺ إن أدركه وفي ذلك الكتاب أنه آمن به وعلى دينه وبنى له ﷺ داراً ينزلها إذا قدم تلك البلدة ويقال إنها دار أبي أيوب وأنه من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب فهو عليه السلام لم ينزل إلا في داره ووصل إليه عليه السلام الكتاب المذكور على يد بعض ولد العالم المسطور في أول البعثة أو حين هاجر وهو بين مكة والمدينة ولما قرئ عليه قال: «مرحباً بتبع الأخ الصالح» ثلاث مرات وكان إيمانه قبل مبعثه بألف سنة ويقال أن الأوس والخزرج من أولاد أولئك العلماء والحكماء. وذكر أنه حفر قبره بصنعاء قبل الإسلام فوجد فيه امرأتان لم تبليا وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قبر فلانة وفلانة ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما وفي الحديث: «من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة» وإنما لم يقل من مات وهو يؤمن أو يقول ليعلمنا أن كل موحد لله في الجنة يدخلها من غير شفاعة ولو لم يوصف بالإيمان كقس بن ساعدة وأضرابه ممن لا شريعة بين أظهرهم يؤمنون بها وبصاحبها فقس موحد لا مؤمن كما في «الفتوحات المكية» [كتفند حبيب نجار خانه داشت درآن كوشه از شهر بدورتر جایى از مردمان وكسب كردى هرروز آنچه كسب

وی بود يك نیمه بصدقه دادی و يك نیمه بخرج عیال کردی و خدایرا پنهان عبادت کردی و کس از حال وی خبر نداشتی تا آن روز که رسولان عیسی را رنجانیدند و جفا کردند ازان منزل خویش بشتاب بیامد و ایمان خویش آشکارا کرد. و گفته اند اهل انطاکیه دارها بردند و آن رسولا نرا باجهل تن که ایمان آورده بودند کلوهای شان سوراخ کردند و رستنها بکلو درکشیدند و ازدار بیاوختند خبر بحبيب نجار رسید که خدایرا می پرستید درغارى چنانکه ابدال درکوه نشینند و ازخلق عزلت گیرند بشاب ازمنزل خویش بیامد] ﴿قَالَ﴾ استئناف بیانی کأنه قیل فما قال عند ما جاء ساعياً ووصل إلى المجمع وراهم مجتمعين على الرسل قاصدين قتلهم فقیل قال: ﴿يَا قَوْم﴾ أصله يا قومي معناه بالفارسية: [ای گروه من] خاطبهم بياقوم لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخير وإنه غير متهم بإرادة سوء بهم. قال بعضهم: وكان مشهوراً بينهم بالورع واعتدال الأخلاق ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ المبعوثين إليكم بالحق تعرض لعنوان رسالتهم حثاً لهم على اتباعهم [قتاده گفت چون بیامد نخست رسولانرا بدید گفت شما باین دعوت که میکنید هیچ مزد نمیخواهید گفتند ما هیچ مزد نمیخواهیم و جز اعلاى كلمه حق و اظهار دين الله مقصود نیست حبيب قوم را بگفت].

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ﴾ [نمی خواهند از شما] ﴿أَجْرًا﴾ أجرة و مالاً على النصيح و تبليغ الرسالة ﴿وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾ إلى خير الدين والدنيا والمهتدي إلى طريق الحق الموصل إلى هذا الخير إذا لم يكن متهماً في الدعوة يجب اتباعه وإن لم يكن رسولاً فكيف وهم رسل ومهتدون ومن قال الايغال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها تكون الآية عنده مثلاً له لأن قوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه لأن الرسول مهتد لا محالة إلا أن فيه زيادة حث على اتباع الرسل وترغيب فيه فقوله: من لا يسألكم بدل من المرسلين معمول لاتبعوا الأول والثاني تأكيد لفظ للأول. قال في «الإرشاد»: تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما يرغبهم في اتباعهم من التنزه عن الغرض الدنيوي والاهتداء إلى خير الدنيا والدين انتهى. وفيه ذم للمتشبهة المزورين الذين يجمعون بتليساتهم أموالاً كثيرة من الضعفاء الحمقى المائلين نحو أباطيلهم كما في «التأويلات النقشبندية»:

ره کاروان شیر مردان زنند ولى جامه مردم اينان كنند

عصای كليمند بسيار خوار بظاهر چنين زرد روى و نزار

[چون حبيب آن قوم را نصيحت کرد ایشان گفتند] وأنت مخالف لديننا ومتابع لهؤلاء الرسل فقال:

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدِّنَ الرِّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْفِقُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ لِلَّهِ لَإِفْئَادًا لِّمِثِّينَ ﴿٢٤﴾﴾.

﴿وما لي﴾ وأي شيء عرض لي ﴿لا أعبد الذي فطرني﴾ خلقني وأظهرني من كتم العدل ورباني بأنواع اللطف والكرم وقد سبق الفطر في أول فاطر وهذا تطف في «الإرشاد» بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصيح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه والمراد لنفسه والمراد تفريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره كما ينبىء عنه قوله: ﴿وإليه ترجعون﴾ مبالغة في التهديد أي: إليه تعالى لا إلى غيره تردون أيها القوم بعد البعثة للمجازاة

أو للمحاسبة. قال في «فتح الرحمن»: أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم لأن الفطرة أثر النعمة وكانت عليه أظهر وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق. قال بعض العارفين العبودية ممزوجة بالفطرة والمعرفة فوق الخلقة والفطرة وهذا المعنى مستفاد من قول النبي عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» ولو كانت المعرفة ممزوجة بالفطرة لما قال: «وأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه» بل المعرفة تتعلق بكشف جماله وجلاله صرفاً بالبدئية بغير علة واكتساب لقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنبياء: ٥١]. قال بعضهم: العبد الخالص من عمل على رؤية الفطرة لا غير وأجل منه من يعمل على رؤية الفاطر ثم عاد على المساق الأول وهو إبراز الكلام في صورة النصيحة لنفسه فقال:

﴿أَتُخَذُ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: دون الذي فطرني وهو الله تعالى ﴿آلِهَةً﴾ باطلة وهي الأصنام وهو إنكار ونفي لاتخاذ الآلهة على الإطلاق أي: لا أتخذ ثم استأنف لتعليل النفي فقال: ﴿إِنْ يَرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ يعني: [أكرخواهد رحمن ضررى بمن رسد] والضر اسم لكل سوء ومكروه يتضرر به ﴿لَا تَغْنِ عَنِّي شِفَاعَتُهُمْ﴾ أي: الآلهة ﴿شَيْئاً﴾ أي: لا تنفعني شيئاً من النفع إذ لا شفاعاة لهم فتتفع فنصب شيئاً على المصدرية وقوله: لا تغن جواب الشرط والجملة الشرطية استئناف لا محل لها من الإعراب ﴿وَلَا يَنْقُذُونِ﴾ الإنقاذ التخليص أي: لا يخلصونني من ذينك الضر والمكروه بالنصرة والمظاهرة وهو عطف على لا تغن وعلامة الجزم حذف نون الإعراب لأن أصله لا ينقذونني وهو تعميم بعد تخصيص مبالغة بهما في عجزهم وانتفاء قدرتهم. قال الإمام السهيلي: ذكروا أن حبيباً كان به داء الجذام فدعا له الحوارى فشفي فلذلك قال: إن يردن الرحمن الخ انتهى. وقال بعضهم: إن المريض كان ابنه كما سبق إلا أن يقال لا مانع من ابتلاء كليهما أو أن مرض ابنه في حكم مرض نفسه فلذا أضاف الضر إلى نفسه ويحتمل أن الضر ضر القوم لأنه روى شفاء كثير من مرضاهم على يدي الرسل فأضافه حبيب إلى نفسه على طريقة ما قبله من الاستمالة وتعريفاً للإحسان بهم بطريق اللطف.

﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إذا اتخذت من دونه آلهة ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ فإن إشراك ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذي لا قادر غيره ولا خير إلا خيره ضلال بين لا يخفى على أحد ممن له تمييز في الجملة.

﴿إِذْ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ ٢٥ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ يَمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ .

﴿إني آمنت بربكم﴾ الذي خلقكم ورباكم بأنواع النعم وإنما قال: آمنت بربكم وما قال آمنت بربي ليعلموا أن ربهم هو الذي يعبد فيعبدوا ربهم ولو قال إني آمنت بربي لعلهم يقولون أنت تعبد ربك ونحن نعبد ربنا وهو آلهتهم ﴿فاسمعون﴾ أجيوني في وعظي ونصحي واقبلوا قولتي كما يقال سمع الله لمن حمده أي: قبله فالخطاب للكفرة شافهم بذلك إظهاراً للتصلب في الدين وعدم المبالاة بالقتل. وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبية على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أرباباً كما في «الإرشاد»: وإنما أكد إظهاراً لصدوره عنه بكمال الرغبة والنشاط. ولما فرغ من نصيحته لهم وثبوا عليه فوطؤوه بأرجلهم حتى خرجت إمعاءه من دبره ثم ألقى في البئر وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقال السدي رجموه يعني

[ایشان اورا سنک می زدند تا هلاک شد وهو يقول رب اهد قومي آن دليل است برکمال وفرط شفقت وی بر خلق این آنچنان است که أبو بکر الصديق بني تيم را گفت آنکه که اورا می رنجانیدند واز دین حق بادین باطل میخواندند گفت «اللهم اهد بني تيم فإنهم لا يعلمون يأمروني بالرجوع من الحق إلى الباطل» کمال شفقت ومهربانیء ابو بکر رضي الله عنه برخلق خدا غرفه بود از بحر نبوت عربی علیه السلام بآن خبرکه گفت «ما صب الله تعالى شيئاً في صدري إلا وصيبته في صدر أبي بكر» وخلق مصطفی علیه السلام باخلق چنان بود که کافران بقصدوی برخاسته بودند وندادان عزیزوی میشکستند ونجاست برمهر نبوت می انداختند وآن مهتر عالم دست شفقت بر سر ایشان نهاده که» «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وفي «المثنوي»:

طبع را کشتند در حمل بدی نا حملوی کر بود هست ازدی
ای مسلمان خود ادب اندر طلب نیست الا حمل اهر بی ادب

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلق حبيب فعلقوه من وراء سوء المدينة. وقيل نشره بالمنشار حتى خرج من بين رجليه. وقيل: ألقى في البئر وهو الرس وقبره في سوق أنطاكية. قيل: طول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل إلى أن قال: إني آمنت بربكم فاسمعون فوثبوا عليه فقتلوه وباشتغالهم بقتله تخلص الرسل كما في «حواشي ابن الشيخ» وكذا قال الكاشفي: [وبقولي أنست بسلامت بيرون رفتند وحبیب کشته شد وقولي أنست که پیغمبران وملك ومؤمنان کشته شدند] كما قال أبو الليث في تفسيره وقتلوا الرسل الثلاثة.

چون سفيها نراست این کار وکیا لازم آمد یقتلون الأنبياء

﴿قيل ادخل الجنة﴾ قيل له أي: الحبيب النجار ذلك لما قتلوه إكراماً له بدخولها حينئذ كسائر الشهداء. وقيل معناه البشري بدخول الجنة وإنه من أهلها يدخلها بعد البعث لا أنه أمر بدخولها في الحال لأن الجزاء بعد البعث وإنما لم يقل قيل له لأن الغرض بيان المقول لا المقول له لظهوره وللمبالغة في المسارعة إلى بيانه والجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقاله كأنه قيل كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه والتسخي بروحه لوجهه تعالى فقيل: قيل ادخل الجنة وكذا قوله تعالى: ﴿قال﴾ إلى آخره فإنه جواب عن سؤال نشأ من حكاية حاله كأنه قيل فماذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية فقيل: قال متمنياً علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ والترحم على الأعداء وليعلموا أنهم كانوا على خفاء عظيم في أمره وإنه كان على الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا سعادة ﴿يا ليت قومي﴾ يا في مثل هذا المقام لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه [أي كاشكى قوم من] ﴿يعلمون بما غفر لي ربي﴾ ما موصولة أي: بالذي غفر لي ربي بسببه ذنوبي أو مصدرة أي: بمغفرة ربي والباء صلة يعلمون أو استفهامية وردت على الأصل وهو أن لا تحذف الألف بدخول الجار والباء متعلفة بغفر أي: بأي شيء غفر لي ربي يريد به تفخيم شأن المهاجرة عن ملتهم والمصابرة على اذيتهم لإعزاز الدين حتى قتل ﴿وجعلني من المكرمين﴾ أي: المنعمين في الجنة وإن كان على النصف إذ تمامه إنما يكون بعد تعلق الروح بالجسد يوم القيامة وفي الحديث المرفوع «نصح قومه حياً وميتاً» [أكرآن قوم این کرامت دیدندی ایشان نیز ایمان آوردندی] وهكذا ينبغي للمؤمن

آن يكون ناصحاً للناس لا يلتفت إلى تعصبهم وتمردهم ويستوي حاله في الرضى والغضب. قال حمدون القصار: لا يسقط عن النفس رؤية الخلق بحال ولو سقط عنها في وقت لسقط في المشهد الأعلى في الحضرة ألا تراه في وقت دخول الجنة يقول: يا ليت قومي يعلمون يحدث نفسه إذ ذاك. يقول الفقير وذلك لأن حجاب الإمكان الذي هو متعلق بجانب النفس والخلق والكثرة لا يزول أبداً وإن كان الانسلاخ التام ممكناً لا كامل البشر عند كمال الشهود فإن هذا الانسلاخ لا يخرجهم عن حد الحدوث والإمكان بالكلية والا يلزم أن ينقلب الحادث الممكن واجباً قديماً وهو محال. قال في «كشف الأسرار»: [نشان كرامت بنده آنست كه مردوار درآید و جان و دل و روز كار فدای حق و دین اسلام كند چنانكه حبيب كرد تا از حضرت عزت این خلعت كرامت بدور سیدكه ﴿ادخل الجنة﴾ دوستان او چون بآن عقبه خطرناك رسند بایشان خطاب آید ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [فصلت: ۳۰] بازایشانرا بشارت دهندكه ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ﴾ [فصلت: ۳۰] احمد بن حنبل رحمة الله در نزع بود بدست اشارت می كرد و بزبان دند نه می گفت عبد الله پسرش كوش بردهان او نهاد تاچه شنود او درخویشتن می گفت «لا بعد لا بعد» پسرش گفت ای پدر این چه حالتست گفت ای عبد الله وقتی باخطراست بدعا مددی ده اینك ابلیس بر ایستاده و خاك ادبار برسر می ریزد و میگویدكه جان بپردی از زخم ما و من میگویم «لا بعد» هنوز نه بایك نفس مانده جای خطراست نه جای ایمن و كار موقوف بعنایت حق. أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كويد یکی را در خاك می نهادم سه بار روی او بجانب قبله كردم هر بار روی از قبله بكردانید پس ندایی شنیدكه ای علی دست بدار آنكه ما ذلیل كردیم تو عزیز نتوانی كرد و كذا العكس در خبر آید كه بنده مؤمن چون از سرای فانی روی بدان منزل بقا نهد غسال او را بدان تخته چوب خواباند تا بشوید از جناب قدم بنعت كرم خطاب آیدكه ای مقربان دركاه دركريد چنانكه آن غسال ظاهر او بآب میشوید ما باطن او بآب رحمت میشویم ساكنان حضرت جبروت كویند پادشاهها مارا خبركن تا آنچه نورست كه ازدهان وی شعله می زند و كويد از نور جلال ماست كه از باطن وی پر ظاهر تجلی میكند حبيب نجار چون بآن مقام دولت رسید او را گفتند ﴿ادخل الجنة﴾ أي: در آی درین جای ناز دوستان و میعادرا زمحبان و منزل آسایش مشتاقان تا هم طوبی بینی هم زلفی هم حسنی. طوبی عیش بی عتابست. و زلفی ثواب بی حسابست. و حسنی دیدار بی حجابست حبيب چون آن نواخت و كرامت دید گفت ﴿يا ليت قومي يعلمون﴾ الخ آرزو كردكه كاشکی قوم من دانستندی كه ماكجا رسیدیم و چه دیدیم تواخت حق دیدیم و بمغفرت الله رسیدیم]:

آنجایكه ابرار نشستند نشستیم صدگونه شراب از كف اقبال چشیدیم

مارا همه مقصود بخشایش حق بود المنه الله كه بمقصود رسیدیم

﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾

﴿وما أنزلنا علی قومه﴾ أي: قوم حبيب وهم أهل أنطاكية ﴿من بعده﴾ أي: من بعد قتله ﴿من جند﴾ [عسکر] ﴿من السماء﴾ لإهلاكهم والانتقام منهم كما فعلناه يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة ملك ﴿وما كنا منزلين﴾ وما صح في حكمتنا أن ننزل لإهلاك قومه جنداً

من السماء لما أن قدرنا لكل شيء سبباً حيث أهلكنا بعض الأمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالإغراق وجعلنا إنزال الجند من السماء من خصائصك في الانتصار من قومك. وفي الآية استحقاق لأهل أنطاكية وإهلاكهم حيث اكتفى في استئصالهم بما يتوسل به إلى زجر نحو الطيور والوحوش من صيحة عبد واحد مأمور وإيماء إلى تفخيم شأن الرسول عليه السلام لأنه إذا كان أدنى صيحة ملك واحد كافياً في إهلاك جماعة كثيرة ظهر أن إنزال الجنود من السماء يوم بدر والخندق لم يكن إلا تعظيماً لشأنه وإجلالاً لقدره لا احتياج الملائكة إلى المظاهرة والمعاونة فإنه قيل كما لم ينزل عليهم جنداً من السماء لم يرسل إليهم جنداً من الأرض أيضاً فما فائدة قوله من السماء فالجواب أنه ليس للاحتراز بل لبيان أن النازل عليهم من السماء لم يكن إلا صيحة واحدة أهلكتهم بأسرهم.

﴿إِنْ كَانَتْ﴾ أي: ما كانت الأخذة أو العقوبة على أهل أنطاكية ﴿إِلَّا صِيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [مكر يك فرياد كه جبرائيل هردوبازي در شهر ايشان كرفته صيحه زد] ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ [پس آنجا ايشان] ﴿خَامِدُونَ﴾ ميتون لا يسمع لهم حس ولا يشاهد لهم حركة شبهوا بالنار الخامدة رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب والميت كالرماد يقال خمدت النار سكن لهبها ولم ينطفئ جمرها وهمدت إذا طفئ جمرها. قال في «الكواشي»: لم يقل هامدون وإن كان أبلغ لبقاء أجسادهم بعد هلاكهم ووقعت الصيحة في اليوم الثالث من قتل حبيب والرسول أو في اليوم الذي قتلوهم فيه. وفي رواية في الساعة التي عادوا فيها بعد قتلهم إلى منازلهم فرحين مستبشرين وإنما عجل الله عقوبتهم غضباً لأوليائه الشهداء فإنه تعالى يغضب لهم كما يغضب الأسد لجروه نسأل الله أن يحفظنا من موجبات غضبه وسخطه وعذابه.

﴿يَنْحَسِرَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

﴿يا حسرة على العباد﴾ المصيرين على العناد تعالى فهذه من الأحوال التي حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ فإن المستهزئين بالناصحين الذين نيطت بنصائحهم سعادة الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسروا عليهم المتحسرون وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنين من الثقلين فقوله: ﴿يا حسرة﴾ نداء للحسرة عليهم والحسرة وهي أشد الغم والندامة على الشيء الفائت لا تدعي ولا يطلب إقبالها لأنها مما لا تجيب والفائدة في ندائها مجرد تنبيه المخاطب وإيقاظه ليتمكن في ذهنه أن هذه الحالة تقتضي الحسرة وتوجب التلهف فإن العرب تقول يا حسرة يا عجباً للمبالغة في الدلالة على أن هذا زمان الحسرة والتعجب والنداء عندهم يكون لمجرد التنبيه. وقد جوز أن يكون تحسراً عليهم من جهة الله بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم شبه استعظام الله لجنايتهم على أنفسهم بتحسر الإنسان على غيره لأجل ما فاتته من الدولة العظمى من حيث إن ذلك التحسر يستلزم استعظام ما أصاب ذلك الغير والإنكار على ارتكابه والوقوع فيه ويؤيده قراءة يا حسرتاً لأن المعنى يا حسرتي ونصبها لطولها بما تعلق بها من الجار أي: لكونها مشابهة بالمنادى المضاف في طولها بالجار المتعلق. وفي «بحر العلوم» قوله: ﴿ما يأتيهم﴾ الخ حكاية حال ماضية مستمرة أي: كانوا في الدنيا على الاستمرار يستهزئون بمن يأتيهم من الرسول من غاية الكبر ويستحقرون ويستكفون عن قبول دينه ودعوته وفيه تسلية لرسول الله ﷺ

عن استهزاء قومه . وفي «تفسير العيون» قوله : ﴿يا حسرة على العباد﴾ بيان حال استهزائهم بالرسول أي : يقال يوم القيامة يا حسرة وندامة على الكفار حيث لم يؤمنوا برسولهم وقوله : ﴿ما يأتيهم﴾ الخ تفسير لسبب الحسرة النازلة بهم وفي الحديث «إن المستهزين بالناس في الدنيا يفتح لهم يوم القيامة باب من أبواب الجنة فيقال لهم هلم هلم فيأتيهم أحدهم بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فلا يزال يفعل به ذلك حتى يفتح له الباب فيدعى إليه فلا يجيب من الإياس» . وقال مالك بن دينار قرأت في زبور داود طوبى لمن لم يسلك سبيل الآثمين ولم يجالس الخاطئين ولم يدخل في هزؤ المستهزين ، وفي «المثنوي» :

پاره دوزی میکنی اندر دکان	زیر این دکان تو مدفون دو کان
هست این دکان کر آیی زودباش	تیشه بستان و تکش را می تراش
تا که تیشه ناکهان بر کان نهی	ازد کان و پاره دوزی واره می
پاره دوزی چیست خورد آب و نان	می زنی این پاره بر دلق کران
هر زمان می درد این دلق تنت	پاره بروی می زنی زین خوردنت
پاره برکن ازین قعر دکان	تا بر آرد سر به پیش تو دو کان
پیش ازان کین مهلت خانه کری	آخر آید تو نبردی زو بری
پس ترا بیرون کند صاحب دکان	وین دکانرا برکنند از روی کان
تو ز حسرت گاه بر سر می زنی	گاه ریش خام خود بر میکنی
کای دریغا آن من بود این دکان	کور بودم برنخوردم زین مکان
ای دریغا بود ما را برد باد	تا ابد یا حسرة شد للعباد

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ .

﴿ألم يروا﴾ وعيد للمشركين في مكة بمثل عذاب الأمم الماضية ليعتبروا ويرجعوا عن الشرك أي : ألم يعلم أهل مكة ﴿كم أهلكنا قبلهم من القرون﴾ كم خبرية . والقرن القوم المقترنون في زمن واحد أي : كثرة إهلاكنا من قبلهم من المذكورين آنفاً ومن غيرهم بشؤم تكذيبهم وقوله ألم يروا معلق عن العمل فيما بعده لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام خلا أن معناه نافذ في الجملة كما نفذ في قولك ألم تر أن زيداً لمنطلق وإن لم يعمل في لفظه فالجملة منصوبة المحل بـ يروا ﴿أنهم إليهم لا يرجعون﴾ بدل من أهلكنا على المعنى أي : ألم تعلموا كثرة إهلاكنا القرون الماضية والأمم السالفة كونهم أي : الهالكين غير راجعين إليهم أي : إلى هؤلاء المشركين أي : أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم من عده في الدنيا وبالفارسية : [ومشاهدة نکردند که هلاک شدگان سوی اینان باز نمی کردند یعنی بدنيا معاودت نمی کنند] أفلا يعتبرون ولم لا ينتبهون فكما أنهم مضوا وانقضوا إلى حيث لم يعودوا إلى ما كانوا فكذا هؤلاء سيهلكون وينقضون أثرهم ثم لا يعودون . وقال بعضهم : ألم يروا أن خروجهم من الدنيا ليس كخروج أحدهم من منزله إلى السوق أو إلى بلد آخر ثم عودته إلى منزله عند إتمام مصلحته هناك بل هو مفارق من الدنيا أبداً فكونهم غير راجعين إليهم عبارة عن هلاكهم بالكلية ويجوز أن يكون المعنى أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين بسبب

الولادة وقطعنا نسلهم وأهلكناهم كما في «التفسير الكبير» [سلمان فارسي رضي الله عنه هرگاه که بخرابی بر کذشتی توقف کردی دل بدادند و مال و رفتگان آن منزل یاد کردی کفتی کجایند ایشان که این بنا نهادند و این مسکن ساختند و بزاری بنالیدی و جان برادر باختند تا آن غرفها بیاراستند چون دلبران نهادند و چون کل بشکفتند برك بریختند و در کل خفتند]:

سل الطارم العالي الذرى عن قطينه نجا ما نجا من بؤس عيش ولينه
فلما استوى في الملك واستعبد العدى رسول المنايا تله لجبينه

وهذه الآية ترد قول أهل الرجعة أي: من يزعم أن من الخلق من يرجع قبل القيامة بعد الموت كما حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له إن قوماً يزعمون أن علياً رضي الله عنه مبعوث قبل يوم القيامة فقال: بشئ القوم نحن إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه أي: لو كان راجعاً لكان حياً والحي لا تنكح نساؤه ولا يقسم ميراثه كما قال الفقهاء إذا بلغ إلى المرأة وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته لأنها كانت منكوحته ولم يعترض شيء من أسباب الفرقة فبقيت على النكاح السابق ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من النكاح الثاني. ويجب إكفار الروافض في قولهم بأن علياً وأصحابه يرجعون إلى الدنيا فينتقمون من أعدائهم ويملاؤون الأرض قسطاً كما ملئت جوراً وذلك القول مخالف للنص نعم إن روحانية علي رضي الله عنه من وزراء المهدي في آخر الزمان على ما عليه أهل الحقائق ولا يلزم من ذلك محذور قطعاً لأن الأرواح تعين الأرواح والأجسام في كل وقت وحال فاعرف هذا ﴿وإن كل لما جميع لدينا محضرون﴾ إن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه. ولما بمعنى إلا. وجميع فعيل بمعنى مفعول جمع بين كل وجميع لأن الكل يفيد الإحاطة دون الاجتماع والجميع يفيد أن المحشر يجمعهم. ولدينا بمعنى عندنا ظرف لجميع أو لما بعده. والمعنى ما كل الخلائق إلا مجموعين عندنا محضرون للحساب والجزاء. وهذه الآية بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا وإن من مات ترك على حاله ولو لم يكن بعد الموت بعث وجمع وحبس وعقاب وحساب لكان الموت راحة للميت ولكنه يبعث ويسأل فيكرم المؤمن والمخلص والصالح والعدل ويهان الكافر والمنافق والمرائي والفاسق والظالم فيفرح من يفرح ويتحسر من يتحسر فللعباد موضع التحسر إن لم يتحسروا اليوم.

واعلم أنه غلبت على أهل زماننا مخالفة أهل الحق ومعاداة أولياء الله واستهزاءهم ألا ترون أنهم يستمعون القول من المحققين فيتبعون أقبحه ويقعون في أولياء الله ويستهزئون بهم وبكلماتهم المستحسنة إلا من يشاء الله به خيراً من أهل النظر وأرباب الإرادة وقليل ما هم فكما أن الله تعالى هدد كفار الشريعة في هذا المقام من طريق العبارة كذلك هدد كفار الحقيقة من طريق الإشارة فإنه لم يفت منهم أحد ولم ينفلت من قبضة القدرة إلى يومنا هذا ولم يكن لواحد منهم عون ولا مدد وكلهم رجعوا إليه وأحضروا لديه وعوتبوا بل عوقبوا على ما هم عليه. ثم اعلم أن الله تعالى جعل هذه الأمة آخر الأمم فضلاً منه وكرماً ليعتبروا بالماضين وما جعلهم عبرة لأمة أخرى وأنه تعالى قد شكاهم من كل أمة وما شكاهم إلى أحد من غيرهم شكايتهم إلا ما شكاهم إلى نبيهم المصطفى ﷺ ليلة المعراج كما قال عليه السلام: «شكاهم إلى أمي شكايات: الأولى: أنني لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون مني رزق الغد. والثانية: أنني لا أدفع أرزاقهم إلى غيرهم وهم يدفعون عملهم إلى غيري. والثالثة: أنهم يأكلون رزقي

ويشكرون غيري ويخونون معي ويصالحون خلقي. والرابعة: أن العزة لي وأنا المعز وهم يطلبون العز من سواي. والخامسة أنني خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون أن يوقعوا أنفسهم فيها».

فغان از بدیها که در نفس ماست نه فعل نکوهست نه گفتار راست
دوخواهنده بودن بمحشر فریق ندانم کدامین دهنم طریق
خدایا دو چشمم زباطل بدوز بنورم که فردا بنارت مسوز
﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي آتَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ
نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿وآية﴾ علامة عظيمة ودلالة واضحة على البعث والجمع والإحضار وهو خبر مقدم للاهتمام به وقوله ﴿لهم﴾ أي: لأهل مكة إما متعلق بآية لأنها بمعنى العلامة أو بمضمهر هو صفة لها والمبتدأ قوله ﴿الأرض الميته﴾ اليابسة الجامدة وبالفارسية: [خشك وبى كياه] ﴿أحييناها﴾ استئناف مبين لكيفية كون الأرض الميته آية كأن قائلًا قال كيف تكون آية فقال: أحييناها والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة والمعنى ههنا هيئنا القوى النامية فيها وأحدثنا نضارتها بأنواع النباتات في وقت الربيع بإنزال الماء من بحر الحياة وكذلك النشور فإننا نحیی الأبدان البالية المتلاشية في الأجداث بإنزال رشحات من بحر الجود فنعيدهم أحياء كما أبدعناهم أولاً من العدم ﴿وأخرجنا منها﴾ أي: من الأرض ﴿حَبًّا﴾ الحب الذي يطحن والبرر الذي يعصر منه الدهن وهو جمع حبة والمراد جنس الحبوب التي تصلح قواماً للناس من الأرز والذرة والحنطة وغيرها ﴿فمنه﴾ أي: فمن الحب ﴿يأكلون﴾ تقديم الصلة ليس لحصر جنس المأكول في الحب حتى يلزم أن لا يؤكل غيره بل هو لحصر معظم المأكول فيه فإن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به ومنه صلاح الإنس حتى إذا قلَّ قلَّ الصلاح وكثر الضرر والصلاح وإذا فقد فقد النجاح باختلال الأشباح والأرواح ولأمر ما قال عليه السلام: «أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله» وقال عليه السلام: «أكرموا الخبز فإن الله سخر له بركات السموات والأرض والحديد والبقر وابن آدم ولا تسندوا القصعة بالخبز فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاههم الله بالجوع» وقال عليه السلام: «اللهم متعنا بالإسلام وبالخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا وارضقنا الخبز والحنطة» كما في «بحر العلوم». قال في «شرعة الإسلام»: ويكرم الخبز بأقصى ما يمكن فإنه يعمل في كل لقمة يأكلها الإنسان من الخبز ثلاثمائة وستون صناعاً أولهم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة ثم الملائكة التي تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض وآخرهم الخباز، قال الشيخ سعدى قدس سره:

ابروباد ومه وخورشيد وفلک درکارند تاتونانی بکف آری وبغفلت نخوری
همه ازبهر توسر کشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشد که توفرمان نبری
ومن إكرام الخبز أن يلتقط الكسرة من الأرض وإن قلت فأكلها تعظيماً لنعمة الله تعالى
وفي الحديث: «من أكل ما يسقط من المائدة عاش في وسعة وعوفي في ولده وولد ولده من

الحق» ويقال إن التقاط الفتات مهوور الحور العين ولا يضع القصعة على الخبز ولا غيرها إلا ما يؤكل به من الأدام. ويكره مسح الأصابع والسكين بالخبز إلا إذا أكله بعده. وكذا يكره وضع الخبز جنب القصعة لتستوي. وكذا يكره أكل وجه الخبز أو جوفه ورمي باقيه لما في كل ذلك من الاستخفاف بالخبز والاستخفاف بالخبز يورث الغلاء والقحط كذا في «شرح النقاية والعارف».

- وذكر - أن الأرض خلق من عرق النبي عليه السلام. زعم بعضهم أن أهل الهند لما منعوا من إخراجهم إلى الروم أطعموه البط ثم ذبحوه فأخرجوه خيفة منهم بهذه الحيلة. قال بعض الكبار: من لم يأكل الأرز بهذا الزعم فليأكل السم.

﴿وجعلنا فيها﴾ وخلقنا في الأرض ﴿جنان﴾ بساتين مملوءة ﴿من نخيل﴾ جمع نخلة ﴿وأعناب﴾ جمع عنب أي: من أنواع النخل والعنب ولذلك جمعاً دون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الأنواع. فإن قلت: لم ذكر النخيل دون التمر حتى يطابق الحب والأعناب في كونها مأكولة لأن التمر والحب والأعناب كلها مأكولة دون النخيل. قلت لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع وذلك لأنها أول شجرة استقرت على وجه الأرض وهي عمتنا لأنها خلقت من فضل طينة آدم عليه السلام وهي تشبه الإنسان من حيث استقامة قذها وطولها وامتياز ذكرها من بين النبات واختصاصها باللقاح ورائحة طلعها كرائحة المني ولطلعها غلاف كالمشيمة التي يكون الولد فيها ولو قطع رأسها ماتت كما قالوا أقرب الجماد إلى النبات المرجان لأنه ينبت في البحر كالنبات ويكون له أغصان وأقرب النبات إلى الحيوان النخل لأنها تموت بقطع رأسها ولا تثمر بدون اللقاح كما ذكر وأقرب الحيوان إلى الإنسان الفرس يعني: [ازحيث شعور وزيركى] ويرى المنامات كبنى آدم ولو أصاب جمار النخلة آفة هلكت والجمار من النخلة كالمخ من الإنسان وإذا تقارب ذكورها وإنائها حملت حملاً كثيراً لأنها تستأنس بالمجاورة وإذا كانت ذكورها بين إنائها ألقتحتها بالريح وربما قطع ألفها من الذكور فلا تحمل لفراقه ويعرض لها العشق وهو أن تميل إلى نخلة أخرى ويخف حملها وتهزل وعلاجه أن يشد بينها وبين معشوقها الذي مالت إليه بحبل أو يعلق عليها سعة منه أو يجعل فيها من طلعه. ومن خواص النخلة أن مضغ خوصها يقطع رائحة الثؤم وكذا رائحة الخمر. وأما العنب فقد جاء في بعض الكتب المنزلة أتكفرون بي وأنا خالق العنب وله خواص كثيرة وكذا الزبيب روي أنه أهدي إلى رسول الله ﷺ الزبيب فقال: «بسم الله كلوا نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطفئ الغضب ويرضي الرب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون» وماء الكرم الذي يتقاطر من قضبانها بعد كسحها ينفع للجرب شرباً ويجمع ويسقى للمشغوف بالخمر بعد شرب الخمر من غير علمه فيبغض الخمر قطعاً. وأول من استخرج الخمر جمشيد الملك فإنه توجه مرة إلى الصيد فرأى في بعض الجبال كرمة وعليها عنب فظنها من السموم فأمر بحملها حتى يجزّ بها ويطعم العنب لمن يستحق القتل فحملوه فتكسرت حباته فعصروها وجعلوا ماءها في ظرف فما عاد الملك إلى قصره إلا وقد تخمر العصير فأحضر رجلاً وجب عليه القتل فسقاه من ذلك فشربه بكرة ومشقة ونام نومة ثقيلة ثم انتبه وقال: اسقوني منه فسقوه أيضاً مراراً فلم يحدث فيه إلا السرور والطرب فسقوا غيره وغيره فذكروا أنهم انبسطوا بعدما شربوه ووجدوا سروراً وطرباً فشرب الملك فأعجبه ثم أمر

بغرسه في سائر البلاد وكانت الخمر حلالاً في الأمم السالفة فحرمها الله تعالى علينا لأنها مفتاح لكل شر وجالبة لكل سوء وضّر وممّية للقلب ومسخطة للرب في الحديث «خير خلّكم خل خمركم» وذلك لأن انقلاب الخمر إلى الخل مرضاة للرب. وفيه خواص كثيرة وأكثر الناس السعال والتنحنج في مجلس معاوية فأمر بشرب خل الخمر. والخل ورد فيه «نعم الأدام» وقد تعيش به كثير من السلف الكرام نسأل الله القناعة على الدوام ﴿وفجرنا﴾ الفجر شق الشيء شقاً واسعاً كما في «المفردات». قال بعضهم: التفجير كالتفتيح لفظاً ومعنى وبناء التفعيل للتكثير والمعنى بالفارسية: [دركشاديم وروانه كرديم] ﴿فيها﴾ أي: في الأرض ﴿من العيون﴾ جمع عين وهي في الأصل الجارحة ويقال لمنيع الماء عين تشبيهاً بها في الهيئة وفي سيلان الماء منها ومن عين الماء اشتق ماء معين أي: ظاهر للعيون ومعنى من العيون من ماء العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأي الأخفش.

واعلم أن تفجير الأنهار والعيون في البلاد رحمة من الله تعالى على العباد إذ حياة كل شيء من الماء وللبناتين منه النضارة والنماء. والعيون إما جارية وإما غير جارية والجارية غير الأنهار إذ هي أكثر وأوسع من العيون ومنيعها غير معلوم غالباً كالنيل المبارك حيث لم يوجد رأسه وغير الجارية هي الآبار. وفي الدنيا عيون وآبار كثيرة وفي بعضها خواص زائدة كعين شبرم وهي بين أصفهان وشيراز وهي من عجائب الدنيا وذلك أن الجراد إذا وقعت بأرض يحمل إليها من ذلك العين ماء في ظرف أو غيره فيتبع ذلك الماء طيور سود تسمى السممر ويقال له السوداء بحيث إن حامل الماء لا يضعه إلى الأرض ولا يلتفت وراءه فتبقى تلك الطيور على رأس حامل الماء في الجو كالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض التي بها الجراد فتصبح الطير عليها فتقتلها فلا يرى شيء من الجراد متحركاً بل يموت من أصوات تلك الطيور.

يقول الفقير: في حد الروم أيضاً عين يقال لها ماء الجراد وهي مشهورة في جميع البلاد الرومية ينقل ماؤها من بلدة إلى بلدة القتل الجراد إذا استولت وقد حصلت تلك الخاصية لها بنفس من أنفاس بعض الأولياء وإن كان التأثير في كل شيء من الله تعالى ولهذا نطائر منها أن في قبر إبراهيم بن أدهم قدس سره ثقبه إذا قصد ظالم بسوء البلدة التي فيها ذلك القبر المنيف يخرج من تلك الثقبه نحل وزناوير تلسعه ومن يتبعه فيتفرقون، وفي «المثنوي»:

اولياراهست قوت ازآله تير جستہ باز کرداند زراه

نسأل الله العصمة والتوفيق والشرب من عين التحقيق.

﴿ليأكلوا من ثمره﴾ متعلق بجعلنا وتأخير عن تفجير العيون لأنه من مبادي الأثمار أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادئ أثمارها ليأكلوا من ثمر ما ذكر من الجنات والنخيل ويواظبوا على الشكر أداء لحقوقنا فقيه إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة ﴿وما عملته أيديهم﴾ عطف على ثمره وأيديهم كناية عن القوة لأن أقوى جوارح الإنسان في العمل يده فصار ذكر اليد غالباً في الكناية ومثله ذلك بما قدمت أيديكم وفي كلام العجم [بدست خویش کردم بخوشتن] وأنت لا تنوي اليد بعينها كما في «كشف الأسرار» والمعنى وليأكلوا من الذي عملته أيديهم وهو ما يتخذ منه من العصير والدبس ونحوهما. وقيل ما نافية والمعنى أن الثمر يخلق الله تعالى لا بفعلهم ومحل الجملة النصب على الحالية ويؤكد الأول قراءة عملت بلا هاء

فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها ﴿أفلا يشكرون﴾ إنكار واستقبح لعدم شكرهم النعم المعدودة والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي: يرون هذه النعم أو يتنعمون بها فلا يشكرونها بالتوحيد والتقديس والتحميد [صاحب بحر الحقائق فرموده كه معنى آيت بزبان اهل اشارت آنست كه زمين دلرازنده كرديم بباران عنايت وبیرون آوردیم ازان حب طاعت تا ارواح ازان غذا می یابند وساختیم بوستانها ازانخیل اذكار واعناب أشواق وعیون حكمت دروی روان كردیم تا ازانمار مكاشفات ومشاهدات تمتع می گیرند از نتایج اعمال كه كرده اند از صدقات وخیرات آياسپاس داری نمیکنند یعنی سپاس نمی باید داشت برین نعم ظاهره وباطنه تا موجب مزید آن شودكه] ﴿لَیْن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهیم: ۷]:

كر شكر كنى زیاده كردد نعمت وزدل ببرد دغدغه بیش و كمت
پس زود بسر منزل مقصود رسی از منهج شكر آكه نلغزد قدمت

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۳۶)
وَأَيَّاهُ لَهُمْ أَيْلٌ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾.

﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها﴾ سبحان علم للتسبيح الذي هو التباعد عن السوء اعتقاداً وقولاً أي: اعتقاد البعد عنه والحكم به فإن العلم كما يكون علماً للأشخاص كزید وعمرو وللأجناس كآسامة يكون للمعاني أيضاً لكن علم الأعيان لا يضاف وهذا لا يجوز بغير إضافة كما في الآية أقيم مقام المصدر وبين مفعوله بإضافته إليه والمراد بالأزواج الأصناف والأنواع جمع زوج بالفارسية: [جفت] خلاف الفرد ويقال للأنواع أزواج لأن كل نوع زوج بقسميه. وفي سبحان استعظام ما ذكر في حيز الصلة من بدائع آثار قدرته وروائع نعمائه الموجبة للشكر وتخصيص العبادة به والتعجب من إخلال الكفرة بذلك والحالة هذه فإن التنزيه لا ينافي التعجب. والمعنى أسبح الذي أوجد الأصناف والأنواع سبحانه أي: أنزهه عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به حقيقةً بشأنه فهو حكم منه تعالى بتنزهه وبرأته عن كل ما لا يليق به كما فعله الكفار من الشرك وما تركوه من الشكر وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا يغفلوا عنه.

وقال بعضهم سبحان مصدر كغفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلي عن السوء على أن تكون الجملة أخبار من الله بالتنزه والمعنى تنزه تعالى بذاته عن كل ما لا يليق به تنزهاً خاصاً ومن هو خالق الأصناف والأنواع كيف يجوز أن يشرك به ما لا يخلق شيئاً بل هو مخلوق عاجز.

قال ابن الشيخ: والتنزيه يتناول التنزيه بالقلب وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك الاعتقاد وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما جميعاً وهو العمل الصالح والأول هو الأصل والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أفعال جوارحه فاللسان ترجمان الجنان والأركان ترجمان اللسان ﴿مما تنبت الأرض﴾ بيان للأزواج والمراد كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها ﴿ومن أنفسهم﴾ أي: خلق الأزواج من أنفسهم أي: الذكر والأنثى ﴿ومما لا يعلمون﴾ أي: والأزواج مما لا يطلعهم على خصوصياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها ولما

أنه لم يتعلق بها شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية. قال القرطبي: أي من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر ويعلمه الملائكة ويجوز أن لا يعلمه مخلوق. يقال: دواب البحر والبر ألف صنف لا يعلم الناس أكثرها.

قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن يكون المعنى مما لا يدركون كنهه مما خلق من الأشياء من الثواب والعقاب كما قال عليه السلام: «أربع لا تدرك غايتها شرور النفس وخداع إبليس وثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار» ومنه الروح فإنه ما بلغنا أن الله تعالى اطلع أحداً على حقيقة الروح. وفي الآية إشارة إلى أنه ما من مخلوق إلا وقد خلق شفعاً إذ الفردية من أخص أوصاف الربوبية كما قال عبد العزيز المكي «رحمه الله خلق الأزواج كلها ثم قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾» [الشورى: ١١] ليستدل بذلك أن خالق الأشياء منزّه عن الزوج وإلى أن في كل شيء دليلاً على وجوده تعالى ووحدته وكمال قدرته. قال في «كشف الأسرار»: [هريكي برهستي الله كواه وبريكانكيء وى نشان نه كواهى دهنده را خردنه نشان دهنده را زبان]:

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

قال في «أنيس الوحدة وجليس الخلوة» [وقتي پادشاهی بوداورا بكفر وزندقه میلی بود وزیرى داشت عاقل ومسلمان خواست كه پادشاهرا ازان باز آورد وعادت وزیر آنچنان بودكه هرسال پادشاهرا يكبار ضیافت كردى چون وقت ضیافت در رسید پادشاهرا دعوت كرد بزمین شورستان گفت آنجای چه جای میزبانیت وزیر گفت آنجا بوستانهای خوش وانهار دلکش روان وعمارتهای کران ظاهر شده است بی آنكه كسى مباشرت واقدام نموده پادشاه چون این سخن دور از عقل شنید بخندید وكفت در عقل چه كونه كنجد كه بنایی بنا كننده ظاهر شود وزیر گفت ظاهر شدن عالم علوی وسفلیست باچندین عجائب وغرائب بی آفریدکاری چه كونه معقول بود پادشاهرا این سخن عظیم خوش آمد واورا سعادت وهدایت روی نمود]:

چشمها وكوشهارا بسته اند جز مرا آنهاكه از خود رسته اند
جز عنایت كى كشايد چشم را جز محبت كى نشاند خشم را
چون كریزم زانكه بی توزنده نیست بی خداوندیت بود بنده نیست
توبه بی توفیقت ای نور بلند چیست جز بدریش توبه ریش خند

نسأل الله الوقوف على أسرارہ والاستنارة بأنوار آثاره إنه الظاهر في المجالي بحسن

أسمائه وصفاته والباطن بحقائق كمالاته في غيب ذاته.

﴿وآية لهم﴾ أي: علامة عظيمة لأهل مكة على كمال قدرتنا وهو مبتدأ خبره قوله ﴿الليل﴾ المظلم كأنه قيل كيف كان آية فقيل ﴿نسلخ منه النهار﴾ المضيء أي: نزيل النهار ونكشفه على مكان الليل ونلقي ظله بحيث لا يبقى معه شيء من ضوئه الذي هو شعاع الشمس في الهواء مستعار من السلخ وهي إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال وإن غلب في الاستعمال تعليقه بالجلد يقال سلخت الإهاب بمعنى أخرجتها عنه ﴿فإذا هم مظلومون﴾ داخلون في الظلام مفاجأة فإن إذا للمفاجأة أي: ليس لهم بعد ذلك أمر سوى الدخول فيه. وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلمة والنور عارض متداخل في الهواء فإذا خرج منه أظلم فعلى هذا المعنى كان الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مواضع ظلمة الليل هو ظهور الظلمة كما كان الواقع عقيب سلخ الإهاب هو ظهور المسلوخ وأما على معنى الإخراج فالواقع بعده وإن كان

هو الإبصار دون الإظلام والمقام مقام أن يقال فإذا هم مبصرون لكن لما كان الليل زمان ترح وألم وعدم إبصار والنهار وقت فرح وسرور وإبصار جعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة إذ زمان السرور ليس فيه مهلة حكماً وإن كان ممتداً بخلاف زمان الغم فإنه كان فيه المهلة وإن كان قصيراً كما قيل سنة الوصل سنة وسنة الهجر ألف سنة، وقيل:

ويوم لا أراك كآلف شهر وشهر لا أراك كآلف عام

قال الحافظ:

أندم كه باتو باشم يكساله هست روزی واندم كه بی تو باشم يكلحظه هست سالی
محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالأعياد

وفي الخبر عن سلمان رضي الله عنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل فإذا حان وقته أخذ خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب فإذا نظرت إليها الشمس وجبت «أي: سقطت في أسرع من طرفة العين وقد أمرت أن لا تغرب حتى ترى الخرزة فإذا غربت جاء الليل وقد نشرت الظلمة من تحت جناحي الملك فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة بيضاء فيعلقها من قبل المطلع فإذا رأتها الشمس طلعت في طرفة عين وقد أمرت أن لا تطلع حتى ترى الخرزة البيضاء فإذا طلعت جاء النهار وقد نشر النور من تحت جناحي الملك فلنور النهار ملك موكل وظلمة الليل ملك موكل عند الطلوع والغروب كما وردت الأخبار ذكره السيوطي في كتاب «الهيئة السنية». قال في «كشف الأسرار»: [بزرگی رامپر سيدندكه شب فاضلتر يا روز جواب دادكه شب فاضلتركه درهمه شب آسايش وراحت بود والراحة من الجنة ودر روز همه رنج ودشوارى بود اندر طلب معاش والمشقة من النار]. يقول الفقير: فكون النهار زمان سرور بالنسبة إلى العامة أيضاً إذا كانت ليلة الإفطار فإن للصائم فرحة عند ذلك كما ورد في الحديث [وبزرگی كفت شب حظ مخلصانست كه عبادت باخلاص كنند ریا دران نه وروز حظ مرثيانست كه عبادت بریا كنند اخلاص دران نه وحی آمد ببعض انبياكه] كذب من ادعى محبتي إذا جنة الليل نام عني أليس كل محب يحب خلوة حبيبه ها أنا مطلع عليكم أسمع وأرى.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وآية لهم الليل﴾ البشرية ﴿نسلخ منه النهار﴾ الروحانية ﴿فإذا هم مظلومون﴾ بظلمة الخلقية فإن الله خلق الخلق بظلمة ثم رش عليهم من نوره.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠﴾.

﴿والشمس﴾ معطوف على الليل أي: وآية لهم الشمس المضئنة المشرقة على صحائف الكائنات كإشراق نور الوجود مطلق الفائض على هياكل الموجودات حسب التجليات الإلهية كأنه قيل كيف كانت آية فقيل: ﴿تجري﴾ أو حال كونها جارية وسائرة ﴿لمستقر لها﴾ فيه وجوه: الأول أن اللام في المستقر للتعليل والمستقر اسم مكان أي: تجري لبلوغ مستقر واحد معين ينتهي إليه دورها في آخر السنة فشبه بمستقر المسافرين إذا قطع سيره. والثاني: أن اللام بمعنى إلى والمستقر كبد السماء أي: وسطها والمعنى تجري إلى أن تبلغ إلى وسط السماء

وتستقر فيه شبه بطؤ حركتها فيه بالوقفة والاستقرار وإلا فلا استقرار لها حقيقة كما قال في «المفردات»: الزوال يقال في شيء قد كان ثابتاً ومعلوم أن لا ثبات للشمس فكيف يقال زوال الشمس فالجواب قالوه لاعتقادهم في الظهيرة أن لها ثباتاً في كبد السماء وكما قال في «شرح التقويم»: فإن قلت: لم سميت السيارة بها وليست السموات بساكنة؟ قلت: لسرعة حركتها بالنسبة إلى حركة الكواكب الباقية فإن حركتها في غاية البطؤ ولذلك تسمى ثوابت. والثالث أن اللام لام العاقبة والمستقر مصدر ميمي أي: تجري بحيث يترتب على جريها استقرارها في كل برج من البروج الاثني عشر على نهج مخصوص بأن تستقر في كل برج شهراً يأخذ الليل من النهار في نصف الحول والنهار من الليل في النصف الآخر منه وتبلغ نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية انحطاطها في الشتاء ويترتب عليه اختلاف الفصول الأربعة وتهيئة أسباب معاش الأرضيات وتربيتها. والرابع أن المعنى المنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلاثمائة وستين مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لا تعود إليها إلى العام القابل فالمستقر اسم زمان أي: تجري إلى زمان استقرارها وانقطاع حركتها عند خراب العالم أو إلى وقت قرارها وتغير حالها بالطلوع من مغربها كما قال أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد ورسول الله عليه السلام جالس فلما غابت الشمس قال عليه السلام: «يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس» فقلت: الله ورسوله أعلم فقال: «تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها» وفهم من الحديث أن المستقر أيضاً تحت العرش والمراد بالسجدة الانقياد ويجوز أن تكون على حقيقتها فإن الله تعالى قادر على أن يخلق فيها حياة وإدراكاً يصح معهما سجدها كما سبق نظائرها. قال بعض العارفين: تسجد بروحها عند العرش كما تسجد الروح عند النوم إذا باتت على طهارة.

قال إمام الحرمين وغيره من الفضلاء: لا خلاف أن الشمس تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند قوم آخرين وعند خط الاستواء يكون الليل والنهار مستويين أبداً والأرض مدورة مسيرة خمسمائة عام كأنها نصف كرة مدورة فيكون وسطها أرفع ولذلك سمو الجزيرة التي هي وسط الأرض كلها المستوي فيها الليل والنهار قبة الأرض وحول الأرض البحر الأعظم المحيط فيها ماء غليظ منتن لا تجري فيه المراكب وحول هذا البحر جبل قاف خلق من زمرد أخضر وسماء الدنيا مقببة عليه ومنه خضرته. وسئل الشيخ أبو حامد رضي الله عنه عن بلاد بلغار كيف يصلون لأن الشمس لا تغرب عندهم إلا مقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم والأصح عند أكثر الفقهاء أنهم يقدرون الليل والنهار ويعتبرون بحسب الساعات كما قال عليه السلام في حق الدجال: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة فيقدر الصلاة والصيام في زمنه» ﴿ذلك﴾ الجري البديع المنظوي على الحكم العجيبة التي تتحير في فهمها العقول والافهام ﴿تقدير العزيز﴾ الغالب بقدرته على كل مقدور ﴿العليم﴾ المحيط علمه بكل معلوم. قال في «المفردات»: التقدير تبين كمية الشيء. وتقدير الله الأشياء على وجهين: «أحدهما»: بإعطاء القدرة. «والثاني»: أن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة. وذلك

أن فعل الله ضربان: ضرب أوجده بالفعل ومعنى إيجاده بالفعل إظهاره. وضرب إجراء بالقوة وقدره على وجه لا يتأتى غير ما قدر فيه كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح والزيتون وتقدير مني الآدمي أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات. فتقدير الله على وجهين: أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا ولا يكون كذا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الإمكان. والثاني بإعطاء القدرة عليه. وفي الآية إشارة إلى شمس نور الله فإنها ﴿تجري لمستقر لها﴾ وهو قلب استقر فيه رشاش نور الله ﴿ذلك﴾ المستقر ﴿تقدير العزيز﴾ الذي لا يهتدي إليه أحد إلا به ﴿العليم﴾ الذي يعلم حيث يجعل رسالته فليس كل قلب مستقراً لذلك النور فلا بد من التهيئة والتصقيط إلى أن يتلطف ويزول منه كل ثقل مما يتعلق بظلمات الكون والفساد.

كوهر انوارا دلهاى پاك آمد صدق

﴿والقمر قدرناه﴾ بالنصب بإضمار فعل يفسره الظاهر كما في زيداً ضربته أي: وقدرنا القمر قدرناه أي: قدرنا له وعينا ﴿منازل﴾ وهي ثمان وعشرون مقسومة على الاثني عشر برجاً كما استوفينا الكلام عليها في أوائل سورة يونس ينزل القمر كل ليلة في واحدة من تلك المنازل لا يتخطاها ولا يتقاصر عنها فإذا كان في آخر منازل دق واستقوس ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين أو ليلة إن كان تسعة وعشرين وقد صام عليه السلام ثمانية أو تسعة رمضان خمساً منها كانت تسعة وعشرين يوماً والباقي ثلاثين وقد قال عليه السلام: «شهر العيد لا ينقصان» أي: حكمهما إذا كانا تسعاً وعشرين مثل حكمهما إذا كانا ثلاثين في الفضل وقد صح أن دور هذه الأمة هو الدور القمري العربي الذي حسابه ميني على الشهر لا الدور الشمسي الذي ميني حسابه على الأيام ﴿حتى عاد﴾ [تا عود كرد ماه]. وقال ابن الشيخ: حتى صار القمر في آخر الشهر وأول الشهر الثاني في دقته واستقواسه واصفراره ﴿كالعرجون﴾ فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج وهو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. والعذق بالكسر في النخل بمنزلة العنقود في الكرم بالفارسية [خوشه خرما]. والشماريخ جمع شمراخ أو شمروخ ما عليه البسر من العيدان ﴿القديم﴾ العتيق فإذا قدم وعتق دق وتقوس واصفر شبه به القمر في آخر الشهر في هذه الوجوه الثلاثة أي: في عين الناظر وإن كان في الحقيقة عظيماً بنفسه فالقديم ما تقادم عهده بحكم العادة ولا يشترط في إطلاق لفظ القديم عليه مدة بعينها إذ يقال لبعض الأشياء قديم وإن لم يمض عليه حول وقيل أقل هذا القديم الحول فمن حلف كل مملوك قديم لي فهو حر عتق من مضى عليه الحول. قال في «كشف الأسرار»: [ازروى حكمت كفته اندكه زيادت ونقصان ماه از آنست كه در ابتدای آفرینش نور او بر كمال بود بخود نظری كرد عجبی دروى پیدا شد رب العزة جبریل را فرمود تا پرخویش برروى ماه زد وآن نور ازوى بستاد ابن عباس رضي الله عنهما كفت آن خطهاكه برروى ماه مى بینید نشان پر جبرائیل است نور ازوى بست اما نقش برجای بماند ونقش كلمه توحیداست برپیشانی ماه نبشت «لا اله الا الله محمد رسول الله» یاخود حروفی كه ازان اسم جمیل حاصل میشود چون نور ازماه بستند اورا از خدمت دركاه منع كردند ماه ازفرشتگان مدد خواست تا از بهروى شفاعت كردند گفتند بارخدایا ماه درخدمت دركاه عزت خوى كرده هیچ روى آن دارد كه بیکباركى اورا مهجور كنى رب العزة شفاعت ایشان قبول كرد واورا دستورى داد تا هر ماهى بیکبار سجد كند درشب

چهارده اکنون هرشب که برآید وبوقت خدمت نزدیکتر می گردد نوروی می افزاید تا شب چهارده که وقت سجود بود نورش بکمال رسد باز چون از چهارده در گذرد هرشب در نوروی نقصان می آید از بساط خدمت دورتر می گردد]. وقیل شبیه الشمس عبد یكون ابدًا فی ضیاء معرفته وهو صاحب تمکین غیر متلون اشرقت شمس معرفته من بروج سعاده دائماً لا يأخذہ کسوف ولا یستره حجاب. وشبیه القمر عبد تكون أحواله فی التنقل وهو صاحب تلوین له من البسط ما یرقیه إلى حد الوصال ثم یرد إلى الفتره ویقع فی القبض مما کان به من صفاء الحال فیتناقص ویرجع إلى نقصان أمره إلى أن یرفع قلبه من وقته ثم یجود علیه الحق فیوفقه لرجوعه عن فترته وإفاقة من سکرته فلا یزال یصفو حاله إلى أن یقرب من الوصال ویرتقی إلى ذروة الکمال فعند ذلك یقول بلسان الحال:

ما زلت أنزل من وداک منزلاً تتحیر الأبواب عند نزوله

وفي «التأویلات النجمية»: وبقوله: ﴿والقمر قدرناه منازل﴾ یشیر إلى قمر القلب فإن القلب کالقمر فی استفادة النور من شمس الروح أولاً ثم من شمس شهود الحق تعالی ثانیاً وله ثمانية وعشرون منزلاً علی حسب حروف القرآن كما أن للقمر ثمانية وعشرون منزلاً فالقلب ینزل فی کل حین منها بمنزل وهذه أسماؤها الإلفة والبر والتوبة والثبات والجمعية والحلم والخلوص والديانة والذلة والرأفة والزلفة والسلامة والشوق والصدق والضرر والطلب والظماً والعشق والغیره والفتوة والقربة والکرم واللين والمروءة والنور والولاية والهداية والیقین فإذا صار إلى آخر منازلہ فقد تخلق بخلق القرآن واعتصم بحبل الله وله آن أن يعتصم بالله ولهذا قال الله تعالی لنبيه فی قطع منازل العبودية ﴿وَأَعِذْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِثُ ۝٩٩﴾ [الحجر: ٩٩] ویقال للمؤمن فی الجنة اقرأ وارق یعنی اقرأ القرآن وارتق فی مقامات القرب وبقوله ﴿حتى عاد کالمرجون القديم﴾ یشیر إلى سير قمر القلب فی منازلہ فإذا ألف الحق تعالی فی أول منزله ثم بر بالإيمان والعمل الصالح ثم تاب وتوجه إلى الحضرة ثم ثبت علی تلك التوبة جعل له الجمعية مع الله فیستنیر قمر قلبه بنور ربه حتى یصیر بداراً کاملاً ثم یتناقص بدنوه من شمس شهود الحق تعالی قليلاً كلما ازداد دنوه من الشمس ازداد فی نفسه نقصاناً إلى أن یتلاشى ویخفی ولا یرى له أثر وهذا مقام الفقر الحقیقی الذي افتخر به النبي ﷺ فی قوله: «الفقر فخري» لأنه علیه السلام كلما ازداد دنوه إلى الحضرة لیلۃ المعراج ازداد فی فقره عن الوجود كما أخبر الله تعالی عنه بقوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝٩﴾ [النجم: ٩٨] کمل ههنا فقره عن الوجود فوجده الله تعالی عائلاً فأغناه بجموده انتهى.

واعلم أن القمر مرآة قابلة لأن تکتسب النور من قرص الشمس حسب المحاذاة بينهما ولما کان دور الشمس بطیئاً کان ظهور أثرها دائراً علی حصول الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء ولما کان دور القمر سريعاً کان ظهور أثره فی الكون سريعاً وإلى القمر ینظر القلب فی سرعة الحركة ولهذا السر أسکن الله آدم فی فلك القمر لمناسبة باطنه به فی سرعة حركاته وتقلباته. ثم إن القمر مرئي مدرك وأما الشمس فی إشراقها وإضاءتها وتلاؤل شعاعها لا تدرك کیفيتها وکمیتهما علی ما هي علیه من تمنعها وامتناعها واحتیج إلى طریق یتوصل به إلى أبصارها بقدر الوسع فأفادت الفكرة والخبرة أن يأخذ الإنسان إناءً کثيفاً ويملأه ماءً صافياً نظيفاً ویضعه فی مقابلة الشمس لتنعکس صورة من الشمس فی الماء فیلاحظ الإنسان

الشمس بغير دفع تَلَأُوْاْ الأضواء ويراهـا في أسفل قعر الإناء فإن اللطيف من شأنه القبول والكثيف من شأنه الإمساك فقبل الماء وأمسك الإناء وهذا تدبير من يريد إبصار الشمس الظاهرة بمقلته الباصرة فإذا كان الشمس الظاهرة المتناهية لا يدرك عكسها بالاستعدادات السابقة والتدبيرات اللاحقة فما ظنك بشمس عالم الأحدية الإلهية الربوبية الغير المتناهية وإن نسبتها إليه في الإنارة والإضاءة والظهور والإظهار ودفع أنوار العظمة ليست إلا كذرة في الآفاق والسبع الطباق أو كقطرة بالنسبة إلى البحار الزاخرة أو كجزء لا يتجزأ بالنسبة إلى الدنيا والآخرة سبحانه الله وله المثل الأعلى في الأرض والسماء فإذا عرفت هذا المثل عرفت حال القلب مع شمس الربوبية وانعكاس نورها فيه . قال الشيخ المغربي قدس سره :

نخست ديدۀ طلب كن پس آنكهی دیدار از آنکه یار کند جلوه بر اولو الأبصار
تراکه چشم نباشد چه حاصل از شاهد تراکه کوش نباشد چه سود از کفتار
اکرچه آینه داری از برای رخس ولی چه سود که داری همیشه آینه تار
بیا بصیقل توحید ز آینه بزداي غبار شرك که تا پاک گردد از زُنکار
وقال أيضاً :

کجا شود بحقیقت عیان جمال حقیقت اگر مظاهر و آینه مجاز نباشد
مجوی دردل ما غیر دوست زانکه نیابی از آنکه در دل محمود جز ایاز نباشد
به پیش عقل مکو قصهای عشق که آنرا قبول می نکند آنکه عشقباز نباشد

﴿ لا الشمس ينبغي لها ﴾ هو أبلغ من لا ينبغي للشمس كما أن أنت لا تكذب بتقديم المسند إليه أكد من لا تكذب أنت لاشتمال الأول على تكرر الإسناد . ففي ذكر حرف النفي مع الشمس دون الفعل دلالة على أن الشمس مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها وقدر لها وينبغي أن الانفعال وثلاثيه بغي ينبغي بمعنى طلب تجاوز الاقتصار فيما يتحرى تجاوزه أو لم يتجاوز وإما استعمال انبغي ماضياً قليلاً . قال في «كشف الأسرار» : يقال بغيت الشيء فانبغى لي أي : استسهلته فتسهل لي وطلبته فتيسر لي والمعنى لا الشمس يصح لها ويتسهل وبالفارسية : [نه آفتاب سزد مرو را و شاید] ﴿ أن تدرك القمر ﴾ في سرعة سيره فإن القمر أسرع سيراً حيث يقطع فلكه ويدور في منازل الثماني والعشرين في شهر واحد بخلاف الشمس فإنها أبطأ منه حيث لا تقطع فلكها ولا تدور في تلك المنازل المقسومة على الاثني عشر برجاً إلا في سنة فيكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوماً فهي لا تدرك القمر في سرعة سيره فإنه تعالى جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل وهو كوكب السماء السابعة وذلك لأن الشمس كاملة النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً في مسامته شيء واحد فتحرقه ولو كانت سريعة السير لما حصل لها لبث في بقعة واحدة بقدر ما يخرج النبات من الأرض والأوراق والثمار من الأشجار وبقدر ما ينضج الثمار والحبوب ويجف فلو أدركت القمر في سرعة سيره لكان في شهر واحد صيف وشتاء فيختل بذلك أحكام الفصول وتكوّن النبات وتعيش الحيوان ويجوز أن يكون المعنى ليس للشمس أن تدرك القمر في آثاره ومنافعه مع قوة نورها وإشراقها فإن لكل واحد منهما آثاراً ومنافع تخصه وليس للآخر أن يدركه فيها كما قالوا الثمرة تنضجها الشمس ويلونها القمر ويعطيها الطعم الكوكب . وقالوا إن سهيلاً وهو كوكب يمّني يعطي الحجر اللون الأحمر فيصير عقيقاً . ويجوز أن يكون معنى أن تدرك القمر أي : في مكانه فإن القمر في

السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهي لا تدركه في مكانه ولا يجتمعان في موضع أو لا تدركه في سلطانه أي: نوره الذي هو برهان لوجوده فإن نوره إنما يكون بالليل فليس للشمس أن تجامعه في وقت من أوقات ظهور سلطانه بأن تطلع بالليل فتطمس نوره فسلطان القمر بالليل وسلطان الشمس بالنهار ولو أدركت الشمس القمر لذهب ضوءه وبطل سلطانه ودخل النهار على الليل. وفي بعض التصاوير لا ينبغي للشمس أن تدرك سلطان القمر فتراه ناقصاً وذلك أن الله تعالى لما قبض نور القمر سأل القمر أن لا ترى الشمس نقصانه. وقال بعض الكبار: جعل الله شهورنا قمرية ولم يجعلها شمسية تنبيهاً من الله تعالى للعارفين من عباده أن آية القمر بمحوه عن العالم لمن اعتبر في قوله تعالى وتدبر ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ أي: في علو المرتبة والشرف فكان ذلك تقوية لكتم آياتهم التي أعطاهما للمحمديين العربيين وأجراها وأخفاها فيهم يعني: أن آيات المحمدين ليست بظاهرة في ظواهرهم غالباً كآية القمر وستظهر كراماتهم في الآخرة التي هي آثار ما في بواطنهم من العلوم والكشوف والحقائق والخوارق ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ أي: ولا الليل يسبق النهار فيعجزه من أن ينتهي إليه ويحيى الليل بعده ولكن الليل يعاقب النهار وينأوبه. وقيل: المراد بهما آيتاهما وهما النيران والسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس في محو نورها فيكون عكساً للأول فالمعنى لا يصح للقمر أيضاً أن يطلع في وقت ظهور سلطان الشمس وضوئها بحيث يغلب نورها ويصير الزمان كله ليلاً فهما يسيران الدهر ولا يدخل أحدهما على الآخر ولا يجتمعان إلا عند إبطال الله هذا التدبير ونقض هذا التأليف وتطلع الشمس من مغربها ويجتمع معها القمر كما قال تعالى: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩] وذلك من أشراط الساعة. فإن قلت إذا كان هذا عكس ما ذكر قبله كان المناسب أن يقال ولا الليل مدرك النهار. قلت: إيراد سبق مكان الإدراك لأنه الملائم لسرعة سيره. وفيه إشارة إلى أنه كما لا يصير القمر شمساً والشمس قمراً فكذلك قمر القلب بتوجهه إلى شمس شهود الحق يتنور بنورها كما قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] ولكنه لا يصير الرب تعالى عبداً ولا العبد رباً فإن للرب الربوبية وللعبد العبودية تعالى الله تعالى عما يقول أصحاب الحلول وأرباب الفضول ﴿وَكُلُّ﴾ أي: وكلهم على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذي هو الضمير العائد إلى الشمس والقمر والجمع باعتبار التكاثر العارض لهما بتكاثر مطلعهما فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ﴿فِي فَلَكَ﴾ مخصوص معين من الأفلاك السبعة. وفي «بحر العلوم» في جنس الفلك كقولهم كساهم الأمير حلة يريدون كساهم هذا الجنس والفلك مجرى الكواكب ومسيرها وتسميته بذلك لكونه كالفلك كما في «المفردات» والجار متعلق «يسبحون» السبح المر السريع في الماء أو في الهواء واستعير لمر النجوم في الفلك كما في «المفردات». وقال في «كشف الأسرار»: والسبح الانبساط في السير كالسباحة في الماء وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه والمعنى يسبرون بانبساط وسهولة لا مزاحم لهم سير السابح في سطح الماء. وأخرج السيوطي في كتاب «الهيئة السنية» خلق الله بحرأ دون السماء جارياً في سرعة السهم قائماً في الهواء بأمر الله تعالى لا يقطر منه قطرة يجري فيه الشمس والقمر والنجوم فذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ﴾ والقمر يدور دوران العجلة في لجة غمر ذلك البحر فإذا أحب الله أن يحدث الكسوف حرف الشمس عن العجلة فتقع في غمر ذلك البحر ويبقى سائراً على العجلة النصف

أو الثلث أو ما شاء الرب تعالى للحكمة الربانية واقتضاء الاستعداد الكوني. قال المنجمون قوله تعالى: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يدل على أن الشمس والقمر والكواكب السيارة أحياء عقلاء لأن الجمع بالواو والنون لا يطلق على غير العقلاء. وقال الإمام الرازي: إن أرادوا القدر الذي يصح به التسبيح فنقول به لأن كل شيء يسبح بحمده وإن أرادوا شيئاً آخر فذلك لم يثبت والاستعمال لا يدل عليه كما في قوله تعالى في حق الأصنام ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ [الصافات: ٩٢] وقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: ٢٧]. وقال الإمام النسفي جمع يسبحون بالواو والنون لأنه تعالى وصفها بصفات العقلاء كالسباحة والسبق والإدراك وإن لم يكن لها اختيار في أفعالها بل مسخرة عليها يفعل بها ذلك تجبراً. يقول الفقير: هنا وجه آخر هو أن صيغة العقلاء باعتبار مبادي حركات الأفلاك والنجوم فإن مبادي حركاتها جواهر مجردة عن مواد الأفلاك في ذواتها ومتعلقة بها في حركاتها ويقال لتلك الجواهر النفوس الفلكية على أنه ليس عند أهل الله شيء خال عن الحياة فإن سر الحياة سار في جميع الأشياء أرضية كانت أو سماوية لا سيما الشمس والقمر اللذان هما عينا هذا التعين الكوني:

جمله ذرات زمين وآسمان مظهر سرّ حياتست أي: جوان
کی تواند یافتن آنرا خرد هست او سری خرد کی پی برد
نسأل الله تعالى حقيقة الإدراك والحفظ عن الزلق والهلاک.

﴿وَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ [٤١] وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾.

﴿وَايَةُ لَهُمْ﴾ أي: علامة عظيمة لأهل مكة على كمال قدرتنا وهو خبر مقدم لقوله: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الحمل: برداشتن]. قال في «القاموس» ذراً كجعل خلق والشيء كثر ومنه الذرية مثلثة لنسل الثقلين انتهى. قال الراغب: الذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كان يقع على الصغار والكبار في المتعارف ويستعمل في الواحد والجمع وأصله الجمع انتهى ويطلق على النساء أيضاً لا سيما مع الاختلاط مجازاً على طريقة تسمية المحل باسم الحال لأنهم مزارع الذرية كما في حديث عمر رضي الله عنه حجوا بالذرية يعني النساء وفي الحديث نهى عن قتل الزراري يعني النساء والمعنى أنا حملنا أولادهم الكبار الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم ﴿في الفلك﴾ [در كشتی] وهو ههنا مفرد بدليل وصفه بقوله: ﴿المشحون﴾ أي: المملوء منهم ومن غيرهم والشحناء عداوة امتلأت منها النفوس كما في «المفردات» أو حملنا صبيانهم ونساءهم الذين يستصحبونهم يعني: [برداشتیم فرزندان خرد وزنان ایشانرا که آنانرا قوت سفر نیست بر خشکی] وتخصيص الذرية بمعنى الضعفاء الذين يستصحبونهم في سفر البحر مع أن تسخير البحر والفلك نعمة في حق أنفسهم أيضاً لما أن استقرارهم في السفن أشق واستمسكهم فيها أعجب.

﴿وخلقنا لهم من مثله﴾ مما يماثل الفلك ﴿ما يركبون﴾ من الإبل فإنها سفائن البر فتعريف الفلك للجنس لأن المقصود من الآية الاحتجاج على أهل مكة ببيان صحة البعث وإمكانه. استدل عليه أولاً بإحياء الأرض الميتة وجعلها سبباً لتعيشهم. ثم استدل عليه بتسخير الرياح والبحار والسفن الجارية فيها على وجهه يتوسلون بها إلى تجارات البحر ويستصحبون

من يهملهم حملة من النساء والصبيان كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ٧٠]. وقيل تعريفه للعهد الخارجي والمراد فلك نوح عليه السلام المذكور في قوله: ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا﴾ [هود: ٣٧] فيكون المعنى أنا حملنا ذريتهم أي: أولادهم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك المشحون منهم ومن سائر الحيوانات التي لا تعيش في الماء ولولا ذلك لما بقي للآدمي نسل ولا عقب وخلقنا لهم من مثله أي: مما يماثل ذلك الفلك في صورته وشكله من السفن والزوارق وبالفارسية: [چون زورق و صندل و ناو]. فإن قلت فعلى هذا لم يقل حملناهم وذريتهم مع أن أنفسهم محمولون أيضاً. قلت: إشارة إلى أن نعمة التخليص عامة لهم ولأولادهم إلى يوم القيامة ولو قيل: حملناهم لكان امتناناً بمجرد تخليص أنفسهم من الغرق وجعل السفن مخلوقة لله تعالى مع كونها من مصنوعات العباد ليس لمجرد كونها صنعتهم بأقدار الله تعالى وإلهامه بل لمزيد اختصاص أهلها بقدرته تعالى وحكمته حسبما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا﴾ [هود: ٣٧] والتعبير عن ملابتهم بهذه السفن بالركوب لأنها باختيارهم كما أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح بالحمل لكونها بغير شعور منهم واختيار وأما قوله تعالى في سورة المؤمنين ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٢] فبطريق التغليب وجعل بعضهم المعنى الثاني أظهر لأنه إذا أريد بمثل الفلك الإبل لكان قوله: ﴿وَوَحْيُنَا﴾ الخ فاصلاً بين متصلين لأن قوله: ﴿وإن نشأ نغرقهم﴾ متصل بالفلك واعتذر عنه في «الإرشاد» بأن حديث خلق الإبل في خلال الآية بطريق الاستطراد لكمال التماثل بين الإبل والفلك فكانها نوع منه. وقيل: المراد بالذرية الآباء والأجداد فإن الذرية تطلق على الأصول والفروع لأنها من الذرة بمعنى الخلق فيصالح الاسم للأصل والنسل لأن بعضهم خلق من بعض فالآباء ذريتهم لأن منهم ذراً الأبناء. وفيه أن الذرية في اللغة لم تقع إلا على الأولاد وعلى النساء كما ذكر اللهم إلا أن يراد ذرية أبيهم آدم عليه السلام وهم الأصول والفروع إلى قيام الساعة والعلم عند الله تعالى [كفتند سه چيزرا الله تعالى راند بكمال قدرت خویش شتران در صحرا و میخ در هوا و کشتی در دریا] وفهم من الامتنان بالحمل جواز ركوب البحر إلا من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء فإنه لا يجوز ركوبه حينئذ لأنه من الإلقاء إلى التهلكة كما في شرح «حزب البحر» للشيخ الزروقي قدس سره.

﴿وإن نشأ نغرقهم﴾ الخ من تمام الآية فإنهم معترفون بمضمونه كما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجُّ كَاطِلٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [لقمان: ٣٢] وفي تعليق الإغراق وهو بالفارسية [غرقه كردن] بمحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يوجب هلاكهم من معاصيهم ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به. قال في «بحر العلوم»: وهو محمول على الفرض والتقدير بدليل قوله ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ [٤١] إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا [يس: ٤٤-٤٣] الخ والمعنى أن نشأ إغراقهم نغرقهم في اليم مع ما حملناهم فيه من الفلك وبالفارسية [واكر خواهيم أهل کشتی را که مراد ذريت مذکوره است غرقه سازيم و در آب کشيم] فإن الغرق الرسوب في الماء ﴿فلا صريخ لهم﴾ فعيل بمعنى مفعول أي: مصرخ وهو المغيب بالفارسية [فريادرس] والصريخ أيضاً صوت المستصرخ والمعنى فلا مغيث لهم يحرسهم من الغرق ويدفعه عنهم قبل وقوعه وبالفارسية: [پس هيچ فريادرسى نيست مر ايشانرا که از غرقه شدن نگاه دارد] قبل الوقوع ﴿ولا هم ينقذون﴾ ينجون منه بعد وقوعه يقال أنقذه واستنقذه إذا خلصه من ورطة ومكروه ﴿إلا رحمة

منا ومتاعاً إلى حين ﴿ استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة أي : لا يغالون ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة ناشئة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ وتمتع بالفارسية [برخور داری وانتفاع دادن] بالحياة مترتب عليهما إلى زمان قدر لأجلالهم . وفي الآية رد على ما زعم الطبيعي من أن السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة وأن المجوف لا يرسب فقال تعالى في رده : ليس الأمر كذلك بل لو شاء الله تعالى إغراقهم لأغرقهم وليس ذلك بمقتضى الطبيعة وإلا لما طرأ عليها آفة ورسوب .

والإشارة إلى أن المنعم عليه ينبغي أن لا يأمن في حال النعمة عذاب الله تعالى فإن كفار الأمم السالفة آمنوا من بطشه تعالى فأخذوا من حيث لا يشعرون فكيف يأمن أهل مكة وأهل السفينة لكن لا يعرفون قدر النعمة إلا بعد تحولها عنهم ولا قدر العافية إلا بعد الابتلاء بمصيبة .

قال الشيخ سعدی : [پادشاهی باغلام عجمی در کشتی نشسته بود غلام دریا را هرگز ندیده بود و محنت کشتی نکشیده کریه وزاری در نهاد ولرزه براندامش افتاد چندانکه ملاطفت کردند آرام نکردند ملک را عیش از ومنعش شد چاره ندانستند حکیمی دران کشتی بود ملک را گفت اگر فرمان دهی من اورا بطریقى خاموش کنم گفت غایت لطف باشد فرمود تا غلام را بدریا انداختند باری چند غوطه بخورد مویش گرفتند وسوی کشتی آوردند بهر دودست درسکان کشتی آویخت چون بر آمد بکوشه بنشست وقرار گرفت ملک را عجب آمد وپرسید درین چه حکمت بود گفت ای خداوند اول محنت غرق شدن نچشیده بود قدر سلامت کشتی نمی دانست همچنان قدر عافیت کسی داندکه بمصیبت گرفتار آید] :

ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید معشوق منست آنکه بنزدیک تو ز شتست
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوز خیاب پرس که اعراف بهشتست
فلا بد من مقابلة النعمة بالشكر والعطاء بالطاعة والاجتهاد في طريق التوحيد والمعرفة
فإن المقصود من الإمهال هو تدارك الحال .

وفي «التأويلات النجمية» ﴿وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون﴾ يشير إلى حملة عباده في سفينة الشريعة خواصهم في بحر الحقيقة وعوامهم في بحر الدنيا فإن من نجا من تلاطم أمواج الهوى في بحر الدنيا إنما نجا بحمله للعناية في سفينة الشريعة وكذا من نجا من تلاطم أمواج الشبهات في بحر الحقيقة إنما نجا بحمله لعواطف إحسان ربه في سفينة الشريعة بملاحية أرباب الطريقة ﴿وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾ وهو جناح همة المشايخ الواصلين الكاملين ﴿وإن نشأ نفرقهم﴾ يعني العوام في بحر الدنيا والخواص في بحر الحقيقة بكسر سفينة الشريعة فمن ركب من المتمنين بحر الحقيقة بلا سفينة الشريعة أو كسروا السفينة أغرقوا فادخلوا ناراً ﴿فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا﴾ وهم المشايخ فإنهم صورة رحمة الحق تعالى ﴿ومتاعاً إلى حين﴾ أي : إلى حين تدركهم العناية الأزلية انتهى .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿١٦﴾﴾ .
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي : لكفار مكة بطريق الإنذار وبالفارسية : [وچون گفته شود مر

كافرانراکه] ﴿اتقوا﴾ [ترسید] ﴿ما بین ایدیکم﴾ أي: العقوبات النازلة على الأمم الماضية الذين كذبوا رسلهم واحذروا من أن ينزل بكم مثلها إن لم تؤمنوا جعلت الوقائع الماضية باعتبار تقدمها عليهم كأنها بین ایدیهם ﴿وما خلفکم﴾ من العذاب المعد لكم في الآخرة بعد هلاككم جعلت أحوال الآخرة باعتبار أنها تكون بعد هلاكهم كأنها خلفهم أو ما بین ایدیکم من أمر الآخرة فاعملوا لها وما خلفکم من الدنيا فلا تغتروا بها وقيل غير ذلك وما قدمناه أولى لأن الله خوف الکفار في القرآن بشيئين أحدهما العقوبات النازلة على الأمم الماضية والثاني عذاب الآخرة ﴿لعلکم ترحمون﴾ إما حال من واو اتقوا أي: راجين أن ترحموا أو غاية لهم أي: كي ترحموا فتنجوا من ذلك لما عرفتم أن مناط النجاة ليس إلا رحمة الله وجواب إذا محذوف أي: اعرضوا عن الموعظة حسبما اعتادوه وتمرنوا عليه وزادوا مكابرة وعناداً كما دلت عليه الآية الثانية.

کسی راکه پندار در سر بود مپندار هرکز که حق بشنود
ز علمش ملال آید از وعظ ننگ شقایق بباران نروید ز سنک

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم﴾ أي: احذروا من الدنيا وما فيها من شهواتها ولذائذها ﴿وما خلفکم﴾ من الآخرة وما فيها من نعيمها وحورها وقصورها وأشجارها وأثمارها وأنهارها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين منها ﴿لعلکم ترحمون﴾ بمشاهدة الجمال ومكاشفة الجلال وكمالات الوصال. وقال بعضهم: ﴿اتقوا ما بين أيديكم﴾ من أحوال القيامة الكبرى ﴿وما خلفکم﴾ من أحوال القيامة الصغرى فإن الأولى تأتي من جهة الحق والثانية تأتي من جهة النفس بالفناء في الله وبالتجرد عن الهيئات البدنية في الثانية والنجاة منها والرحمة هي الخلاص من الغضب بالكلية فإنه ما دامت في النفس بقية فالعبد لا يخلو عن غضب وحجاب وتشديد بلاء وعذاب.

﴿وما﴾ نافية ﴿تأتيهم﴾ تنزل إليهم ﴿من﴾ مزيدة لتأكيد العموم ﴿آية﴾ تنزيلية كائنة ﴿من﴾ تبعية ﴿آيات ربهم﴾ التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله وسوايق آلائه الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها ﴿إلا كانوا عنها﴾ متعلق بقوله: ﴿معرضين﴾ يقال: أعرض أي: أظهر عرضه أي: ناحيته والجملة حال من مفعول تأتي والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم في حال من الأحوال إلا حال إعراضهم عنها على وجه التكذيب والاستهزاء ويجوز أن يراد بالآيات ما يعم الآيات التنزيلية والتكوينية فالمراد بإتيانهم ما يعم نزول الوحي وظهور تلك الأمور لهم والمعنى ما يظهر لهم آية من الآيات الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفردة بالألوهية إلا كانوا تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به تعالى فكل ما في الكون فهو صورة صفة من صفاته تعالى وسر من أسرار ذاته.

مغربی آنچه عالمش خواند عکس رخسار تست در مرآت
وانچه او آدمش همی داند نسخه عالمست مظهر ذات

وقال المولى الجامي قدس سره:

جهان مرآت حسن شاهد ماست فشاهد وجهه في كل ذرات
ثم إن أعظم الآيات وأكبر العلامات الرجال البالغون في الدين من أرباب الحقيقة وأهل اليقين فمن وفق للقبول والتسليم وتربى بتربيتهم الحسنة إلى أن يحصل على

القلب السليم نجا وكان مقبلاً مقبولاً. ومن قابلهم بالإعراض ونازلهم بالاعتراض هلك وكان مدبراً مردوداً.

قال بعض الكبار: من عدم الإنصاف إيمان الناس بما جاء من أخبار الصفات على لسان الرسل وعدم الإيمان بها إذا أتى بها أحد من العلماء الوارثين لهم فإن البحر واحد وإذا لم يؤمنوا بما جاءت به الأولياء فلا أقل من أن يأخذه منهم على سبيل الحكاية وكما جاءت الأنبياء بما تحيله العقول من الصفات وآمنوا به كذلك يجب الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا ما جاء به الأصل كذلك نسلم ما جاء به الفرع بجامع الموافقة انتهى.

وأما قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما أتانا عن الرسول ﷺ فعلى الرأس والعين وما أتانا عن الصحابة رضي الله عنهم فتأخذ تارة ونترك أخرى وما أتانا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال فإنما هو بالنظر إلى الاجتهاد الظاهر الذي يختلف فيه العلماء والإعراض فيه انتقال من الأدنى إلى الأعلى بحسب الدليل الأقوى وقد يفتح الله على الطالب على لسان شيخه بعلوم لم تكن عند الشيخ لحسن أدبه مع الله ومع شيخه. وسأل الأعمش أبا حنيفة عن مسائل فأجاب فقال الأعمش من أين لك هذا قال مما حدثتنا به فقال: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وهي الجماعة المنسوبة إلى الصندل وهو شجر طيب الرائحة قلبت النون ياء كما يقال صندلاني وصيدلاني والمراد من يبيع مواد الأدوية. ومن علامة العلم المكتسب دخوله في ميزان العقول وعلامة العلم الموهوب أن لا يقبله ميزان إلا في النادر وترده العقول من حيث أفكارها. ومن أعظم المكر بالعباد أن يرزق العلم ويحرم العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا أخي هذا من نفسك أو علمته من غيرك فاعلم أن المقبل به مذكور به فالإقبال إلى الله تعالى إنما هو بالإخلاص فإن وجه الرياء إلى الغير حفظنا الله تعالى وإياكم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: للكافرين بطريق النصيحة ﴿أنفقوا﴾ على المحتاجين ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: بعض ما أعطاكم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال فإن ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالصانع تعالى وهم زنادقة كانوا بمكة. والزنديق من لا يعتقد إلهاً ولا بعثاً ولا حرمة شيء من الأشياء ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ تهكماً بهم وبما كانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى حيث كانوا يقولون لو شاء الله لأغنى فلاناً ولو شاء الله لأعزه ولو شاء لكان كذا وكذا وإنما حمل على التهكم لأن المعطلة ينكرون الصانع فلا يكون جوابهم المذكور عن اعتقاد وجد ﴿أنطعم﴾ من أموالنا حسبما تعظوننا به وبالفارسية: [آيا طعام دهيم] أي: لا نطعم فإن الهمزة للإنكار والطعام في الأصل البر وقوله عليه السلام في ماء زمزم «إنه طعام طعم وشفاء سقم» فتنبه منه إنه غذاء بخلاف سائر المياه ﴿من لو يشاء الله أطعمه﴾ أي: على زعمكم يعني: [خداكه بزعم شما قادرست بر اطعام خلق بايستی كه ايشانرا طعام دهد چون او طعام نداد مانيز نمی دهيم] ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ [نيسديد شما ای مؤمنان] ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو كثيراً ولهذا صح أن يستعمل فيمن يكون منه خطأ ما كما في

«المفردات». والمعنى في خطأ بين بالفارسية: [كمراهی آشکارا] حيث تأمروننا بما يخالف مشيئة الله تعالى [واین سخن از ایشان خطا بود برای آنکه بعض مردم را خدای تعالی توانگر ساخته و بعضی را دوریش گذشته و بجهت ابتلا حکم فی فرموده که اغنيا مال خدايرا بفقرا دهند پس مشيت را بهانه ساختن و امر الهی را که بانفاق فرموده فرو گذاشتن محض خطا وعین جفاست]:

درويش را خدا بتوانگر حواله کرد تاكار او بسازد و فارغ كند دلش
از روى بخل اكر نشود ملتفت بوى فردا بود ندامت و اندوه حاصلش
وفي الحديث «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم ولكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف الغني وكيف صبر الفقير» وهذه الآية ناطقة بترك شفقتهم على خلق الله وجملة التكاليف ترجع إلى أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وهم قد تركوا الأمرين جميعاً وقد تمسك البخلاء بما تمسكوا به حيث يقولون لا نعطي من حرم الله ولو شاء لأغناه نعم لو كان مثل هذا الكلام صادراً عن يقين وشهود وبيان لكان مفيداً بل توحيداً محضاً يدور عليه كمال الإيمان ولكنهم سلكوا طريق التقليد والإنكار والعناد ومن لم يهد الله فما له من هاد. وكان لقمان يقول. إذا مر بالأغنياء: يا أهل النعيم تنسوا النعيم الأكبر وإذا مر بالفقراء يقول: إياكم أن تغبنوا مرتين. وعن علي رضي الله عنه أن المال حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام.
قال الفضيل رحمه الله: من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين نسأل الله تعالى فضله الكثير ولطفه الوفير فإنه مسبب الأسباب ومنه فتح الباب وفي «المثنوي»:

ما عيال حضرتيم وشير خواه كفت الخلق عيال للاله
آنكه او از آسمان باران دهد هم تواند كو زرحمت نان دهد
كل يوم هو في شأن بخوان مرورا بى كار وبى فعلى مدان
«ويقولون»: أي: أهل مكة لرسول الله ﷺ والمؤمنين إنكاراً واستبعاداً «متى» [كى است] «هذا الوعد» بقيام الساعة والحساب والجزاء. ومعنى طلب القرب في هذا إما بطريق الاستهزاء وإما باعتبار قرب العهد بالوعد. والوعد يستعمل في الخير والشر والنفع والضرر والوعيد في الشر خاصة. والوعد هنا يتضمن الأمرين لأنه وعد بالقيامة وجزاء العباد إن خيراً فخير وإن شراً فشر. قال في «كشف الأسرار»: إنما ذكر بلفظ الوعد دون الوعيد لأنهم زعموا أن لهم الحسنى عند الله إن كان الوعد حقاً.

يقول الفقير: هذا إنما يتمشى في المشركين دون المعطلة وقد سبق أنهم زنادقة كانوا بمكة «إن كنتم صادقين» في وعدكم فقولوا متى يكون وهذا الاستعجال بهجوم الساعة والاستبطاء لقيام القيامة إنما وقع تكذيباً للدعوة وإنكاراً للحشر والنشر ولو كان تصديقاً وإقراراً واستخلاصاً من هذا السجن وشوقاً إلى الله تعالى ولقائه لنفعهم جداً ولما قامت عليهم القيامة عند الموت كما لا تقوم على المؤمنين بل يكون الموت لهم عيداً وسروراً! وفي «المثنوي»:

خلق در بازار يكسان مى روند آن يكى در ذوق و ديكر دردمند
همچنان درمرك وزنده مى رويم نيم در خسران ونيمى خسرويم

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿ما ينظرون﴾ جواب من جهته والنظر بمعنى الانتظار أي: ما ينتظر كفار مكة ﴿إلا صيحة واحدة﴾ لا تحتاج إلى ثانية هي النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق والموت والصيحة رفع الصوت ﴿تأخذهم﴾ مفاجأة وتصل إلى جميع أهل الأرض. والأخذ حوز الشيء وتحصيله وذلك تارة بالتناول نحو ﴿مَكَادُ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: ٧٩] وتارة بالقهر نحو ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةً وَلَا نَوْمًا﴾ [البقرة: ٢٥٥] ويقال أخذته الحمى ويعبر عن الأسير بالماخوذ والأخذ ﴿وهم يخصمون﴾ أصله يختصمون فقلبت التاء صاداً ثم أسكنت وأدغمت في الصاد الثانية ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين وخاصمته نازعته وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر بالضم أي: جانبه وأن يجذب كل واحد خصم الجوارق من جانب وهو الجانب الذي فيه العروة. والمعنى والحال أنهم يتخاصمون ويتنازعون في تجارتهم ومعاملاتهم ويشغلون بأمور دنياهم حتى تقوم الساعة وهم في غفلة عنها فلا يغتروا لعدم ظهور علامتها ولا يزعموا أنها لا تأتيهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تهيج الساعة والدجلان يتبايعان قد نشرا أثوابهما فلا يطويانها والرجل يلوط حوضه فلا يستقي منه والرجل قد انصرف بلبن لقحته فلا يطعمه والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها ثم تلا ﴿تأخذهم وهم يخصمون﴾.

- روي - أن الله تعالى يبعث ريحاً بمانية ألين من الحرير وأطيب رائحة من المسك فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الخلق مائة عام لا يعرفون ديناً وعليهم تقوم الساعة وهم في أسواقهم يتبايعون. فإن قلت: هم ما كانوا منتظرين بل كانوا جازمين بعدم الساعة والصيحة. قلت: نعم إلا أنهم جعلوا منتظرين نظراً إلى ظاهر قولهم متى يقع لأن من قال متى يقع الشيء الفلاني يفهم من كلامه أنه ينتظر وقوعه.

﴿فلا يستطيعون﴾ الاستطاعة استفعال من الطوع وذلك وجود ما يصير به الفعل متأتياً أي: لا يقدرון ﴿توصية﴾ مصدر بالفارسية: [وصيت كردن] والوصية اسم من الإيصاء يقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به وسمي إلزام شيء من مال أو نفقة بعد الموت بالوصية لأنه لما أوصى به أي: أوجب وألزم وصل ما كان من أمر حياته بما بعده من أمر مماته والتنكير للتعميم أي: في شيء من أمورهم إذ كانت فيما بين أيديهم.

قال ابن الشيخ: لا يستطيعون توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة فإذا لم يقدرُوا عليها يكونون أعجز عما يحتاجون فيه إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم ونحوها لأن القول أيسر من الفعل فإذا عجزوا عن أيسر ما يكون من القول تبين أن الساعة لا تمهلهم بشيء ما واختيار الوصية من جنس الكلمات لكونها أهم بالنسبة إلى المحتضر فالعاجز عنها يكون أعجز عن غيرها ﴿ولا إلى أهلهم﴾ الأهل يفسر بالأزواج والأولاد بالعبيد والإماء والأقارب وبالأصحاب وبالمجموع كما في «شرح المشارق» لابن الملك. قال الراغب: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب وعبر بأهل الرجل عن امرأته. ﴿يرجعون﴾ إن كانوا في خارج أبوابهم بل تبتغهم الصيحة فيموتون حيث ما كانوا وبالفارسية: [پس نتوانند وصيت كردن] با حاضران و نه بسوی ایشان کر غائب باشند باز کردند یعنی مجال از بازار بخانه رفتن نداشتند باشند الحاصل

دران وقت که در بازار بخصوصت وجدال ومعاملات مشغول باشند ومهمات دنیایی سازند یکبار اسرافیل بصور در دمد وهمه خلق برجای بمیرند] إلا ما شاء الله كما يأتي في سورة الزمر إن شاء الله تعالى .

واعلم أن الموت يدرك الإنسان سريعاً والإنسان لا يدرك كل الأمانى فعلى العبد أن يتدارك الحال بقصر الآمال، قال الشيخ سعدى قدس سره:

تو غافل در اندیشه سود و مال	که سرمایه عمر شد پایمال
غبار هوی چشم عقلت بدوخت	شموس هوس کشت عمرت بسوخت
خبر داری ای استخوان قفس	که جان تو مرغیست نامش نفس
چو مرغ از قفس رفت وبکست قید	دگر ره نکردد بسعی تو صید
نکه دار فرصت که عالم دمیست	دمی پیش دانا به از عالمیست
سکندر که بر عالمی حکم داشت	دران دم که بگذشت عالم گذاشت
میسر نبودش کزو عالمی	ستانند ومهلت دهندش دمی
دل اندر دلارام دنیا مبنند	که ننشست باکس که دل برنکنند
سر از جیب غفلت برآور کنون	که فردا نمائی بحسرت نکون
طریقی بدست آر وصلحی بجوی	شفیعی بر انکیز وعذری بکوی
که يك لحظه صورت نبندد امان	چو پیمانہ پر شد بدور زمان

دعا عمرو بن العاص رضي الله عنه حين احتضاره بالغل والقيد فلبسهما ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن التوبة مبسوطة ما لم يغرغر ابن آدم بنفسه» ثم استقبل القبلة فقال: اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا هذا مقام العائذ بك فإن تعف فأهل العفو أنت وإن تعاقب فيما قدمت يداي سبحانه لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين فمات وهو مغلول مقيد فبلغ الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: استسلم الشيخ حين أيقن بالموت ولعله ينفعه. ومن السنة حسن الوصية عند الموت وإن كان الذي يوصي عند الموت كالذي يقسم ماله عند الشيع. ومن مات بغير وصية لم يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة ويتزاور الأموات ويتحدثون وهو ساكت فيقولون إنه مات من غير وصية فيوصي بإرضاء خصومه وقضاء ديونه وفدية صلاته وصيامه جعلنا الله وإياكم من المتداركين لحالهم والمتفكرين في مآلهم والمكثرين من صالحات الأعمال والمتقلين من الدنيا على اللطف والجمال.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَوَلَّيْنَا مِنْ بَعْثَانَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ .

﴿ونفخ في الصور﴾ أي: ينفخ في الصور وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع والنفخ نفخ الريح في الشيء وبالفارسية: [دردمید] والجمهور على إسكان واو الصور. وفيه وجهان:

أحدهما أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام وفيه بعدد كل روح ثقبه هي مقامه

فالمعنى ونفخ في القرن نفخاً هو سبب لحياة الموتى .

والثاني جمع صورة كصوف جمع صوفة ويؤيد هذا الوجه قراءة بعض القراء ونفخ في الصور بفتح الواو فالمعنى ونفخ في الصور الأرواح وذلك أيضاً بنفخ القرن والمراد النفخة الثانية التي يحيي الله بها كل ميت لا النفخة الأولى التي يميت الله بها كل حي وبينهما أربعون سنة تبقى الأرض على حالها مستريحة بعدما مر بها من الأهوال العظام والزلازل وتمطر سماؤها وتجري مياهها وتطعم أشجارها ولا حي على ظهرها من المخلوقات فإذا مضى بين النفختين أربعون عاماً أمطر الله من تحت العرش ماء غليظاً كمني الرجال يقال له ماء الحيوان فتنبت أجسامهم كما ينبت البقل وتآكل الأرض ابن آدم إلا عجب الذنب فإنه يبقى مثل عين الجراد لا يدركه الطرف فينشأ الخلق من ذلك وتركب عليه أجزاءه كالهباء في شعاع الشمس فإذا تكاملت الأجساد يحيي الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فيطير كل روح إلى جسده ثم ينشق عنه القبر ﴿فإذا هم﴾ بغثة من غير لبث أي: الكفار كما دل عليه ما بعد الآية ﴿من الأجداث﴾ أي: القبور جمع جدث محركة وهو القبر كما في «القاموس». فإن قيل أين يكون في ذلك الوقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال. أجيب بأن الله يجمع أجزاء كل ميت في الموضع الذي أقبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ﴿إلى ربهم﴾ أي: إلى دعوة ربهم ومالك أمرهم على الإطلاق وهي دعوة إسرافيل للنشور أو إلى موقف ربهم الذي أعد للحساب والجزاء وقد صح أن بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر وكل من الجارين متعلق بقوله: ﴿ينسلون﴾ كما دل عليه قوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَرَاءًا﴾ [المعارج: ٤٣] أي: يسرعون بطريق الإجماع دون الاختيار لقوله تعالى: ﴿لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ﴾ [يس: ٣٢] من نسل الثعلب ينسل أسرع في عدوه والمصدر نسل ونسلان وإذا المفاجأة بعد قوله: ﴿ونفخ في الصور﴾ إشارة إلى كمال قدرته تعالى وإلى أن مراده لا يتخلف عن إرادته زماناً حيث حكم بأن النسلان وهو سرعة المشي وشدة العدو ويتحقق في وقت النفخ لا يتخلف عنه مع أن النسلان لا يكون إلا بعد مراتب وهي جمع الأجزاء المتفرقة والعظام المتفتة وتركيبها وإحيائها وقيام الحي ثم نسلانه. فإن قيل قال تعالى في آية أخرى ﴿فإذا هم قيامٌ ينظرون﴾ [الزمر: ٦٨] وقال ههنا ﴿فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون﴾ والقيام غير النسلان وقد صدر كل واحد منهما في موضعه بإذا المفاجأة فيلزم أن يكونا معاً. والجواب من وجهين:

الأول: أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر أيضاً.

والثاني: أن الأمور المتعاقبة التي لا يتخلل بينها زمان ومهلة تجعل كأنها واقعة في زمان واحد كما إذا قيل مقبل مدبر .

﴿قالوا﴾ أي: الكفار في ابتداء بعثهم من القبور منادين لويلهم وهلاكهم من شدة ما غشيه من أمر القيامة ﴿يا ويلنا﴾ أحضر فهذا أوانك ووقت مجيئك. وقال الكاشفي: [أي وإى برما] فويل منادي أضيف إلى ضمير المتكلمين وهو كلمة عذاب وبلاء كما أن ويح كلمة رحمة ﴿من﴾ استفهام ﴿بعثنا من مرقدنا﴾ كان حفص يقف على مرقدنا وقفة لطيفة دون قطع نفس لثلا يتوهم أن اسم الإشارة صفة لمرقدنا ثم يبتدىء هذا ما وعد الرحمن على أنها جملة مستأنفة ويقال لهذه الوقفة وقفة السكت وهي قطع الصوت مقداراً أخصر من زمان النفس. والبعث [برانكيختن] والمرقد إما مصدر أي: من رقادنا وهو النوم أو اسم مكان أريد به الجنس فينتظم

مرقد الكل أي: من مكاننا الذي كنا فيه راقدين وبالفارسية: [كه برانكيخته يعني بيدار كرد مارا زخوابگاه ما] فإن كان مصدراً تكون الاستعارة الأصلية تصريحية فالمستعار منه الرقاد والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي وإن كان اسم مكان تكون الاستعارة تبعية فيعتبر التشبيه في المصدر لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو المعنى القائم بالذات وهو الرقاد ههنا لا نفس الذات وهي ههنا القبر الذي ينام فيه واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى. قال في «الأسئلة المقحمة»: إن قيل أخبر الكفار بأنهم كانوا في القبر قبل البعث في حال الرقاد وهذا يرد عذاب القبر قلت: إنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نيماً أو أن الله تعالى يرفع عنه العذاب بين النفختين فكأنهم يرقدون في قبورهم كالمرضى يجد خفة ما فينسلخ عن الحس بالمنام فإذا بعثوا بعد النفخة الآخرة وعينوا القيامة دعوا بالويل ويؤيد هذا الجواب قوله عليه السلام: «بين النفختين أربعون سنة وليس بينهما قضاء ولا رحمة ولا عذاب إلا ما شاء ربك» أو أن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها وافترضوا على رؤوس الإشهاد وصار عذاب القبر في جنبها كالنوم قالوا من بعثنا من مرقدنا وذلك إن عذاب القبر روحاني فقط. وقول الإمام الأعظم رحمه الله إن سؤال القبر للروح والجسد معاً أراد به بيان شدة تعلق أحدهما بالآخر كأرواح الشهداء ولذا عدوا أحياء وأما عذاب يوم القيامة فجسداني وروحاني وهو أشد من الروحاني فقط ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾ جملة من مبتدأ وخبر وما موصولة والعائد محذوف أي: هذا البعث هو الذي وعده الرحمن في الدنيا وأنتم قلتم متى هذا الوعد إنكاراً وصدق فيه المرسلون بأنه حق وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمنين عدل به عن سنن سؤال الكفار تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبهياً على أن الذي يهتمهم هو السؤال عن نفس البعث ماذا هو دون الباعث كأنهم قالوا بعثكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتبه وأرسل إليكم الرسل فصدقكم فيه وليس بالبعث الذي تتوهمونه وهو بعث النائم من مرقده حتى تسألوا عن الباعث وإنما هذا البعث الأكبر ذو الإفزع والأهوال.

﴿إن كانت﴾ أي: ما كانت النفخة الثانية المذكورة ﴿إلا صيحة واحدة﴾ حصلت من نفخ إسرافيل في الصور وقيل صيحة البعث هو قول إسرافيل على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة والأعضاء المتمزقة والشعور المنتشرة إن الله المصور الخالق يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فاجتمعوا واهلموا إلى العرض وإلى جبار الجبابرة.

يقول الفقير: الظاهر إن هذا ليس غير النفخ في الحقيقة فيجوز أن يكون المراد من أحدهما المراد من الآخر أو أن يقال ذلك أثناء النفخ بحيث يحصل هو ولنفس معاً إذ ليس من ضرورة التكلم على الوجه المعتاد حتى يحصل التنافي بينهما ﴿فإذا هم﴾ بغتة من غير لبث ما طرفة عين وهم مبتدأ خبره قوله: ﴿جميع﴾ أي: مجموع وقوله: ﴿لدينا﴾ أي: عندنا متعلق بقوله: ﴿محضرون﴾ للفصل والحساب. وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفى كما هو عسير على الخلق يسير على الله تعالى لعدم احتياجه إلى مزولة الأسباب ومعالجة الآلات كالخلق وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له ﴿كُنْ﴾ ﴿فَيَكُونُ﴾ [مریم: ٣٥]. وفي الآية إشارة إلى الحشر المعنوي الحاصل لأهل السلوك في الدنيا وذلك أن العالم الكبير صورة الإنسان وتفصيله فكما أنه تتلاشى أجزاؤه وقت قيام الساعة بالنفخ الأول ثم تجتمع بالنفخ الثاني فيحصل الوجود بعد العدم كذلك الإنسان العاشق يتفرق أنيائه

ويتقطع تعيناته وقت حصوله العشق بالجذبة القوية الإلهية ثم يظهر ظهوراً آخر فيحصل البقاء بعد الفناء فإذا وصل إلى هذه المرتبة يكون هو إسرائيل وقته كما جاء في «المثنوي»:

هين كه اسرافيل وقتند اوليا مرده را زایشان حیاتست ونما
جان هریک مرده از کورتن بر جهد زآواز شان اندر کفن
فالرقاد: هو غفلة الروح في جدث البدن ولا يبعثه في الحقيقة غير فضل الله تعالى وكرمه
ولا يفنيه عنه إلا تجلي من جلاله والأنبياء والأولياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين
أرباب الاستعداد فمن ليس له قابلية الحياة لا ينفعه النفع.

همه فیلسوفان یونان وروم ندانند کردانکبین از زقوم
ز وحشی نیایدکه مردم شود بسعی اندر و تربیت کم شود
بکوشش نروید کل از شاخ بید نه زکی بکر ما به گردد سفید
نسأل الله المحسان كثير الإحسان.

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٥٤ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَتْكَهَوْنَ ٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَتْكُهُمْ وَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ٥٧﴾.

﴿فاليوم﴾ أي: فيقال للكفار حين يرون العذاب المعد لهم اليوم أي: يوم القيامة وهو منصوب بقوله: ﴿لا تظلم نفس﴾ من النفوس برة كانت أو فاجرة والنفس الذات والروح أيضاً ﴿شيئاً﴾ نصب على المصدرية أي: شيئاً من الظلم بنقص الثواب وزيادة العقاب ﴿ولا تجزون﴾ إلا ما كنتم تعملون أي: إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الكفر والمعاصي والأوزار أيها الكفار على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أو إلا بما كنتم تعملونه أي: بمقابلته أو بسببه فقله: ﴿لا تظلم نفس﴾ ليأمن المؤمن وقوله: ﴿ولا تجزون﴾ الخ ليأس الكافر. فإن قلت ما الفائدة في إيثار طريق الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم والعدول عن الخطاب عند الإشارة إلى أمان المؤمن. فالجواب أن قوله: ﴿لا تظلم نفس شيئاً﴾ يفيد العموم وهو المقصود في هذا المقام فإنه تعالى لا يظلم أحداً مؤمناً كان أو مجرماً وأما قوله: ﴿لا تجزون﴾ فإنه يختص بالكافر فإنه تعالى يجزي المؤمن بما لم يعمل من جهة الورائة وجهة الاختصاص الإلهي فإنه تعالى يختص برحمته من يشاء من المؤمنين بعد جزاء أعمالهم فيوفيه أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة:

فضل او بي نهايت وپايان لطف او از تصورت بيروز
فيض او هم سعد آرامبذول أجز او ميشده غير ممنون

﴿إن أصحاب الجنة﴾ الخ من جملة ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الأخبار بحسن حال أعدائهم أثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة ﴿اليوم﴾ أي: يوم القيامة مستقرون ﴿في شغل﴾ قال في «المثنوي»: الشغل بضم الغين وسكونها العارض الذي يذهل الإنسان. وفي «الإرشاد» والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إما لإيجابه كمال المسرة والبهجة أو كمال المساءة والغم

والمراد هنا هو الأول والتنوين للتفخيم أي: في شغل عظيم الشأن ﴿فاكهون﴾ خبر آخر لأن من الفكاهة بفتح الفاء وهي طيب العيش والنشاط بالتعنع وأما الفكاهة بالضم فالمزاح والشطارة أي: حديث ذوي الإنس ومنه قول علي رضي الله عنه لا بأس بفكاهة يخرج بها الإنسان من حد العبوس والمعنى متنعمون بنعيم مقيم فائزون بملك كبير. ويجوز أن يكون فاكهون هو الخبر وفي شغل متعلق به ظرف لغوله أي: متلذذون في شغل فشلغهم شغل التلذذ لا شغل فيه تعب كشغل أهل الدنيا. والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها تنزيل للمترقب المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك وهم الكفار ثم إن الشغل فسر على وجوه بحسب اقتضاء مقام البيان ذلك:

منها افتضاض الأبدان وفي الحديث: «إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» فقال رجل من أهل الكتاب: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة فقال عليه السلام: «يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك الأذفر فيضمر بذلك بطنه» وفي الحديث: «إن أحدهم ليفتض في الغداة الواحدة مائة عذراء». قال عكرمة: فتكون الشهوة في أخراهن كالشهوة في أولاهن وكلما افتضها رجعت على حالها عذراء ولا تجد وجع الافتضاض أصلاً كما في الدنيا وجاء رجل فقال: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «والذي نفسي بيده أن المؤمن ليفضي في اليوم الواحد إلى ألف عذراء» [عبد الله بن وهب كفت مئى شود هر كاه كه دوست خدای بوى آید آید بوى جبرائیل اذن دهد ویرا پس بر خیزد بر اطرافش باوى چهار هزار كنيزك باشدكه جمع كنند دامنهاى وى وكيسوهاى ویرا بخور كنند از برای وى بمجمرهاى بى آتس. كفته اند در صحبت بهشتیان منى ومذى وفضولات نباشد چنانكه در دنیا بلى لذت صحبت آن باشدكه زیر هر تار موى يك قطره عرق بپايدكه رنكش رنك عرق بود وبويس بوى مشك]. وفي «الفتوحات المكية»: ولذة الجماع هناك تضاعف على لذة جماع أهل الدنيا أضعافاً مضاعفة فيجد كل من الرجل والمرأة لذة لا يقدر قدرها لو وجداها في الدنيا غشي عليهما من شدة حلاوتها لكن تلك اللذة إنما تكون بخروج ريح إذ لا منى هناك كالدنيا كما صرحت به الأحاديث فيخرج من كل من الزوجين ريح كرائحة المسك وليس لأهل الجنة أدبار مطلقاً لأن الدبر إنما خلق في الدنيا مخرجاً للغائط ولا غائط هناك ولولا أن ذكر الرجل أو فرج المرأة يحتاج إليه في جماعهم لما كان وجد في الجنة فرج لعدم البول فيها ونعيم أهل الجنة مطلق والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم فليس عندهم من نعيم راحته شيء لأنهم لا ينامون ولا يعرف شيء إلا بصدده.

ومنها سماع الأصوات الطيبة والنغمات اللذيذة [چون بنده مؤمن در بهست آرزوى سماع كند رب العزت اسرافیل بفرستد تا بر جانب راست وى بایستد وقرآن خواندن كیرد داود بر چب بایستد زیور خواندن كیرد بنده سماع همى كند تاوقت وى خوش كردد وجان وى در شهود جانان مستغرق رب العزت در آن دم پرده جلال بردارد دیدار بنماید بنده بجام شراب طهور بنوازد طه ویس خواندن كیرد جان بنده آنكه بحقیقت در سماع آید]. ثم إنه ليس في الجنة سماع المزامير والأوتار بل سماع القرآن وسماع أصوات الأبدان المغنية والأوراق والأشجار ونحو ذلك كما سبق بعض ما يتعلق بهذا المقام في أوائل سورة الروم وأواخر الفرقان. قال بعض

العلماء: السماع محرك للقلب مهيج لما هو الغالب عليه فإن كان الغالب عليه الشهوة والهوى كان حراماً وإلا فلا. قال بعض الكبار: إذا كان الذكر بنعمة لذیذة فله في النفس أثر كما للصورة الحسنة في النظر ولكن السماع لا يتقيد بالنعمة المعروفة في العرف إذ في ذلك الجهل الصرف فإن الكون كله سماع عند صاحب الاستماع فالتمتهى غني عن تغني أهل العرف فإن محركه في باطنه وسماعه لا يحتاج إلى الأمر العارض الخارج المقيد الزائد.

ومنها التزاور يعني: [شغل ایشان در بهشت زرايت يكدیكرست اين بزيارت آن ميرود وآن بزيارت اين می آيد وقتی پیغمبران بزيارت صديقان واوليا وعلما روند وقتی صديقان واوليا وعلما بزيارت پیغمبران روند وقتی همه بهم جمه شوند بزيارت درگاه عزت وحضرت الهيّت روند] وفي الحديث: «إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم جمعة في رحال الكافور وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدواً». قال بعض الكبار: إن أهل النار يتزاورون لكن على حالة مخصوصة وهي أن لا يتزاور إلا أهل كل طبقة مع أهل طبقته كالمحرورين يزور المحرورين والمقرورين يزور المقرورين فلا يزور المقرورون محروراً وعكسه بخلاف أهل الجنة للإطلاق والسراح الذي لأهلها المشاكل للنعيم ضد ما لأهل النار من الضيق والتقييد.

ومنها ضيافة الله تعالى [خداي را عز وجل دو ضيافت است مر بندگان را يکی اندر ريبض بهشت بيرون بهشت ويکی اندر بهشت ولكن آن ضيافت که در بهشت است متكرر ميشود چنانکه] رؤيت وما ظنك بشغل من سعد بضيافة الله والنظر إلى وجهه وفي الحديث: «إذا نظروا إلى الله نسوا نعيم الجنة».

ومنها شغلهم عما فيه أهل النار على الإطلاق وشغلهم عن أهاليهم في النار لا يهتمهم ولا يبالون بهم ولا يذكرونهم كيلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم يعني: [بهشتيان را چندان ناز ونعيم بود که ایشان را پروای اهل دوزخ نبود نه خبرایشان پرسند نه پروای ایشان دارند که نام ایشان برند] وذلك لأن الله تعالى ينسيهم ويخرجهم من خاطرهم إذ لو خطر ذكرهم بالبال تنغص عيش الوقت [وگفته اند شغل بهشتيان ده پيازست ملكی که در وعزل نه. جوانی که با او پیری نه. صحتی بردوام که با اوبيماری نه. عزی پيوسته که با اوذل نه. راحتی که با او شدت نه. نعمتی که با او محنت نه بقایي که با او فنانه، حیاتی که با او مرگ نه. رضایی که با او سخط نه. انسی که با او وحشت نه] والظاهر أن المراد بالشغل ما هم فيه من فنون الملاذ التي تلهيهم عما عداها بالكلية أي: شغل كان. وفي الآية إشارة إلى أن أهل النار لا نعم لهم من الطعام والشراب والنكاح وغيرها لأن النعيم من تجلي الصفات الجمالية وهم ليسوا من أهله لأن حالهم القهر والجلال غير أن بعض الكبار قال: أما أهل النار فينامون في أوقات بركة سيدنا محمد ﷺ وذلك هو القدر الذي ينالهم من النعيم فنسأل الله العافية انتهى وهذا كلام من طريق الكشف وليس ببعيد إذ قد ثبت في تذكرة القرطبي أن بعض العصاة ينامون في النار إلى وقت خروجهم منها ويكون عذابهم نفس دخولهم في النار فإنه عار عظيم وذل كبير ألا يرى أن من حبس في السجن كان هو عذاباً له بالنسبة إلى مرتبته وإن لم يعذب بالضرب والقيّد ونحوهما ثم إنا نقول والعلم عند الله تعالى [ودر بحر الحقائق كويد مراد از اصحاب جنت طالبان بهشت اند که مقصد ایشان نعيم جنات بود حق سبحانه وتعالى ایشان را بتنعم مشغول

کرداند وآن حال اگرچه نسبت بادوزخیان ازجلائل احوال است نسبت باطلبان حق بغایت فرو می نماید واینجا سر «أكثر أهل الجنة البله» پی توان برد. وعن بعض أرباب النظر أنه كان واقفاً على باب الجامع يوم الجمعة والخلق قد فرغوا من الصلاة وهم يخرجون من الجامع قال: هؤلاء حشو الجنة وللمجالسة أقوام آخرون. وقد قرئ عند الشبلي رحمه الله قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ الخ فشهو شهقة وغاب فلما أفاق قال مساكين: لو علموا أنهم عما شغلوا لهلكوا يعني: [ببچاركان اكرداندكه ازكه مشغول شده اند في الحال درورطه هلاك می افتند. ودر كشف الأسرار از شيخ الإسلام الأنصاري نقل میکنندكه مشغول نعمت بهشت ازان عامه مؤمنانست اما مقربان حضرت از مطالعه شهود وملاحظه نور وجود يك لحظه بانعيم بهشت نپردازند] قال علي رضي الله عنه: لو حجت عنه ساعة لمت.

روزیکه مرا وصل تودر چنك آید از حال بهشتیان مرا ننك آید
وربي تو بصحراى بهشتم خوانند صحراى بهشت بر دلم تنك آید
وفي «التأويلات النجمية»: إن الله تعالى عبداً استخصهم للتخلق بأخلاقه في سر قوله: «كنت سمعه وبصره في يسمع وبى يبصر» فلا يشغلهم شأن اشتغالهم بأبدانهم مع أهلهم عن شأن شهود مولا هم في الجنة كما أنهم اليوم مستديمون لمعرفته بأي حال من حالاتهم ولا يقدح اشتغالهم باستيفاء حظوظهم من معارفهم. فعلى العاقل أن يكون في شغل الطاعات والعبادات لكن لا يحتجب به عن المكاشفات والمعاینات فيكون له شغلان: شغل الظاهر وهو من ظاهر الجنة وشغل الباطن وهو من باطنها فمن طلبه تعالى لم يضره أن يطلب منه لأن عدم الطلب مكابرة له في ربوبيته ومن طلب منه فقط لم ينل لقاءه. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: رأيت رب العزة في منامي فقال لي: يا معاذ كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني.

واعلم أن كل مطلوب يوجد في الآخرة فهو ثمرة بذر طلبه في الدنيا سواء تعلق بالجنة أو بالحق كما قال عليه السلام: «يموت المرء على ما عاش فيه ويحشر على ما مات عليه» ﴿هم﴾ الخ استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكهم وتكميلها بما يزيدهم بهجة وسراراً من شركة أزواجهم لهم فيما هم فيه من الشغل والفكاهة وهم مبتدأ والضمير لأصحاب الجنة ﴿وأزواجهم﴾ عطف عليه والمراد نساؤهم اللاتي كن لهم في الدنيا أو الحور العين أو أخلاؤهم كما في قوله تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] ويجوز أن يكون الكل مراداً فقلوه وأزواجهم إشارة إلى عدم الوحشة لأن المنفرد يتوحش إذا لم يكن له جليس من معارفه وإن كان في أقصى المراتب ألا ترى أنه عليه السلام لحقته الوحشة ليلة المعراج حين فارق جبريل في مقامه فسمع صوتاً يشابه صوت أبي بكر رضي الله عنه فزال عنه تلك الوحشة لأنه كان يأنس به وكان جليسه في عامة الأوقات ولأمر ما نهى النبي عليه السلام عن أن يبيت الرجل منفرداً في بيت ﴿في ظلال على الأرائك متكئون﴾ قوله متكئون خبر المبتدأ والجاران صلتان له قدمتا عليه لمراعاة الفواصل ويجوز أن يكون في ظلال خبراً ومتكئون على الأرائك خبراً ثانياً. والظلال جمع ظل كشعاب جمع شعب والظل ضد الضح بالفارسية [سايه] أو جمع ظلة كقباب جمع قبة وهي الستر الذي يستر من الشمس. والأرائك جمع أريكة وهي كسفينة سرير في حجلة وهي محرقة موضع يزين بالثياب والستور للعروس كما في «القاموس». قال في «المختار»: الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة أي: لا

أريكة وتسميتها بالأريكة إما لكونها في الأصل متخذة من الأراك وهو شجر يتخذ منه المسواك أو لكونها مكاناً للإقامة فإن أصل الأروك الإقامة على رعي الأراك ثم تجوز به في سائر الإقامات. والالتكاء الاعتماد بالفارسية: [تكيه زدن] أي: معتمدون في ظلال على السرر في الحجال والالتكاء على السرر دليل التنعم والفراغ. قال في «كشف الأسرار»: [معنى آنتست كه ایشان وجفتان ایشان زیر سایه‌ها اند بناها وخیمها که از برای ایشان ساخته اند خیمهاست از مروارید سفید چهار فرسنگ در چهار فرسنگ آن خیمه زده شصت میل ارتفاع آن ودران خیمه سریرها وتختها نهاده هر تختی سیصد کزار ارتفاع آن بهشتی چون خواهد که بران تخت شود تخت بزمین پهن باز شود تا بهشتی آسان بی رنج بران تخت شود]. فإن قيل كيف يكون أهل الجنة في ظلال والظل إنما يكون حيث تكون الشمس وهم لا يرون فيها شمساً ولا زهريراً. أجيب بأن المراد من الظل ظل أشجار الجنة من نور العرش لثلا يبهـر أبصار أهل الجنة فإنه أعظم من نور الشمس. وقيل من نور قناديل العرش كذا في «حواشي ابن الشيخ». وقال في «المفردات»: ويعبر بالظل عن العز والمنعة وعن الرفاهة قال تعالى: ﴿إِنَّ الْكُفَّينَ فِي ظِلِّ وَغِيُونٍ﴾ [المرسلات: ۴۱] أي: في عزة ومنعة وأظلني فلان أي: حرسني وجعلني في ظله أي: في عزه ومنعته وندخلهم ظلاً ظليلاً كناية عن نضارة العيش انتهى. وقال الإمام في سورة النساء: إن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة قال عليه السلام: «السلطان ظل الله في الأرض». وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى يقول لأقوام فارغين عن الالتفات إلى الكونين مراقبين للمشاهدات إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم أي: أشكالهم فارغبوا أنتم إلي واشتغلوا بي وتنعموا بنعيم وصالي وتلذذوا بمشاهدة جمالي فإنه لا لذة فوقها رزقنا الله وإياكم ذلك قال الحافظ:

صحبت حور نخواهم که بود عین قصور باخیال تو اکر باد کری پردازم
وقال أيضاً:

نعيم أهل جهان پیش عاشقان يك جو

﴿لهم فيها فاكهة﴾ الخ بيان لما يتمتعون به في الجنة في المآكل والمشرب ويتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان مالهم فيها من مجالس الإنس ومحافل القدس تكملاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة والفاكهة الثمار كلها والمعنى لهم في الجنة غاية مناهم فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه عظيمة لا توصف جمالاً وبهجة وكمالاً ولذة كما روي أن الرمانة منها تشبع السكن وهو أهل الدار والتفاحة تنفتق عن حوراء عينا وكل ما هو من نعيم الجنة فإنما يشارك نعيم الدنيا في الاسم دون الصفة. وفيه إشارة إلى أن لا جبر في الجنة لأن التفكه لا يكون لدفع ألم الجوع ﴿ولهم ما يدعون﴾ الجملة معطوفة على الجملة السابقة وعدم الاكتفاء بعطف ما يدعون على فاكهة لثلا يتوهم كون ما عبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها وما عبارة عن مدعو عظيم الشأن معين أو مبهم. ويدعون أصله يدعون على وزن يفتعلون من الدعاء لا من الادعاء بمعنى الإتيان بالدعوى وبالفارسية: [دعوى کردن برکسى] فبناءً ففتعل الشيء فعله لنفسه وإعلاله أنه استغلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها فحذفت لاجتماع الساكنين فصار يدعون ثم أبدلت التاء دالاً فأدغمت الدال في الدال فصار يدعون والمعنى ولهم ما يدعون الله به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن أو كل ما يدعون به كائناً ما كان

من أسباب البهجة وموجبات السرور. قال ابن الشيخ: أي: ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب كما قال الإمام ليس معناه أنهم يدعون لأنفسهم شيئاً فيستجاب لهم بعد الطلب بل معناه لهم ذلك فلا حاجة إلى الدعاء كما إذا سألك أحد شيئاً فقلت: لك ذلك وإن لم تطلبه ويجيء الادعاء بمعنى التمني كما قال في «تاج المصادر» [الادعاء: آرزو خواستن] من قولهم ادع علي ما شئت بمعنى تمنه عليّ فالمعنى ولهم ما يتمنونه وبالفارسية: [وَمَرِيشَانَرَا أَنْجَه خواهند و آرزو برند وابن عباس رضي الله عنهما كفت كه بهشتی از اطعمه و اشربه بی آنكه بزبان آرد پیش خود حاضر بیند].

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

﴿سلام﴾ بدل من ما يدعون كأنه قيل ولهم سلام وتحية يقال لهم ﴿قولاً﴾ كائناً ﴿من﴾ جهة ﴿رب رحيم﴾ أي: يسلم عليهم من جهته تعالى بواسطة الملك أو بدونها مبالغة في تعظيمهم فقولا مصدر مؤكد لفعل هو صفة لسلام وما بعده من الجار متعلق بمضمر هو صفة له والأوجه أن ينتصب قولاً على الاختصاص أي: بتقدير أعني فإن المقام مقام المدح من حيث إن هذا القول صادر من رب رحيم فكان جديراً بأن يعظم أمره وفي الحديث «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم».

سلام دوست شنیدن سعادتست و سلامت بوصل یار رسیدن فضیلتست و کرامت قال في «كشف الأسرار» [معنى سلام آنتست كه سلمت عبادي من الحرقة والفرقة و اشارت رحمت درین موضع آنتست كه ايشانرا برحمت خویش قوت و طاقت دهد تا بی واسطه كلام حق بشنوند و دیدار وی بینند و ايشانرا دهشت و حیرت نبود].

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن سلامه تبارك وتعالى كان قولاً منه بلا واسطة وأكده بقوله رب ليعلم أنه ليس بسلام على لسان سفير وقوله رحيم فالرحمة في تلك الحالة أن يرزقهم الرؤية حال ما يسلم عليهم ليكمل لهم النعمة. وفي «حقائق البقلي» سلام الله أزلي إلى الأبد غير منقطع عن عباده الصادقين في الدنيا والآخرة لكن في الجنة يرفع عن أذانهم جميع الحجب فيسمعون سلامه وينظرون إلى وجهه كفاحاً:

سلامت من دلخسته درسلام تو باشد زهی سعادت اكر دولت سلام تو يابم قال في «كشف الأسرار»: [سلام خداوند كريم بر بندگان ضعيف دو ضرب است يکى بسفير و واسطه و يکى بى سفير و بى واسطه اما آنچه بواسطه است اول سلام مصطفاست عليه السلام وذلك في قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤] أي: محمد چون مؤمنان بر تو آیند و نواخت ما طلبند تو بنيابت ما براي شان سلام کن و بگوید ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [الأنعام: ٥٤] باز چون روز کار حیات بنده برسد و برید مرک در رسد دران دم زدن باز پسین ملک الموت را فرمان آید که تو برید حضرت مایى بفرمان ما قبض روح بنده میکنی نخست اورا شربت شادی ده و مرهمی بردل خسته بروی نه بروی سلام

كن ونعمت بروی تمام كن اينست كه رب العزت كفت ﴿يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَقَومُ السَّلَامُ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الاحزاب: ۴۴] آن فرشتگان ديكره اعوان ملك الموت اند چون آن نواخت وكرامت بينندهمه كویند ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ۖ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ۳۲] أي: بنده مؤمن خوشدلی وديعت جان تسليم كردی نوشت بادوسلام ودرود مرترا باد ازسرای حكم قدم درساخت بهشت نه كه كار كارتست ودولت دولت تو وازان پس چون ازحساب وكتاب ديوان قيامت فارغ شود بدربهشت رسد ورضوان اورا استقبال كند كوید ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ۷۳] سلام ودرود برشماخوش كشتيد وپاك آمديد وپاك زندگانی كرديد اکنون دررويد درين سراي جاودان ونازونعيم بی كران وازان پس كه در بهشت آيد بغرفه خویش آرام كيرد فرستادگان ملك آيندواورا مژده دهند وسلام رسانند وكويند ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ يَمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ۲۴] چون كوش بنده ازشنيدن سلام واسطه پرشود وازدروود فرشتگان پرشود آرزوی دیدارحق وسلام وكلام متكلم مطلب كند كوید بزبان افتقار درحالت انكساری بساط انبساط كه. أي معدن ناز من اين نیاز من تاکی. أي شغل جان من اين شغل جان من تاکی. أي همراز دل من اين انتظار دل من تاکی. أي ساقی سر من اين تشنکی من تاکی. أي مشهود جان من اين خير پرسیدن من تاکی. خداوندا موجود دل عارفانی در ذكر يکانه آرزوی مشتقانی دروجود يکانه هيچ روی آن دارد خداونداكه دیدار بنمایی وخود سلام کنی برين بنده] فيتجلى الله عز وجل ويقول سلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾. قيل: سبعة أشياء ثواب لسبعة أعضاء للبدن ﴿يَسْتَرْعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ [الطور: ۲۳] للرجل ﴿أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ [الحجر: ۴۶] للبطن ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾ [الطور: ۱۹] للعين ﴿وَتَكَلَّمُوا بِاللُّغَمِ﴾ [الزخرف: ۷۱] للفرج ﴿يُخَوِّرُ عَيْنَ﴾ [الطور: ۲۰] للأذن ﴿سلام قولاً﴾ للسان ﴿وَوَاجِزُ دَعْوَتُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ۱۰].

﴿وامتازوا﴾ يقال مازه عنه يميزه ميزاً أي عزله ونحاه فامتاز والتمييز الفصل بين المتشابهات ودل الامتياز على أنه حين يحشر الناس يختلط المؤمن والكافر والمخلص والمنافق ثم يمتاز أحد الفريقين عن الآخر كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤَيَّدُ يَفْقَرُونَ﴾ [الرو: ۱۴] وهو عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على قصة حسن حال أولئك ووصف ثوابهم وكان تغيير السبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهما ويجوز أن يكون معطوفاً على مضمير ينساق إليه حكاية حال أهل الجنة كأنه قيل بعد بيان كونهم في شغل عظيم الشأن وفوزهم بنعيم مقيم يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عيناً وامتازوا عنهم وانفردوا ﴿اليوم﴾ وهو يوم القيامة والفصل والجزاء ﴿أيها المجرمون﴾ إلى مصيركم فكونوا في السعير وفنون عذابها ولهبا بدل الجنة لهم وألوان نعمها وطربها وبالفارسية: [وجدنا شويدهم آنروز أي: مشركان ازموحدان وای منافقان از مخلصان كه شما بزدان دشمنان می رانند وایشانرا بيوستان دوستان خوانند]. وعن وقتادة اعتزلوا عما ترجون وعن كل خير أو تفرقوا في النار لكل كافر بيت من النار ينفرد به ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الأبدین لا يرى ولا يرى وهو على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان وعذاب الفرقة عن القرناء والأصحاب من أسوء العذاب وأشد العقاب.

وفي «التأويلات»: يشير إلى امتياز المؤمن والكافر في المحشر والمنشر ببيضاض وجه المؤمن واسوداد وجه الكافر وبإيتاء كتاب المؤمن بيمينه وبإيتاء كتاب الكافر بشماله وبثقل

الميزان وبخفته وبالنور وبالظلمة وثبات القدم على الصراط وزلة القدم عن الصراط وغير ذلك. قال بعض الكبار: اعلم أن أهل النار الذين لا يخرجون منها أربع طوائف: المتكبرون، والمعطلون، والمنافقون، والمشركون ويجمعها كلها المجرمون قال تعالى: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ﴾ أي: المستحقون لأن يكونوا أهلاً لسكنى النار فهؤلاء أربع طوائف هم الذي لا يخرجون من النار من إنس وجن وإنما جاء تقسيمهم إلى أربع طوائف من غير زيادة لأن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا يدخل أحد النار إلا بواسطته فهو يأتي للمشارك من بين يديه ويأتي للمتكبر عن يمينه ويأتي للمنافق عن شماله ويأتي للمعطل من خلفه وإنما جاء للمشارك من بين يديه لأن المشارك بين يديه جهة غيبية فأثبت وجود الله ولم يقدر على إنكاره فجعله إبليس يشرك بالله في ألوهيته شيئاً يراه ويشاهده وإنما جاء للمتكبر من جهة اليمين لأن اليمين محل القوة فلذلك تكبر لقوته التي أحس بها من نفسه وإنما جاء للمنافق من جهة شماله الذي هو الجانب الأضعف لكون المنافق أضعف الطوائف كما أن الشمال أضعف من اليمين ولذلك كان في الدرك الأسفل من النار ويعطي كتابه بشماله وإنما جاء للمعطل من خلفه لأن الخلف ما هو محل نظر فقال له ما ثم شيء فهذه أربع مراتب لأربع طوائف ولهم من كل باب من أبواب جهنم جزء مقسوم وهي منازل عذابهم فإذا ضربت الأربع التي هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية وعشرين منزلاً عدد منازل القمر وغيره من الكواكب السيارة انتهى كلامه.

﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنِيَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٦﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾﴾

﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم﴾ الخ من جملة ما يقال لهم يوم القيامة بطرق التقرير والإلزام والتبكيث بين الأمر بالامتناع وبين الأمر بدخول جهنم بقوله تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ﴾ [يس: ٦٤] الخ والعهد والوصية التقدم بأمر فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما كلفهم الله تعالى على السنة الرسل من الأوامر والنواهي التي من جملتها قوله تعالى: ﴿بَنِيَّ آدَمَ لَا يَفْنَيْكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨] وغيرها من الآيات الكريمة الواردة في هذا المعنى والمراد ببني آدم المجرمون والمعنى بالفارسية: [أيا عهد نكرده ام شمارا يعني عهد كردم وفرمودم شمارا] ﴿أن لا تعبدوا الشيطان﴾ إن مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول بالأمر والنهي أو مصدرية حذف منها الجار أي: ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان والمراد بعبادة الشيطان عبادة غير الله لأن الشيطان لا يعبد أحد ولم يرد عن أحد أنه عبد الشيطان إلا أنه عبر عن عبادة غير الله بعبادة الشيطان لوقوعها بأمر الشيطان وتزيينه والانقياد فيما سوله ودعا إليه بوسوسته فسمي إطاعة الشيطان والانقياد له عبادة له تشبيهاً لها بالعبادة من حيث إن كل واحد منهما ينبيء عن التعظيم والاحلال ولزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أطاع شيئاً عبده دل عليه ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَةً﴾ [الجاثية: ٢٣] والمعنى بالفارسية: [نپرستيد شيطانرا يعني بتان بفرموده شيطان] ﴿إنه لكم عدو مبين﴾ أي: ظاهر العدواة لكم يريد أن يصدكم عما جبلتم عليه من الفطرة وكلفتم به من الخدمة وهو تحليل

لوجوب الانتهاء عن المنهي عنه ووجه عداوة إبليس لبني آدم أنه تعالى لما أكرم آدم عليه السلام عاداه إبليس حسداً والعاقل لا يقبل من عدوه وإن كان ما يلقاه إليه خيراً إذ لا أمن من مكروه فإن ضربة الناصح خير من تحية العدو. قال الشيخ سعدى قدس سره: [دشمن چون ازهمه حيلتي درماند سلسله دوستى بجنابند پس آنكاه بدوستى كارها كندكه هيچ دشمن نتواند كرد]:

حذرکن زانچه دشمن کوید آن کن که بر زانوا زنى دست تغابن

کرت راهى نمايد راست چون تير ازان بر کرد وراه دست چپ کير

قال بعض الكبار: اعلم أن عداوة إبليس لبني آدم أشد من معاداته لأبيهم آدم عليه السلام وذلك أن بني آدم خلقوا من ماء والماء منافر للنار وأما آدم فجمع بينه وبين إبليس اليبس الذي في التراب فبين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما أقسم له بالله إنه لناصر وما صدقه الأبناء لكونه لهم ضدّاً من جميع الوجوه فبهذا كانت عداوة الأبناء أشد من عداوة الأب ولما كان العدو محجوباً عن إدراك الأبصار جعل الله لنا علامات في القلب من طريق الشرع نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر فتتحفظ بتلك العلامة من إلقائه وإعانة الله عليه بالملك الذي جعله الله مقابلاً له غيباً بغيب انتهى.

وفي «التأويلات النجمية»: في الآية إشارة إلى كمال رأفته وغاية مكرمته في حق بني آدم إذ يعاتبهم معاتبة الحبيب للحبيب ومناصحة الصديق للصديق وأنه تعالى يكرمهم ويجعلهم عن أن يعبدوا الشيطان لكمال رتبهم واختصاص قربتهم بالحضرة وغاية ذلة الشيطان وطرده ولعنه من الحضرة وسماه عدواً لهم وله وسمي بني آدم الأولياء والأحباب وخاطب المجرمين منهم كالمعتذر الناصح لهم ألم أعهد إليكم ألم أنصح ألم أخبركم عن خبائث الشيطان وعداوته لكم وإنكم أعز من أن تعبدوا مثله ملعوناً مهيناً.

﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾ لأن مثلكم يستحق لعبادة مثلي فإنني أنا العزيز الغفور وإنني خلقتكم لنفسي وخلقتم المخلوقات لأجلكم وعززتكم وأكرمتكم بأن أسجدت لكم ملائكتي المقربين وعبادي المكرمين وهو عطف على أن لا تعبدوا وإن فيه كما هي فيه أي: وحدوني بالعبادة ولا تشركوا بها أحداً وتقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية وليتصل به قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٥] فإنه إشارة إلى عبادته تعالى التي هي عبارة عن التوحيد والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحجر: ٤١] والمقصود بقوله تعالى: ﴿لَأَقْضِيَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكُمْ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦] والتنكير للتفخيم. قال البقلي: طلب الحق منهم ما خلق في فطرتهم من استعداد قبول الطاعة أي: اعبدوني بي لا بكم فهذا صراط مستقيم حيث لا تنقطع العبودية عن العباد أبداً ولا يدخل في هذا الصراط اعوجاج واضطراب أصلاً وكل قول يقبل الاختلاف بين المسلمين إلا قول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فإنه غير قابل للاختلاف فمعناه متحقق وإن لم يتكلم به أحد. قال الواسطي: من عبد الله لنفسه فإنما يعبد نفسه ومن عبده لأجله فإنه لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهر فطرة الربوبية فقد أصاب ومن علامات العبودية ترك الدعوى واحتمال البلوى وحب المولى وحفظ الحدود والوفاء بالعهود وترك الشكوى عند المحنة وترك المعصية عند النعمة وترك الغفلة عند الطاعة. قال بعض الكبار: لا يصح مع العبودية رياسة أصلاً لأنها ضد لها ولهذا قال المشايخ رضوان الله عليهم آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه.

واعلم أنه كم نصح الله ووعظ وأنذر وحذر ووصل القول وذكر ولكن المجرمين لم يقبلوا النصح ولم يتعظوا بالوعظ ولم يعملوا بالأمر بل عملوا بأمر الشيطان وقبلوا إغواءه إياهم فليرجع العاقل من طريق الحرب إلى طريق الصلح قال الشيخ سعدی قدس سره:

نه ابليس در حق ما طعنه زد كزاینان نیاید بجز كاربند
فغان ازبديها كه درنفس ماست كه ترسم شودظن ابليس راست
چو ملعون پسند آمدش قهرما خدایش بر انداخت ازبهرما
كجا بر سر آیم ازین عاروننك كه بااو بصلحیم وباحق بجنك
نظر دوست تادر كند سوی تو كه درروی دشمن بودروی تو
ندانی كه كمترنهد دوست پای چوبیندكه كه دشمن بوددر سرای
وقال أيضاً من طریق الإشارة:

نه مارا درمیان عهد و وفا بود جفا كردی وبدهدی نمودی
هنوزت ارسر صلحست بازآی كزان محبوبتر باشی كه بودی

﴿ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً﴾ جواب قسم محذوف والخطاب لبني آدم. وفي «الإرشاد» الجملة استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقرير ببيان أن جنائياتهم ليست بنقض العهد فقط بل به وبعدم الاعتاظ بما شاهدوا من العقوبات النازلة على الأمم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان والخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار مكة خصوصاً بزيادة التوبيخ والتقرير لتضاعف جنائياتهم والجبل بكسر الجيم وتشديد اللام الخلق أي: المخلوق ولما تصور من الجبل العظم قيل للجماعة العظيمة جبل تشبيهاً بالجبل في العظم وإسناد الإضلال إلى الشيطان مجاز والمراد سببته كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّتْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: 36] وإلا فالهداية والإضلال و«الإرشاد» والإغواء صفة الله تعالى في الحقيقة بدليل قوله عليه السلام: «بعثت داعياً ومبلغاً وليس إليّ من الهدى شيء وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء» والمعنى وبالله لقد أضل الشيطان منكم خلقاً كثيراً يعني صار سبباً لضلالهم عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الهائلة التي ملأ الآفاق أخبارها وبقي مدى الدهر آثارها.

وقال بعضهم: وكيف تعبدون الشيطان وتقادون لأمره مع أنه قد أضل منكم يا بني آدم جماعة متعددة من بني نوعكم فأنحرفوا بإضلاله عن سواء السبيل فحرموا من الجنة الموعودة لهم ﴿أفلم تكونوا تعقلون﴾ الفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي: أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون إنها لضلالهم وطاعتهم إبليس أو فلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً حتى تردعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العقاب. وقال الكاشفي: [ايا نيستيد شماكه تعقل كنيد وخودرا دردام فريب او بيّفكنيد]. وفي «كشف الأسرار» هو استفهام تقرير على تركهم الانتفاع بالعقل وفي الحديث «قسم الله العقل ثلاثة أجزاء فمن كانت فيه فهو العاقل حسن المعرفة بالله» أي: الثقة بالله في كل أمر والتفويض إليه والائتمار له على نفسك وأحوالك والوقوف عند مشيئته لك في كل أمر دنيا وآخرة «وحسن الطاعة لله» وهو أن تطيعه في كل أموره «وحسن الصبر» لله وهو أن تصبر في النوائب صبراً لا يرى عليك في الظاهر أثر النائية لذا في «درر الأصول».

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً﴾ عن صراط مستقيم عبوديتي وأبعدكم عن جوارى وقربتي ﴿أفلم تكونوا تعقلون﴾ لتعلموا أن الرجوع إلى الحق أولى من التماذي في الباطل فلا تظلموا على أنفسكم وارجعوا إلى ربكم واعلم أن العقل نور يستضاء به كما قال في «المثنوي»:

كربصورت وانمايد عقل رو تيره باشد روز پیش نور او
ورمثال احمقى پیدا شود ظلمت شب پیش اوروشن بود
اندك اندك خوى كن بانور روز ورنه خفاشىء بمانى بى فروز
عقل كل راكفت ما زاغ البصر عقل جزئي ميكند هرسونظر

ثم اعلم أن الجاهل الأحمق والضال المطلق في يد الشيطان يقوده حيث يشاء ولو علم حقيقة الحال وعقل أن الله الملك المتعال واهتدى إلى طريق التوحيد والطاعة لحفظه الله من تلك الساعة فإن التوحيد حصنه الحصين ومن دخل فيه أمن من مكر العدو المهين ومن خرج عنه طالباً للنجاة أدركه الهلاك ومات في يد الآفات ومن أهمل نفسه فلم يتحرك لشيء كان كمجنون لا يعرف شمساً من فيء فنسأل الله الاشتغال بطاعته واستيعاب الأوقات بعبادته وطرده الشيطان بأنوار الخدمة وقهر النفس بأنواع الهمة.

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (١٣) أَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾.

﴿هذه جهنم التي كنتم﴾ أيها المرجون ﴿توعدون﴾ أي: توعدها على السنة الرسل في الدنيا في أزمنتها المتطاولة بمقابلة عبادة الشيطان مثل قوله تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٥) [ص: ٨٥] وغير ذلك وهو استئناف يخاطبون به من خزنة جهنم بعد تمام التوبيخ والتفريع والإلزام والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم ﴿أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون﴾ يقال: صلي اللحم كرمي يصليه صلياً شواه وألقاه في النار وصلى النار قاسى حرها وأصله أصلوها فاعل كاحشيو وهو أمر تنكيل وإهانة كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (٤٩) [الدخان: ٤٩] والمعنى ادخلوها وقاسوا حرها وفنون عذابها اليوم بكفركم المستمر في الدنيا وفي ذكر اليوم ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم يعني أن أيام لذاتكم قد مضت ومن هذا الوقت واليوم وقت عذابكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوقدت النار ألف عام فابيضت ثم أوقدت ألف عام فاحمرت ثم أوقدت ألف عام فاسودت فهي سوداء كالليل المظلم وهي سجن الله تعالى المجرمين قال النبي عليه السلام لجبرائيل: «ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط» قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال بعضهم: ذكر النار شديد فكيف القطيعة والفضيحة فيها ولذا ورد فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.

وعن السري السقطي رحمه الله: أشتهي أن أموت ببلدة غير بغداد مخافة أن لا يقبلني قبري فافتضح عندهم. وقال العطار رحمه الله: لو أن ناراً أوقدت فليل من قبل الرحمن من ألقى نفسه فيها صار لاشياً لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصل إلى النار لخلاصي من العذاب الأبدي فانظر إلى إنصاف هؤلاء السادات كيف أساءوا الظن بأنفسهم مع أنهم موحدون توحيداً حقيقياً عابدون عارفون وقد جعل دخول النار مسبباً عن الكفر والشرك والأوزار.

خدايا بعزت كه خوارم مكن بذل كنه شرمسارم مكن

مرا شر مساری زروی توبس دکر شر مسارم مکن پیش کس
بلطفم بخوان یابران ازدرم ندارد بجز آستانت سرم
بحقت که چشمم زیباطل بدوز بنورت که فردا بنارم مسوز

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٦٥﴾

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ الختم فی الأصل الطبع ثم استعیر للمنع والأفواه جمع فم وأصل فم فوه بالفتح وهو مذهب سیبویه والبصریین کثوب وأثواب حذفت الهاء حذفاً علی غیر قیاس لخفائها ثم الواو لا اعتدالها ثم أبدل الواو المحذوفة میماً لتجانسهما لأنهما من حروف الشفة فصار فم فلما أضيف رد إلى أصله ذهباً به مذهب أخواته من الأسماء. وقال الفراء جمع فوه بالضم كسوق وأسواق وفي الآية التفات إلى الغيبة للإيذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم ويحكي أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه من الإيمان إلى أن ذلك من مقتضيات الختم لأن الخطاب لتلقي الجواب وقد انقطع بالكلية والمعنى تمنع أفواههم من النطق ونفعل بها ما لا يمكنهم معه أن يتكلموا فتصير أفواههم كأنها مختومة فتعترف جوارحهم بما صدر عنها من الذنوب. ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ باستنطاقنا إياها ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فتتطرق الأربع بما كسبوه من السيئات والمراد جميع الجوارح لا أن كل عضو يعترف بما صدر منه [والكسب: حاصل کردن کسی چیزی را] والمعنى بالفارسية: [امروز مهر می نهیم بر دهنهای ایشان چون میگوید که مشرک نبوده ایم و تکذیب رسل نکرده و شیطانرا نپرستیده و سخن گوید بامادستهای ایشان و کواهی دهد پایهای ایشان بآنچه بودند در دنیا میکردند]. قال بعضهم لما قيل لهم: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَیْ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [یس: ۶۰] جحدوا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وما عبدنا من دونك من شيء وما أطعنا الشيطان في شيء من المنكرات فيختم على أفواههم وتعترف جوارحهم بمعاصيهم. والختم لازم للكفار أبداً. أما في الدنيا فعلى قلوبهم كما قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ۷]. وأما في الآخرة فعلى أفواههم ففي الوقت الذي كان الختم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم كما قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة: ۳۰] فلما ختم على أفواههم أيضاً لزم أن يكون قولهم بأعضائهم لأن الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاء فإذا لم يبق القلب واللسان تعين الجوارح والأركان. وفي «كشف الأسرار» [روز قیامت عمل کافران بر کافران عرضه کنند و صحیفهای کردار ایشان بایشان نمایند آن رسواییها بینند و کردها بر مثال کوههای عظیم انکار کنند و خصومت درگیرند و بر فرشتگان دعوی دروغ کنند گویند ما این که در صحیفهاست نکرده ایم و عمل ما نیست همسایکان برایشان کواهی دهند همسایکانرا دروغ زن گیرند أهل و عشیرت کواهی دهند وایشانرا نیز دروغ زن گیرند پس رب العزة مهر بردهنهای ایشان نهد و جوارح ایشان بسخن آردتا بر کردهای ایشان کواهی دهند] وعن أنس رضي الله عنه: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك» قلنا: الله ورسوله أعلم قال: «في مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرنني من الظلم يقول: بلى فيقول: لا أجيز عن نفسي إلا شاهداً مني فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي فتتطرق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً فعنكنّ

كنت أناضل» أي: أَدافع وأول عظم من الإنسان ينطق يوم يختم على الأفواه فخذ من رجله الشمال وكفه كما جاء في الحديث. والسر في نطق الأعضاء والجوارح بما صدر عنها ليعلم أن ما كان عوناً على المعاصي صار شاهداً فلا ينبغي لأحد أن يلتفت إلى ما سوى الله ويصحب أحداً غير الله لئلا يفتضح ثمة بسبب صحبته.

نكشود صائب ازمدد خلق هیچ کار از خلق روی خود به خدا می‌کنیم ما وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الغالب على الأفواه الكذب كما قال: ﴿يَقُولُونَ يَأْفُوهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧] والغالب على الأعضاء الصدق ويوم القيامة يوم يسأل الصادقين عن صدقهم فلا يسأل الأفواه فإنها كثيرة الكذب ويسأل الأعضاء فإنها كثيرة الصدق فتشهد بالحق أما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مبيدة لهم وأما العصاة من المؤمنين الموحدين فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالإحسان كما جاء في بعض الأخبار المروية المسندة أن عبداً تشهد عليه أعضاؤه بالزلة فتتطير شعرة من جفن عينيه فتستأذن بالشهادة له فيقول الحق تعالى: تكلمي يا شعرة جفن عيني عبيدي واحتجي عن عبيدي فتشهد له بالبكاء من خوفه فيغفر له وينادي مناد هذا عتيق الله بشعرة [دركشف الأسرار فرموده چنانکه جوارح اعدا بر افعال بدايشان کواهی میدهد همچنين اعضاي بر طاعت ايشان اقامت شهادت کند چنانچه در آثار آورده اندکه حق سبحانه وتعالى بنده مؤمن را خطاب کند که چه آورده او شرم دارد که عبادات و خيرات خود بر شمارد حق سبحانه اعضاي ويرا بسخن در آورد تاهريك اعمال خود را باز کويند انامل کواهی بردهد بر تسيحات] كما قال عليه السلام لبعض النساء: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات» يعني: بالشهادة يوم القيامة ولذا سن عد الأذكار بالأصابع وإن لم يعلم العقد المعهود يعدهن بأصابعه كيف شاء كما في «الأسرار المحمدية».

وقال بعض العرفاء معنى الختم على الأفواه وتكلم الأيدي وشهادة الأرجل تغيير صورهم وحبس ألسنتهم عن النطق وتصوير أيديهم وأرجلهم عن صورة تدل بهيئاتها وأشكالها على أعمالها وتنطق بالسنة أحوالها على ما كان من هيئة أفعالها انتهى. فكما أن هيئة أعضاء المجرمين تدل على قبح أحوالهم وسوء أفعالهم كذلك شكل جوارح المؤمنين يدل على حسن أحوالهم وجمال أفعالهم وكل إناء يترشح بما فيه فطوبى للسعداء ومن يتبعهم في زيهم وهيئاتهم وطاعاتهم وعباداتهم.

پی نیک مردان بیاید شتافت که هرکین سعادت طلب کرد یافت
ولیکن تو دنبال دیو خسی ندانم که درصالحان کی رسی
پیمبر کسی را شفاعت کرسست که برجاده شرع پیغمبرست

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ (٦٧).

﴿ولو نشاء﴾ لو للمضي إن دخل على المضارع ولذا لا يجزمه أي: ولو أردنا عقوبة المشركين في الدنيا هم أهل مكة ﴿لطمسنا على أعينهم﴾ طمس الشيء إزالة أثره بالكلية يقال طمسته أي: محوته واستأصلت أثره كما في «القاموس» أي: لسوينا أعينهم ومحوناها بأن أزلنا

ضوءها وصورتها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن وتصير مطموسة ممسوخة كسائر أعضائهم وبالفارسية: [هراينه نايدا كنيم يعني رقم محو كشمير بر چشمهای ایشان] يعني كما أعمينا قلوبهم ومحونا بصائرهم لو نشاء لأعمينا أبصارهم الظاهرة وأزلناها بالكلية فيكون عقوبة على عقوبة ﴿فاستبقوا الصراط﴾ الاستباق افتعال وبالفارسية: [بر يكدیگر پیش گرفتن] والصرط من السبيل ما لا التواء فيه بل يكون على سبيل القصد وانتصابه بنزع الجار لأن الصراط مسبوق إليه لا مسبوق أي: فأرادوا أن يستبقوا ويتبادروا إلى الطريق الواسع الذي اعتادوا سلوكه وبالفارسية: [پس پیشی گیرند وآنهنگ کنند راهی را که در سلوك آن معتادند] ﴿فأني يبصرون﴾ أي: فكيف يبصرون الطريق وجهة السلوك إلى مقاصدهم حين لا عين لهم للابصار فضلاً عن غيره أي: لا يبصرون لأن أنى بمعنى كيف وكيف هنا إنكار فتفيد النفي وحاصله تهديد لأهل مكة بالطمس فإن الله تعالى قادر على ذلك كما فعل بقوم لوط حين كذبوه وراودوه عن ضيفه.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى طمس عين الظاهر بحيث لا يكون لها شق فكيف تبكي حتى تشهد بالبكاء على صاحبها ويشير أيضاً إلى طمس عين الباطن فإذا كانت مطموسة كيف يبصر بها الحق والباطل ليرجع من الباطل إلى الحق وإذا لم يبصر بها الحق كيف يخاف من الباطل ليحترق قلبه بنار الخوف فيسيل منه الدمع ليشهد له بالبكاء من الخوف.

كريبه وزارى دليل رهبتست هرکرا اين نيست اهل شقوتست
﴿ولو نشاء لمسخناهم﴾ المسخ تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها سواء كان ذلك التحويل بقلبها إلى صورة البهيمية مع بقاء الصورة الحيوانية أو بقلبها حجراً ونحوه من الجمادات بإبطال القوى الحيوانية. والمعنى ولو نشاء نسقطهم عن رتبة التكليف ودرجة الاعتبار لغيرنا صورهم بأن جعلناهم قردة وخنازير كما فعلنا بقوم موسى أي: بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام أو بأن جعلناهم حجارة ومدرة وهذا أشد من الأول وأقبح لأن الأول خروج عن رتبة الإنسانية إلى الحيوانية وهذا عن الحيوانية إلى الجمادية التي ليس فيها شعور أصلاً وقطعاً ﴿على مكانتهم﴾ بمعنى المكان إلا أن المكانة أخص كالمقامة والمقام أي: مكانهم ومنزلهم الذي هم فيه قعود وبالفارسية: [برجای خویش تاهم آنجا افسرده شوند] وقال بعضهم: لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم ﴿فما استطاعوا مضياً﴾ ذهاباً وإقبالاً إلى جانب أمامهم أي: لم يقدروا أن يبرحوا مكانهم بإقبال. أصله مضوي قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الضاد قبل الياء لتسلم الياء ومن قرأ مضياً بكسر الميم فإنما كسرهما اتباعاً للضاد ﴿ولا يرجعون﴾ أي: ولا رجوعاً وإداراً إلى جهة خلفهم فوضع موضع الفعل لمراعاة الفاصلة وليس مساق الشرطين لمجرد بيان قدرته تعالى على ما ذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم بما هم عليه من الكفر ونقض العهد وعدم الاتعاظ بما شاهدوا من آثار دثار امثالهم أحقأ بأن يفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة كما فعل بهم في الآخرة عقوبة الختم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيئة الإلهية به كأنه قيل لو نشاء عقوبتهم بما ذكر من الطمس والمسخ لفعلناها لكننا لم نفعل جرياً على سنن الرحمة العامة والحكمة التامة الداعيتين إلى إمهالهم زماناً إلى أن يتوبوا ويؤمنوا ويشكروا النعمة أو إلى أن يتولد منهم من يتصف بذلك.

قال بعض الحكماء: المسخ ضربان خاص وهو تشويه الخلق بالفتح وعام في كل زمان

وهو تبديل الخلق بالضم وذلك أن يصير الإنسان متخلقاً بخلق ذميم من أخلاق بعض الحيوانات نحو أن يصير في شدة الحرص كالكلب أو الشره كالخنزير أو الغمارة كالثور . فعبرة الآية في تحويل الصورة وإشارتها في تحويل الصفات الإنسانية بالصفات السبعية والشرطانية فلا يقدرون على إزالة هذه الصفات ولا يقدرون على رجوعهم إلى صفاتهم الإنسانية فمن مسخه الله في الدنيا بصفات حشره في صورة صفته الممسوخة كما جاء في الحديث الصحيح «إن آزر يحشر على صفة ضبع» . قال في «حياة الحيوان» : في الحديث : «يلقي إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتره وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعص فيقول أبوه فالיום لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأني خزي أخزي من أن يكون أبي في النار فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجلك؟ فينظر فإذا هو بذيح متلطح وهو بكسر الذال والخاء المعجمتين ذكر الضباع الكثيرة الشعر فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار والحكمة في كون آزر مسخ ضبعاً دون غيره من الحيوان أن الضبع تغفل عما يجب التيقظ له وتوصف بالحمق فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس عليه وقبل خديعة عدوه الشيطان أشبه الضبع الموصوفة بالحمق لأن الصياد إذا أراد أن يصيدها رمى في حجرها بحجر فتحسبه شيئاً تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ولأن آزر لو مسخ كلباً أو خنزيراً كان فيه تشويه لخلقه فأراد الله تعالى إكرام إبراهيم عليه السلام بجعل أبيه على هيئة متوسطة» . قال في «المحكم» : يقال خزيت أي : ذلته فلما خفض إبراهيم عليه السلام له جناح الذل من الرحمة لم يخز بصفة الذل يوم القيامة فإذا كان حال إبراهيم فما ظنك بغيره ممن لم يأت الله بقلب سليم فينبغي أن لا يلتفت إلى الاكتساب بل يؤخذ بصالحات الأعمال وخالصات الأحوال نرجو من الله المتعال أن لا يفضحنا يوم السؤال .

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴿١٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾﴾ .

﴿ومن عمره﴾ [التعمير : زندكاني دادن] والعمر مدة عمارة البدن بالروح أي : ومن نطل عمره في الدنيا وبالفارسية : [هرکرا عمر دراز دهیم] ﴿ننکسه في الخلق﴾ [التنکيس : نکونسار کردن] وهو أبلغ والنكس أشهر وهو قلب الشيء على رأسه ومنه نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه والنكس في المرض أن يعود في مرضه بعد إفاخته والنكس في الخلق وهو بالفارسية : [آفرینش] الرد إلى أرذل العمر والمعنى نقله فيه ونخلقه على عكس ما خلقناه أولاً فلا يزال يتزايد ضعفه وتتناقص قوته وتتناقص بنيته ويتغير شكله وصورته حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال الصبي في ضعف الجسد وقلة العقل والخلو عن الفهم والإدراك .

أراني كل يوم في انتقاص ولا يبقى على النقصان شيء

﴿أفلا يعقلون﴾ أي : أیرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسح فإنه مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على تدرج وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما .

نزد قدرت كارهها دشوار نیست

وفي «البحر» : فإن لم نفعلها بكم في الدنيا نفعلها بكم في الآخرة إن لم تتوبوا عن الكفر

والمعاصي فإنه روي أن بعض الناس من هذه الأمة يحشرون على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكوسين أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها وبعضهم عمياً وبعضهم صماً وبكماً وبعضهم يعضون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذروهم أهل الجمع إلى غير ذلك وسيجيء تفصيله في محله. قال أبو بكر الوراق قدس سره: من عمره الله بالغفلة فإن الأيام والأحوال مؤثرة فيه حالاً فحالاً من طفولة وشباب وكهولة وشيبة إلى أن يبلغ ما حكى الله عنه من قوله: ﴿ومن نعلمه ننكسه في الخلق﴾ ومن أحياء الله بذكره فإن تلون الأحوال لا يؤثر فيه فإنه متصل الحياة بحياة الحق حي به وبقربه قال الله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّكُمْ حَيوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]. قال في «كشف الأسرار»: [اين بندكانرا تنبيهي است عظيم بيدار كردن ايشان از خواب غفلت يعني كه خودرا دريايد وروز كار جوانى وقوت بغنيمت داريد وعمل كنيد پيش از انكه نتوانيد] قال النبي ﷺ: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك» [پس اكر روز كار جوانى ضايع كند ودر عمل تقصير كند برسر پيرى وعجز عذري باز خواهد هم نكوبود] قال النبي عليه السلام: «إذا بلغ الرجل تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب أسير الله في الأرض وشفع في أهل بيته وإذا بلغ مائة سنة استحيى الله عز وجل منه أن يحاسبه» أي: رضي عنه وسامح في حسابه، قال الشيخ سعدي قدس سره:

دلم میدهد وقت و وقت این امید که حق شرم دارد زموی سنفید

عجب دارم ار شرم دارد زمن که شرمم نمی آید از خویشتن

﴿وما علمناه الشعر﴾ رد وابطال لما كانوا يقولون في حقه عليه السلام من أنه شاعر وما يقوله شعر والظاهر في الرد أن يقال أنه ليس بشاعر وأن ما يتلوه عليكم ليس بشعر إلا أن عدم كونه شاعراً لما كان ملزوماً لعدم كون معلمه علمه الشعر نفياً اللازم وأريد نفياً الملزوم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح.

قال الراغب: يقال: شعرت أصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أي: علمت علماً في الدقة كإصابة الشعر وسمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم: ليت شعري وصار في التعارف اسماً للموزون المقفى من الكلام والشاعر المختص بصناعته. وفي «القاموس»: الشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعراً والجمع إشعار يقال شعر به كنصر وكرم علم به وفطن له وعقله. والشعر عند الحكماء القدماء ليس على وزن وقافية ولا الوزن والقافية ركن في الشعر عندهم بل الركن في الشعر إيراد المقدمات المخيلة فحسب ثم قد يكون الوزن والقافية معنيين في التخیل فإن كانت المقدمة التي تورد في القياس الشعري مخيلة فقط تمحض القياس شعرياً وإن انضم إليها قول إقناعي تركبت المقدمة من معنيين شعري وإقناعي وإن كان الضميمة إليه قولاً يقينياً تركبت المقدمة من شعري وبرهاني.

قال بعضهم: الشعر إما منطقي وهو المؤلف من المقدمات الكاذبة وإما اصطلاحی وهو كلام مقفى موزون على سبيل القصد والقيّد الأخير يخرج ما كان وزنه اتفاقاً كآيات شريفة اتفق جريان الوزن فيها أي: من بحور الشعر الستة عشر نحو قوله تعالى: ﴿كُنْ تَنَالُوا آلَ لَرٍّ حَتَّى تَتَفَقُّوا﴾ [آل عمران: ٩٢] وقوله: ﴿وَجَفَّانِ كَلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ [سبا: ١٣] وقوله: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ

﴿قَرِيبٌ﴾ [الصف: ١٣] ونحو ذلك وكلمات شريفة نبوية جاء الوزن فيها اتفاقاً من غير قصد إليه وعزم عليه نحو قوله عليه السلام حين عثر في بعض الغزوات فأصاب إصبعه حجر فدميت .

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت
وقوله يوم حنين حين نزل ودعا واستنصر أو يوم فتح مكة :
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
وقوله يوم الخندق :

باسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره شقيننا
وغير ذلك سواء وقع في خلال المنثورات والخطب أم لا .

والمراد بالشعر الواقع في القرآن الشعر المنطقي سواء كان مجرداً عن الوزن أم لا والشعر المنطقي أكثر ما يروج بالاصطلاح . قال الراغب : قال بعض الكفار للنبي عليه السلام : إنه شاعر فقيل لما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة والقوافي . وقال بعض المحصلين أرادوا به أنه كاذب لأن ظاهر القرآن ليس على أساليب الشعر ولا يخفى ذلك على الأغتم من العجم فضلاً عن بلغاء العرب فإنما رموه بالكذب لأن أكثر ما يأتي به الشاعر كذب ومن ثمة سموا الأدلة الكاذبة شعراً . قال الشريف الجرجاني في «حاشية المطالع» : والشعر وإن كان مفيداً للخواص والعوام فإن الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للصدق إلا أن مداره على الأكاذيب ومن ثمة قيل أحسن الشعر أكذبه فلا يليق بالصادق المصدق لما شهد به قوله تعالى : ﴿وما علمناه الشعر﴾ الآية والمعنى وما علمنا محمداً الشعر بتعليم القرآن على معنى أن القرآن ليس بشعر فإن الشعر كلام متكلف موضوع ومقال مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبني على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من التنزيل الجليل الخطر المنزه عن مماثلة كلام البشر المشحون بفتون الحكم والأحكام الباهرة الموصلة على سعادة الدنيا والآخرة ومن أين اشتبه عليهم الشؤن واختلط بهم الظنون قاتلهم الله أنى يؤفكون . وفي الآية : إشارة إلى أن النبي عليه السلام معلم من عند الله لأنه تعالى علمه علوم الأولين والآخرين وما علمه الشعر لأن الشعر قرآن إبليس وكلامه لأنه قال رب اجعل لي قرأناً قال تعالى قرآنك الشعر .

قال الشيخ الأكبر قدس سره الأظهر في قوله تعالى : ﴿وما علمناه الشعر﴾ اعلم أن الشعر محل للإجمال واللغز والتورية أي : وما رمزنا لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً ولا ألغزنا ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيئاً ولا أجملنا له الخطاب حيث لم يفهم انتهى وهل يشكل على هذه الحروف المقطعة في أوائل السور ولعله رضي الله عنه لا يرى أن ذلك من قبيل المتشابه أو أن المتشابه ليس مما استأثر الله بعلمه .

وفي «التأويلات النجمية» : يشير قوله : ﴿وما علمناه الشعر﴾ إلى أن كل أقوال وأعمال وأحوال تجري على العباد في الظاهر والباطن كلها تجري بتعليم الحق تعالى حتى الحرف والصنائع وذلك سر قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] وتعليمه الصنائع لعباده على ضربين بواسطة وبغير واسطة أما بالواسطة فتعليم بعضهم بعضاً وأما بغير الواسطة فكما علم داود عليه السلام صنعة اللبوس وكل حرفة وصنعة يعملها الإنسان من قريحته بغير تعليم أحد فهي من هذا القبيل انتهى ، وفي «المثنوي» :

قابل تعليم وفهمست اين جسد ليك صاحب وحى تعليمش دهد
جمله حرفتها يقين از وحى بود اول اوليك عقل آنرا فزود
هيچ حرفت را ببين كين عقل ما داند او آموختن بى اوستا
كرچه اندر مكر موى اشكاف بد هيچ بيشه رام بى استاد شد

ثم حكى قصة قابيل فإنه تعلم حفر القبر من الغراب حتى دفن أخاه هابيل بعد قتله وحمله على عاتقه أياماً ﴿وما ينبغي له﴾ البغاء الطلب والانبغاء انفعال منه يقال بغيته أي: طلبته فانطلب. قال الراغب: هو مثل قوله النار ينبغي أن تحرق الثوب أي: هي مسخرة للإحراق والمعنى وما يصح لمحمد الشعر ولا يتسخر ولا يتسهل ولا يتأتى له لو طلبه أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يكن لسانه يجري به إلا منكسراً عن وزنه بتقديم وتأخير أو نحو ذلك كما جعلناه أمياً لا يهتدي للخط ولا يحسنه ولا يحسن قراءة ما كتبه غيره لتكون الحجة أثبت وشبهة المرتابين في حقية رسالته ادحض فإنه لو كان شاعراً لدخلت الشبهة على كثير من الناس في أن ما جاء به يقوله من عند نفسه لأنه شاعر صناعته نظم الكلام. وقال في «إنسان العيون» والحاصل أن الحق الحقيق بالاعتماد وبه تجتمع الأقوال أن المحرم عليه ﷺ إنما هو إنشاء الشعر أي: الإتيان بالكلام الموزون عن قصد وزنه وهذا هو المعنى بقوله: ﴿وما علمناه الشعر﴾ فإن فرض وقوع كلام موزون منه عليه السلام لا يكون ذلك شعراً اصطلاحاً لعدم قصد وزنه فليس من الممنوع منه والغالب عليه أنه إذا أنشد بيتاً من الشعر متمثلاً به أو مسنداً لقائله لا يأتي به موزوناً. وادعى بعض الأدباء أنه عليه السلام كان يحسن الشعر أي: يأتي به موزوناً قصداً ولكنه كان لا يتعاطاه أي: لا يقصد الإتيان به موزوناً قال: وهذا أتم وأكمل مما لو قلنا إنه كان لا يحسن وفيه أن في ذلك تكذيباً للقرآن.

وفي «التهذيب» للبخاري: من أئمتنا قيل كان عليه السلام يحسن الشعر ولا يقوله والأصح أنه كان لا يحسنه ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديثه ولعل المراد بين الموزون منه وغير الموزون. ثم رأيت في «ينوع الحياة» قال: كان بعض الزنادقة المتظاهرين بالإسلام حفظاً لنفسه وماله يعرض في كلامه بأن النبي عليه السلام كان يحسن الشعر يقصد بذلك تكذيب كتاب الله تعالى في قوله: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ الآية الكل في «إنسان العيون». يقول الفقير أغناه الله القدير: هذا ما قالوه في هذا المقام وفيه إشكال كما لا يخفى على ذوي الإفهام لأنهم حين حملوا الشعر في هذا الكلام على المنطقي ثم بنوا قوله وما ينبغي له على القريض لم يتجاوب آخر النظم بأوله والظاهر أن المراد وما ينبغي له من حيث نبوته وصدق لهجته أن يقول الشعر لأن المعلم من عند الله لا يقول إلا حقاً وهذا لا ينافي كونه في نفسه قادراً على النظم والنثر ويدل عليه تمييزه بين جيد الشعر ورديثه أي: موزونه وغير موزونه على ما سبق ومن كان مميزاً كيف لا يكون قادراً على النظم في الإلهيات والحكم لكن القدرة لا تستلزم الفعل في هذا الباب صوتاً عن إطلاق لفظ الشعر والشاعر الذي يوهم التخيل والكذب وقد كان العرب يعرفون فصاحته وبلاغته وعذوبة لفظه وحلاوته منطقه وحسن سرده والحاصل أن كل كمال إنما هو مأخوذ منه كما سبق في أواخر الشعراء. وكان أحب الحديث إليه ﷺ الشعر أي: ما كان مشتملاً على حكمة أو وصف جميل من مكارم الأخلاق أو نصرة الإسلام أو ثناء على الله ونصيحة للمسلمين. وأيضاً كان أبغض الحديث إليه ﷺ الشعر أي: ما كان فيه كذب وقبح

وهجو ونحو ذلك. وأما ما روي من أنه عليه السلام كان يضع لحسان في المسجد منبراً فيقوم عليه يهجو من كان يهجو رسول الله والمؤمنين فذلك من قبيل المجاهدة التي أشير إليها في قوله: «جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألستكم».

شاعران شیران شدند وهجوشان همچو چنکال وچو دندانست دان
تیزکن دندان وموزی قطع کن این چنین باشد مکافات بدان
﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي: ما القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي: عظة من الله تعالى وإرشاد للإنس والعجن كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ۱۰۴] ﴿وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ﴾ أي: كتاب سماوي بين كونه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ في المحارب ويتلى في المعابد وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدين فكم بينه وبين ما قالوا. فعطف القرآن على الذكر عطف الشيء على أحد أوصافه فإن القرآن ليس مجرد الوعظ بل هو مشتمل على المواعظ والأحكام ونحوها فلا تكرر. قال في «كشف الأسرار»: [هريغمبري كه آمد برهان نبوت وی ازراه دیدها در آمد چو آتش ابراهيم وعصا ويد بيضاء موسى وإحياء موتاي عيسى عليهم السلام وبرهان نبوت محمد عربي أزراه دلها در آمد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم اكرچه مصطفى را نیز معجزات بسيار بود كه محل اطلاع دیدها بود چون انشقاق قمر وتسبيح حجر وكلام ذئب وإسلام ضب وغير آن إما مقصود آنست كه موسى تحدى بعضا كرد وعيسى تحدى بإحياء موتى كرد ومصطفى عليه السلام تحدى بكلام كرد ﴿فَأَنطَأُوا سُورَةً مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ۲۳] عصاى موسى هرچند درو صفت ربانى تعبیه بودازدرخت عوسج بود ودم عيسى هرچندكه درو لطف الهى تعبیه بود اما ودیعت سنيه بشر بود ای محمد توكه می روی دمی وچوبی باخود مبر چوب نفقه خران باشد ودم نصیب بیماران توصفت قدیم ما قرآن مجید باخود بیر تا معجزه تو صفت ما بود].

﴿لِينذِرْ﴾ أي: القرآن متعلق بقوله وقرآن أو بمحذوف دل عليه قوله إلا ذكر وقرآن أي إلا ذكر أنزل لينذر ويخوف ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أي: عاقلاً فهيماً يميز المصلحة من المفسدة ويستخدم قلبه فيما خلق له ولا يضيعه فيما لا يعنيه فإن الغافل بمنزلة الميت وجعل العقل والفهم للقلب بمنزلة الحياة للبدن من حيث إن منافع القلب منوطة بالعقل كما أن منافع البدن منوطة بالحياة. وفيه إشارة إلى أن كل قلب تكون حياته بنور الله وروح منه يفيد الإنذار ويتأثر به وأماره تأثره الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة والمولى.

وقال بعضهم: من كان حياً أي: مؤمناً في علم الله فإن الحياة الأبدية بالإيمان يعني أن إيمان من كان مؤمناً في علم الله بمنزلة الحياة للبدن لكونه سبباً للحياة الأبدية. قال ابن عطاء: من كان في علم الله حياً أحياء الله بالنظر إليه والفهم عنه والسماع منه والسلام عليه. وقال الجنيد: الحي من كان حياته بحياة خالقه لا من تكون حياته ببقاء نفسه ومن كان بقاءه ببقاء نفسه فإنه ميت في وقت حياته ومن كان حياته بربه كان حقيقة حياته عند وفاته لأنه يصل بذلك إلى رتبة الحياة الأصلية وتخصيص الإنذار بمن كان حي القلب مع أنه عام له ولمن كان ميت القلب لأنه المنتفع به ﴿وَيُحِقُّ الْقَوْلَ﴾ أي: يجب كلمة العذاب وهو ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ۱۳] ﴿على الكافرين﴾ المصرين على الكفر لأنه إذا انتفت الريبة إلا المعاندة فيحق القول عليهم وفي إيرادهم بمقابلة من كان حياً إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار

الحياة وأحكامها التي هي المعرفة أموات في الحقيقة كالجنين ما لم ينفخ فيه الروح فالمعرفة تؤدي إلى الإيمان والإسلام والإحسان التي لا يموت أهلها بل ينتقل من مكان إلى مكان. قال حضرة شيعي وسندي روح الله روحه: حالة النوم وحالة الانتباه إشارة إلى الغفلة ويقظة البصيرة فوقت الانتباه كوقت انتباه القلب في أول الأمر ثم الحركة إلى الموضوع إشارة إلى التوبة والإنابة ثم الشروع في الصلاة إشارة إلى التوجه الإلهي والعبور من عالم الملك والناسوت والدخول في عالم الملكوت ففي الحركات بركات كما أشار إليه المولوي في قوله:

فرقتي لو لم تكن في ذا السكوت لم يقللنا إليه راجعون
ثم إن الإنذار صفة النبي عليه السلام في الحقيقة وقد قرىء لتندثر بقاء الخطاب ثم صفة وارثه الأكمل الذي هو على بصيرة من أمره.

قال الشيخ الشهير بأفتاده قدس سره: إن الوعظ لا يليق بمن لم يعرف المراتب الأربع لأنه يعالج مرض الصفراء بعلاج البلغم أو السوداء نعم يحصل له الثواب إذا كان لوجه الله تعالى ولكن لا يحصل الترقى قدر ذرة فإنه لا بد أن يعرف الواعظ أن أية آية تتعلق بالطبيعة وأية آية تتعلق بالنفس ولذلك بكى الأصحاب دماً فمن وجب عليه القول الأزلي بموت قلبه وقساوته كالكافرين والغافلين فلا يتأثر بالإنذار إذ الباز الأشهب إنما يصيد الصيد الحي فنسأل الله الحياة واليقظة والتأثر من كل الإنذار والتنبيه والعظة.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئُنَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾.

﴿أولم يروا﴾ الهزمة للإنكار والتعجب والواو للعطف على مقدر والضمير للمشركين من أهل مكة أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا علماً يقينياً هو في حكم المعاينة أي: قد رأوا وعلموا ﴿أنا﴾ بمقتضى جودنا ﴿خلقنا لهم﴾ أي: لأجلهم وانتفاعهم ﴿مما عملت أيدينا﴾ العمل كل فعل من الحيوان يقصد فهو أخص من الفعل أي: مما تولينا إحداثه بالذات لم يشاركنا فيه غيرنا بمعاونة وتسبب وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تمثيلية من عمل يعمل بالأيدي لأنه تعالى منزّه عن الجوارح. قال الكاشفي: [ميان مردمان مثالست هرکاری که تنها کند کوبند من این مهم بدست خود ساخته ام یعنی دیگر مرا درساختن یاری نداده] وإنما تخاطب العرب بما يستعملون في مخاطباتهم [اینجا نیز میفرماید که ما آفریدیم برای ایشان بخود بی مشارکت غیری]. قال الراغب: الأيدي جمع يد بمعنى الجارحة خص لفظ اليد لقصورنا إذ هي أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا. وقال العتبي: الأيدي هنا القوة والقدرة وقوله عملت أيدينا حكاية عن الفعل وإن لم يباشر الفعل باليد هذا كقوله جرى بناء هذه القنطرة وهذا القصر على يدي فلان. وفي الخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه فالأمانة مؤداة وإن لم تباشر باليد فيقول ما لي في يد فلان أو اليتيم تحت يد القيم فاليد يکنى بها عن الملكة والضببط.

وقال في «الأسئلة المقحمة»: الأيدي هنا صلة وهو كقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] ومذهب العرب الكناية باليد والوجه عن الجملة انتهى وهذه المعاني متقاربة في الحقيقة ﴿أنعاماً﴾ مفعول خلقنا آخر جمعاً بينه وبين أحكامه المتفرعة عليه بقوله تعالى: ﴿فهم﴾ الخ جمع نعم وهو المال الراعية وهي الإبل والبقر والغنم والمعز مما في سيره نعمة أي: لين

ولا يدخل فيها الخيل والبغال والحمير لشدّة وطئها الأرض وخص بالذكر من بين سائر ما خلق الله من المعادن والنبات والحيوان غير الأنعام لما فيها من بدائع الفطرة كما في الإبل وكثرة المنافع كما في البقر والغنم أي: الضأن والمعز ﴿فهم لها مالكون﴾. قال ابن الشيخ: الفاء للسببية ومالكون من ملك السيد والتصرف أي: فهم لسبب ذلك مالكون لتلك الأنعام بتمليكنا إياها وهم متصرفون فيها بالاستقلال يختصون بالانتفاع بها لا يزاحمهم في ذلك غيرهم.

﴿وذللناها لهم﴾ [التذليل: خوار وذليل ومنقاد كردن] والذل بالضم ويكسر ضد الصعوبة. وفي «المفردات» الذل ما كان عن قهر والذل ما كان بعد تصعب وشماس من غير قهر وذلت الدابة بعد شماس ذلاً وهي ذلول ليست بصعبة. والمعنى وصيرنا تلك الأنعام منقادة لهم وبالفارسية: [رام كردیم انعام را برای ایشان] بحيث لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها من الركوب والحمل والسوق إلى ما شاءوا والذبح مع كمال قوتها وقدرتها فهو نعمة من النعم الظاهرة ولهذا ألزم الله الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُؤْمِرِينَ﴾ [الزخرف: ١٣] ﴿فمنها ركوبهم﴾ بفتح الراء بمعنى المركوب كالحلوب بمعنى المحلوب أي: فبعض منها مركوبهم أي: معظم منافعها الركوب وقطع المسافات وعدم التعرض للحمل لكونه من تتمات الركوب. قال الكاشفي: [پس بعضی ازان مرکوب ایشانست که بران سواری کنند چون شتر] والركوب في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان وقد يستعمل في السفينة والراكب اختص في التعارف بممطي البعير [والامتطاء: مركب ومطيه كرفتن]. ﴿ومنها يأكلون﴾ أي: وبعض منها يأكلون لحمه وشحمه.

﴿ولهم فيها﴾ أي: في الأنعام المركوبة والمأكولة ﴿منافع﴾ آخر غير الركوب والأكل كالجلود والأصواف والأوبار والأشعار والنسيلة أي: النتائج والحرث بالثيران ﴿ومشارب﴾ من اللبن جمع مشروب والشرب تناول كل مائع ماء كان أو غيره ﴿أفلا يشكرون﴾ أي: أيشاهدون هذه النعم التي يتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها بأن يوحده ولا يشركوا به في العبادة فقد تولى المنعم أحداث تلك النعم ليكون أحداثها ذريعة إلى أن يشكروها فجعلوها وسيلة إلى الكفران كما شكّا مع حبيبه وقال:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُقْحَضُونَ ﴿٧٥﴾
فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾.

﴿واتخذوا﴾ أي: مع هذه الوجوه من الإحسان ﴿من دون الله﴾ أي: متجاوزين الله المتفرد بالقدرة المتفضل بالنعمة ﴿آلهة﴾ من الأصنام وأشركوها به تعالى في العبادة ﴿لعلهم ينصرون﴾ رجاء أن ينصروا من جبهتهم فيما أصابهم من الأمور أو ليشفعوا لهم في الآخرة ثم استأنف فقال:

﴿لا يستطيعون نصرهم﴾ أي: لا تقدر آلهتهم على نصرهم والواو لوصفهم الأصنام بأوصاف العقلاء ﴿وهم﴾ أي: المشركون ﴿لهم﴾ أي: لآلهتهم ﴿جند﴾ عسكر ﴿محضرون﴾ أثرهم في النار أي: يشيعون عند مساقهم إلى النار ليجعلوا وقوداً لها وبالفارسية: [سپاه اند حاضر کرده شد که آن فردا که لشکر ایشانند با ایشان حاضر شوند فردوزخ]. قال الكواشي: روي أنه يؤتى بكل معبود من دون الله ومعه اتباعه كأنهم جنده فيحضرون في النار هذا لمن أمر بعبادة نفسه أو كان جماداً:

عابد ومعبود باشد در جحيم حسرت ايشان شود تاكه عظيم ﴿فلا يحزنك قولهم﴾ الفاء لترتيب النهي على ما قبله والنهي وإن كان بحسب الظاهر متوجهاً إلى قولهم لكنه في الحقيقة متوجه إلى رسول الله ﷺ ونهي له عن التأثير منه بطريق الكناية على أبلغ وجه وأكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهاني وإبطال للسببية. وقد يوجه النهي إلى المسبب ويراد النهي عن السبب كما في قوله لا أرينك ههنا يريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بقولهم ما ينبيء عنه ما ذكر من اتخاذهم الأصنام آلهة فإن ذلك مما لا يخلو عن التفوه بقولهم هؤلاء آلهتنا وأنهم شركاء الله تعالى في المعبودية وغير ذلك مما يورث الحزن كذا في «الإرشاد». قال ابن الشيخ: الفاء جزائية أي: إذا سمعت قولهم في الله أن له شريكاً ولداً وفيك أنك كاذب شاعر وتألمت من أذائهم وجفائهم فتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم وبأنني أجازيهم على تكذيبهم إياك وإشراكهم بي ﴿إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون﴾. قال في «الإرشاد»: تعليل صريح للنهي بطريق الاستئناف بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العلم بما ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أي: نعلم بعلمنا الحضوري عموم ما يضمرون في صدورهم من العقائد الفاسدة ومن العداوة والبغض وجميع ما يظهرون بألسنتهم من كلمات الكفر والشرك بالله والإنكار للرسالة فنجازيهم على جميع جنائياتهم الخافية والبادية.

بأشكار ونهان هرچه كفتی وكردى جزا دهد بتو دانای آشكار ونهان
وتقديم السر على العلن إما للمبالغة في بيان شمول علمه تعالى لجميع المعلومات كأنه علمه تعالى بما يسرون أقدم منه بما يعلنون مع استوائهما في الحقيقة فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة وإما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مبادئه مضمرة في القلب قبل ذلك فتعلق علمه بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة. وفي الآية إشارة إلى أن كلام الأعداء الصادر من العداوة والحسد جدير أن يحزن قلوب الأنبياء مع كمال قوتهم وأنهم ومتابعيهم مأمورون بعدم الالتفات وتطبيب القلوب في مقاساة الشدائد في الله بأن لها ثمرات كريمة عند الله وللحساد مطالب بها عند الله كما قال: ﴿إنا نعلم ما يسرون﴾ من الحسد والضغائن ﴿وما يعلنون﴾ من العداوة والظعن وأنواع الجفاء وإذا علم العبد أن ألمه آت من الحق هان عليه ما يقاسيه لا سيما إذا كان في الله كما في «التأويلات النجمية». قال بعض الكبار: ليخفف ألم البلاء علمك بأن الله هو المبتلي.

هرچه از جانان می آید صفا باشد مرا

هذا، قال في «برهان القرآن» قوله: ﴿فلا يحزنك قولهم إنا نعلم﴾ وفي يونس ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ آلَ مِثْرَةَ لِلَّهِ جِيعًا﴾ [يونس: ٦٥] تشابهاً في الوقف على قولهم في السورتين لأن الوقف عليه لازم وإن فيهما مكسورة في الابتداء لا في الحكاية ومحكي القول فيهما محذوف ولا يجوز الوصل لأن النبي ﷺ منزه عن أن يخاطب بذلك انتهى. قال في «بحر العلوم» قوله: ﴿إنا﴾ الخ تعليل للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرئ أنا بفتح الهمزة على حذف لام التعليل جاز وعليه تلبية رسول الله ﷺ ﴿ليبك إن الحمد والنعمة لك﴾ كسر أبو حنيفة وفتح

الشافعي وكلاهما تعليل انتهى . وفي «الكواشي» وزعم بعضهم أن من فتح ﴿إِنَّا﴾ بطلت صلاته وكفر وليس كذلك لأنه لا يخلو إما أن يفتحها تعليلاً فمعناه كالمكسورة أو يفتحها بدلاً من قولهم وليس بكفر أيضاً لجواز أن يخاطب هو ﷺ والمراد غيره نحو ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ۶۵] بل إن اعتقد أن محمداً عليه السلام يحزن لعلمه تعالى سرهم وعلانيتهم فقد كفر أو يفتحها معمولاً قولهم عند من يعمل القول بكل حال وليس بكفر أيضاً انتهى كلامه بإجمال .

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ .

﴿أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا في أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهدة كما أن ما سبق مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله بعدما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام . والهمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على مقدر والرؤية قلبية والنطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل .

- روي - أن جماعة من كفار قريش منهم أبي بن خلف ووهب بن حذافة بن جمع وأبو جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة اجتمعوا يوماً فقال أبي بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد أن الله يبعث الأموات ثم قال: واللوات والعزى لأذهبن إليه ولأخضعنه وأخذ عظماء بالياً فجعل يفته بيده ويقول: يا محمد إن الله يحيي هذا بعدما رم قال عليه السلام: «نعم ويبعثك ويدخلك جهنم» فنزلت رداً عليه في إنكاره البعث لكنها عامة تصلح رداً لكل من ينكره من الإنسان لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وفي «الإرشاد» وإيراد الإنسان موضع المضممر لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٧٧﴾﴾ [مریم: ۶۷] والمعنى ألم يتفكر الإنسان المنكر للبعث أياً من كان ولم يعلم علماً يقينياً أنا خلقناه من نطفة وبالفارسية: [آیا ندید وندانست ابی و غیر او آنراکه ما بیافریدیم اورا از آبی مهین در قراری مکیں چهل روز اور در طور نطفه نکه داشتیم تا مضغه کشت مصطفی علیه السلام گفت «إن خلق أحدکم یجمع فی بطن أمه أربعین يوماً نطفة ثم یكون علقه مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله عز وجل إلیه ملكاً بأربع کلمات فیقول: اكتب أجله ورزقه وإنه شقی أو سعید» آنکه تقطیع هیکل أو صورت شخص او در ظهور آوردیم واورا کسوت بشریت پوشانیدیم وازان قرار مکیں باین فضای رحیب آوردیم واز بستان پرازخون اورا شیر صافی دادیم وبعقل وفهم وسمع وبصر ودل وجان اورا بیاراستیم وبقبض وبسط ومشی وحرکات اورا قوت دیدیم وچون ازان نطفه باین رتب رسانیدیم وسخن کوی ودلیر کشت] «فإذا هو» [پس آنکاء او] «خصیم» شدید الخصومة والجدال بالباطل «مبین» أي: مبين في خصومته أو مظهر للحجة وهو عطف على الجملة المنفية داخل في حيز الإنكار والتعجيب كأنه قيل أولم ير أنا خلقناه من أخس الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة فهذا حال الإنسان الجاهل الغافل ونعم ما قيل :

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانی
أعلمه القوافي كل حين فلما قال قافية هجاني

وما قيل :

لقد رببت جرواً طول عمري فلما صار كلباً عض رجلي
قال السمرقندي : العامل في إذا المفاجأة معنى المفاجأة وهو عامل لا يظهر استغنى عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة عليه ولا يقع بعدها إلا الجملة المركبة من المبتدأ والخبر وهو في المعنى فاعل لأن معنى ﴿فإذا هو خصيم مبين﴾ فاجأه خصومة بينة كما أن معنى قوله : ﴿إذا هم يَنْقُطُونَ﴾ [الروم : ٣٦] فاجأهم قنوطهم أو مفعول أي : فاجأ الخصومة وفاجأوا القنوط يعني خاصم خالقه مخاصمة ظاهرة وقنطوا من الرحمة .

﴿وضرب لنا مثلاً﴾ عطف على الجملة الفجائية أي : ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي : أورد في شأننا قصة عجبية في نفس الأمر وهي في الغرابة والبعد عن العقول كالمثل وهي إنكار إحيائنا العظام ونفي قدرتنا عليه . قال ابن الشيخ المثل يستعار للأمر العجيب تشبيهاً له في الغرابة بالمثل العرفي الذي هو القول السائر ولا شك أن نفي قدرة الله على البعث مع أنه من جملة الممكنات وأنه تعالى على كل شيء قدير من أعجب العجائب ﴿ونسي خلقه﴾ عطف على ضرب داخل في حيز الإنكار والتعجب والمصدر مضاف إلى المفعول أي : خلقنا إياه من النطفة أي : ترك التفكير في بدء خلقه ليدله ذلك على قدرته على البعث فإنه لا فرق بينهما من حيث إن كلاً منهما إحياء موات وجماد . وقال البقلي في «خلق الإنسان والوجوه الحسان» : من علامات قدرته أكثر مما يكون في الكون لأن الكونين والعالمين في الإنسان مجموعون وفيه علمه معلوم لو عرف نفسه فقد عرف ربه لأن الخليقة مرآة الحقيقة تجلت الحقيقة في الخليقة لأهل المعرفة ورب قلب ميت أحياه بجماله بعد موته بجهالته ﴿قال﴾ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عن حكاية ضرب المثل كأنه قيل أي : مثل ضرب أو ماذا قال فقيل : قال ﴿من يحيي العظام﴾ منكرأ له أشد النكير مؤكداً له بقوله : ﴿وهي رميم﴾ أي : بالية أشد البلى بعيدة من الحياة غاية البعد حيث لا جلد عليها ولا لحم ولا عروق ولا أعصاب يقال رمّ العظم يرم رمة بكسر الراء فيهما أي : بلى فهو رميم وعدم تأنيث الرميم مع وقوعه خبراً للمؤنثة لأنه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرفات . وقد تمسك بظاهر الآية الكريمة من أثبت للعظم حياة وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم الميت وهو الشافعي ومالك وأحمد وأما أصحابنا الحنفية فلا يقولون بنجاسته كالشعر ويقولون المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس . واختلفوا في الآدمي هل يتنجس بالموت . فقال أبو حنيفة : يتنجس لأنه دموي إلا أنه يطهر بالغسل كرامة له وتكره الصلاة عليه في المسجد . وقال الشافعي وأحمد لا يتنجس به ولا تكره الصلاة عليه فيه وعن مالك خلاف والأظهر الطهارة وأما الصلاة عليه في المسجد فالمشهور من مذهبه كراهتها كقول أبي حنيفة .

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ سَرَمٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ .

﴿قل﴾ يا محمد تبكيئاً لذلك الإنسان المنكر بتذكير ما نسيه من فطرة الدالة على حقيقة الحال وإرشاده الطريقة للاستشهاد بها ﴿يحييها﴾ أي : تلك العظام ﴿الذي أنشأها﴾ أوجدها ﴿أول مرة﴾ أي : في أول مرة ولم تكن شيئاً فإن قدرته كما هي لاستحالة التغير فيها والمادة

على حالها في القابلية اللازمة لذاتها وهو من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد استدلالاً بالابتداء على الإعادة وفيه رد على من لم يقل به وتكذيب له ﴿وهو﴾ أي: الله المنشئ ﴿بكل خلق عليم﴾ مبالغ في العلم بتفاصيل كيفيات الخلق والإيجاد إنشاء وإعادة محيط بجميع الأجزاء المتفتنة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيد كلاً من ذلك على النمط السابق مع القوى التي كانت قبل .

وفي «بحر العلوم» بليغ العلم بكل شيء من المخلوقات لا يخفى عليه شيء من الأجزاء المتفتنة وأصولها وفروعها فإذا أراد أن يحيي الموتى يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها ويحيون كما كانوا أحياء وهو معنى حشر الأجساد والأرواح وبعث الموتى . قال القاضي عضد الدين في «المواقف» هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التآليف والحق إنه لم يثبت ذلك ولا نجزم فيه نفيًا ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] لا يرجح أحد الاحتمالين لأن هلاك الشيء كما يكون بإعدام أجزائه يكون أيضاً بتفريقها وإبطال منافعها انتهى . فالجسم المعاد هو المبتدأ بعينه أي: بجميع عوارضه المشخصة سواء قلنا إن المبتدأ قد فني بجميع أعضائه وصار نفيًا محضاً وعدمًا صرفاً ثم إنه تعالى أعاده بإعادة أجزائه الأصلية وصفاته الحالة فيها أو قلنا إن المبتدأ قد فني بتفريق أجزائه الأصلية وبطلان منافعها ثم إنه تعالى ألف بين الأجزاء المتفرقة وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وخلق فيها الحياة .

واعلم أن المنكرين للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة بل اكتفى بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون كقولهم: ﴿أَوَدَّا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَّى لَنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [السجدة: ١٠] وقولهم: ﴿أَوَدَّا بِنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظْمًا أَنَّى لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٢] ومن قال: ﴿من يحيي العظام وهي رميم﴾ قاله على طريق الاستبعاد فأبطل الله استبعادهم بقوله: ﴿ونسي خلقه﴾ أي: نسي أنا خلقناه من تراب ثم من نطفة متشابهة الأجزاء ثم جعلنا له من ناصيته إلى قدمه أعضاء مختلفة الصور وما اكتفينا بذلك حتى أودعناه ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل واللدان بهما استحق الإكرام فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قدرة لم تكن محلاً للحياة أصلاً ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه . ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين:

الأول: أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ يعني أنه كما خلق الإنسان ولم يك شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً .

والثاني: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاريه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في حواصل الطيور وبعضه في جدران المنازل كيف يجتمع وأبعد من هذه أنه لو أكل إنسان إنساناً وصارت أجزاء المأكول داخلة في أجزاء الأكل فإن أعيدت أجزاء الأكل لا يبقى للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضاؤه وإن أعيدت الأجزاء المأكولة إلى بدن المأكول وأعيد المأكول بأجزائه لا تبقى للأكل أجزاء يتخلق منها فأبطل الله هذه الشبهة بقوله: ﴿وهو بكل خلق عليم﴾ . ووجهه أن في الأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول أيضاً كذلك فإذا أكل

إنسان إنساناً صارت الأجزاء الأصلية للمأكول فضلة بالنسبة إلى الآكل والأجزاء الأصلية للآكل وهي ما كان قبل الأكل هي التي تجمع وتعاد مع الآكل والأجزاء المأكولة مع المأكول والله بكل خلق عليم يعلم الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه الروح وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع المتباعدة بحكمته وقدرته. قال بعض الأفاضل: لما كان تمسكهم بكون العظام رمية من وجهين:

أحدهما: اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضها مع بعض فكيف يميز أجزاء بدن من أجزاء رمية يابسة جداً مع أن الحياة تستدعي رطوبة البدن. أشار إلى جواب الأول بقوله: ﴿وهو بكل خلق عليم﴾ فيمكنه تمييز أجزاء الأبدان والأعضاء. وإلى جواب الثاني بقوله: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً﴾ بدل من الموصول الأول وعدم الاكتفاء بعطف الصلة للتأكيد ولتفاوتهما في كيفية الدلالة. والشجر من النبت: ماله ساق والخضرة أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب فلهذا سمي الأسود أخضر والأخضر أسود.

وقيل: سواد العراق للموضع الذي تكثر فيه الخضرة ووصف الشجر بالأخضر دون الخضراء نظراً إلى اللفظ فإن لفظ الشجر مذكر ومعناه مؤنث لأنه جمع شجرة كثمر وثمره والجمع مؤنث لكونه بمعنى الجماعة. والمعنى خلق لأجلكم ومنفعتكم من الشجر الأخضر كالمرخ والعفار ناراً والمرخ بالخاء المعجمة شجر سريع الوري والعفار بالعين المهملة كسحاب شجر آخر تقدح منه النار.

قال الحكماء: لكل شجر نار إلا العناب فمن ذلك يدق القصار الثوب عليه ويتخذ منه المطرقة والعرب تتخذ زندها من المرخ والعفار وهما موجودان في أغلب المواضع من بوادي العرب يقطع الرجل منهما غصنين كالمساكين وهما أخضران يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتقده النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى: ﴿فإذا أنتم منه توقدون﴾ إذا للمفاجأة والجار متعلق بتوقدون والضمير راجع إلى الشجر [والإيقاد: آتش افروختن] أي: تشعلون النار من ذلك الشجر لا تشكون في أنها نار تخرج منه كذلك لا تشكون في أن الله يحيي الموتى ويخرجهم من القبور للسؤال والجزاء من الثواب والعقاب فإن من قدر على إحداث النار وإخراجها من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفية كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فطراً عليه اليبوسة والبلوى وعلم منه أن الله تعالى جامع الأضداد ألا يرى أنه جمع الماء والنار في الخشب فلا الماء يطفى النار ولا النار تحرق الخشب.

ويقال إن الله تعالى خلق ملائكة نصف أبدانهم من الثلج ونصفها من النار فلا الثلج يطفى النار ولا النار تذيب الثلج. وفي الآية إشارة إلى شجرة أخضر البشرية ونار المحبة فمصباح القلوب إنما يوقد منه. قال بعض الكبار: ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح فكذلك قد ترتفع من أحوال الجوارح التي هي من عالم الشهادة آثار إلى القلب والحاصل أنه ينقدح الظاهر بالأعمال فيحدث منها نور يتنور به البال ويزيد الحال.

ادخلوا الأبواب من أبوابها واطلبوا الأغراض من أسبابها

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِيرُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَلِئَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾

نسأل الله الدخول في الطريق والوصول إلى منزل التحقيق ﴿أوليس الذي خلق السموات والأرض﴾ الهمزة للإنكار وإنكار النفي إيجاب والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام فهمزة الإنكار وإن دخلت على حرف العطف ظاهراً لكنها في التحقيق داخلة على كلمة النفي قصداً إلى إثبات القدرة له وتقريرها.

والمعنى: أليس القادر المقتدر الذي أنشأ الأناسي أول مرة وأليس الذي جعل لهم من الشجر الأخضر نارا وأليس الذي خلق السموات أي: الأجرام العلوية وما فيها والأرض أي: الأجرام السفلية وما عليها مع كبر جرمهما وعظم شأنهما وبالفارسية: [آيانست آنكس كه بيافريد آسمانها وزمينها بابزرگی اجرام ايشان] ﴿بقادر﴾ في محل نصب لأنه خبر ليس ﴿على أن يخلق﴾ في الآخرة ﴿مثلهم﴾ أي: مثل الأناسي في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما ويعيدهم أحياء كما كانوا فإن بديهة العقل قاضية بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الأناسي أقدر كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد فإن المعاد مثل الأول في الاشتمال على الأجزاء الأصلية والصفات المشخصة وإن غايره في بعض العوارض لأن أهل الجنة جرد مرد وأن الجهنمي ضرسه مثل أحد وغير ذلك. وقال شرف الدين الطيبي: لفظ مثل ههنا كناية عن المخاطبين نحو قولك مثلك يوجود أي: على أن يخلقهم.

وفي «التأويلات النجمية»: قال: إن الإعادة في معنى الابتداء فإذا قررتم بالابتداء فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء ثم قال الذي قدر على خلق النار في الأغصان من المرخ والعفار قادر على خلق الحياة في الرمية البالية ثم زاد في البيان بأن قال القدرة على مثل الشيء كالقدرة عليه لاستوائهما بكل وجه وأنه يحيي النفوس بعد موتها في العرصة كما يحيي الإنسان من النطفة والطير من البيضة ويحيي القلوب بالعرفان لأهل الإيمان كما يحيي نفوس أهل الكفر بالهوى والطغيان.

دل عاشق جوباغ وفيض حق ابر بهارآسا حياة تازه بخشد حق دمام باغ دلهارا

﴿بلى﴾ جواب من جهته تعالى وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثوا فيه مخافة الإلزام.

قال ابن الشيخ: هي مختصة بإيجاب النفي المتقدم وينقضه فهي ههنا لنقض النفي الذي بعد الاستفهام أي: بلى إنه قادر كقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] أي: بلى أنت ربنا. وفي «المفردات» بلى جواب استفهام مقترن بنفي نحو ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾. ونعم يقال في الاستفهام المجرد نحو: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: ٤٤] ولا يقال ههنا بلى فإذا قيل ما عندي شيء فقلت: بلى فهو رد لكلامه فإذا قلت نعم فإقرار منك انتهى ﴿وهو الخلاق العليم﴾ عطف على ما يفيد الإيجاب أي: بلى هو قادر على: لك والمبالغ في

العلم والخلق كيفاً وكماً. وقال بعضهم: كثير المخلوقات والمعلومات يخلق خلقاً بعد خلق ويعلم جميع الخلق.

- ذكر البرهان الرشدي - أن صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها مجاز لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها لأن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر مما له وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها. وأيضاً فالمبالغة تكون في صفات تفيد الزيادة والنقصان وصفات الله منزهة عن ذلك واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي.

وقال الزركشي في «البرهان»: التحقيق إن صيغة المبالغة قسمان:

«أحدهما»: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.

«والثاني»: بحسب زيادة المفعولات ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة إذ الفعل الواقع قد يقع على جماعة متعددين وعلى هذا القسم تنزل صفات الله وارتفع الإشكال ولهذا قال بعضهم في حكيم معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع. وقال في «الكشاف»: المبالغة في الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده أو لأنه بليغ في قبول التوبة ينزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه ﴿إنما أمره﴾ أي: شأنه تعالى ﴿إذا أراد شيئاً﴾ وجود شيء من الأشياء خلقه ﴿أن يقول له كن﴾ أي: أن يعلق به قدرته ﴿فيكون﴾ قرئ بالنصب على أن يكون معطوف على يقول والجمهور على رفعه بناء على أنه في تقدير فهو يكون بعطف الجملة الاسمية على الاسمية المتقدمة وهي قوله ﴿إنما أمره أن يقول له كن﴾ فالمعنى فهو يحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً.

وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فيما أراده بأمر الأمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به من غير توقف على شيء ما وهو قول أبي منصور الماتريدي لأنه لا وجه لحمل الكلام على الحقيقة إذ ليس هناك قول ولا أمر ولا مأمور لأن الأمر إن كان حال وجود المكون فلا وجه للأمر وإن كان حال عدمه فكذلك إذ لا معنى لأن يؤمر المعدوم بأن يوجد نفسه.

قال النقشبندي: والتعقيب في فيكون إنما نشأ من العبارة وإلا فلا تأخير ولا تعقيب في سرعة نفوذ قضائه سبحانه [وكويند اين كن كلمه علامتيست كه چون ملائكة بشنوند داندكه خير حادث خواهد شد]:

حرفيست كاف ونون زتو امير صنع او از قاف تابقف بدين حرف كشته دال وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الإرادة الأزلية كما تعلقت بإيجاد المكونات تعلقت القدرة الأزلية على وفق الحكمة الأزلية بالمقدورات إلى الأبد على وفق الإرادة بإشارة أمر كن فيكون إلى الأبد ما شاء في الأزل انتهى. فإن قلت إرادته قديمة فلو كان القول قديماً صار المكون قديماً. قلت: تعلق الإرادة حادث في وقت معين وهو وقت وجود المكون في الخارج والعين فلا يلزم ذلك. وعن بعض الكبار في قوله عليه السلام: «إن الله فرد يحب الفرد» إن مقام الفردية يقتضي التثليث فهو ذات وإرادة وقول والقول مقلوب اللقاء بعد الإعلال فليس الإشارة بقوله: ﴿إنما أمره﴾ الخ فهو ذات وإرادة وقول والقول مقلوب اللقاء بعد الإعلال فليس عند الحقيقة هناك قول وإنما لقاء الموجد اسم فاعل بالموجد اسم مفعول وسريان هويته إليه وظهور صفته وفعله فيه فافهم هذه الدقيقة وعليها يدور سر قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

[الحجر: ٢٩] إذ لا نفخ هناك أصلاً وإنما هو تصوير قال الحسين النوري قدس سره: ابدأ الأكوان كلها بقوله كن إهانة وتصغيراً ليعرف الخلق إهانتها ولا يركنوا إليها ويرجعوا إلى مبدئها ومنشئها فشغل الخلق زينة الكون فتركهم معه واختار من خواصه من أعتقهم من رق الكون وأحياهم به فلم يجعل للعلل عليهم سبيلاً ولا للآثار فيهم طريقاً:

محو معنى وفارغ از صورم نیست از جلوه صور خبرم
تاشدم از سوای حق فانى يافتم من وجود حقانى
شد زمن غائب عالم اکوان دیده ام کشت پرزنور جهان

﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾ الملكوت والرحموت والرهوت والجبروت
مصادر زیدت الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك والرحمة والرهبة والجبر.

قال في «المفردات»: الملكوت مختص بملك الله تعالى والملك ضبط الشيء والتصرف فيه بالأمر والنهي أي: فإذا تقرر ما يوجب تنزهه تعالى وتنزيهه أكمل إيجاب من الشؤون المذكورة كالإنشاء والإحياء وأن إرادته لا تتخلف عن مراده ونحو ذلك فنزهوا الله الذي بيده أي: تحت قدرته وفي تصرف قبضته ملك كل شيء وضبطه وتصرفه عما وصفوه تعالى به من العجز وتعجبوا مما قالوه في شأنه تعالى من النقضان وبالفارسية: [پس وصف کنيد به پاکی و بی عیبی آنکسی را که بدست اقتدار اوست پادشاهی همه چیز] ﴿وإليه﴾ لا إلى غيره إذ لا مالك سواه على الإطلاق ﴿ترجعون﴾ تردون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم وهو وعد للمقرين ووعيد للمنكرين يعني: [وعده دوستانست ووعيد دشمنان اینانرا شدید العقابست وآنانرا] طوبى لهم وحسن مآب فالخطاب للمؤمنين والكافرين.

وفي «التأويلات النجمية»: أثبت لكل شيء ملكوتاً وملكوت الشيء ما هو الشيء به قائم ولو لم يكن للشيء ملكوت يقوم به لما كان شيء والملكوتات قائمة بيد قدرته. ﴿وإليه ترجعون﴾ بالاختيار أهل القبول وبالاضطرار أهل الرد عصمنا الله من الرد بفضله وسعة كرمه اهـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أعلم ما روي في فضل يس وقراءتها كيف خصت به فإذا أنه لهذه الآية، وفي الحديث: «اقرأوا سورة يس على موتاكم» قال الإمام: وذلك لأن الإنسان حينئذٍ ضعيف القوة وكذا الأعضاء لكن القلب يكون مقبلاً على الله تعالى بكليته فإذا قرئ عليه هذه السورة الكريمة تزداد قوة قلبه ويشد تصديقه بالأصول فيزداد إشراق قلبه بنور الإيمان وتتقوى بصيرته بلوامع العرفان انتهى.

يقول الفقير أغناه الله القدير: وأيضاً إن المشرف على النزاع يناسبه خاتمة السورة إذ الملكوت الذي هو الروح القائم هو به وسر الفائض عليه من ربه يرجع إلى أصله حينئذٍ وينسلخ عن عالم الملك وقتئذٍ وإليه الإشارة بالقول المذكور لابن عباس رضي الله عنهما وفي الحديث «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس».

خدايت لشكرى داده زقرآن پس آنكه قلب آن لشكر ز يس
قيل: إنما جعل يس قلب القرآن أي: أصله ولبه لأن المقصود الأهم من إنزال الكتب بيان أنهم يحشرون وأنهم جميعاً لديه محضرون وأن المطيعين يجازون بأحسن ما كانوا يعملون ويمتاز عنهم المجرمون وهذا كله مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه وأتمه.

ونقل عن الغزالي أنه إنما كانت قلب القرآن لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهذا المعنى مقرر فيها بأبلغ وجه فشابهت القلب الذي يصح به البدن. وقال أبو عبد الله: القلب أمير على الجسد وكذلك يس أمير على سائر السور موجود فيه كل شيء. ويجوز أن يقال في وجه شبهه بالقلب إنه لما كان القلب غائباً عن الإحساس وكان محلاً للمعاني الجليلة وموطناً للإدراكات الخفية والجلية وسبباً لصلاح البدن وفساده شبه الحشر به فإنه من عالم الغيب وفيه يكون انكشاف الأمور والوقوف على حقائق المقدور وبملاحظته وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية وبالإعراض عنه وإفساد أسبابه يتلى بالشقاوة السرمدية.

وقال النسفي: يمكن أن يقال في كونه قلب القرآن إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة الوحدانية والرسالة والحشر وهو الذي يتعلق بالقلب والجنان وأما الذي باللسان والأركان ففي غير هذه السورة فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها قلباً. وآخر الحديث المذكور: «من قرأها يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن ثنتين وعشرين مرة وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكراته لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشرية من الجنة يشربها وهو على فراشه ويقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان»، وفي الحديث: «إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لسامعها تدعى في التوراة المعمة» قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: «تعم صاحبها بخير الدارين وتدفع عنه أهويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضية» قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة» وفي الحديث: «من قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمعها كان له ثواب صدقة ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف بركة وألف رحمة ونزع منه كل داء وغل» وفي الحديث «من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفوراً له». وعن يحيى بن كثير قال: «بلغنا أنه من قرأ يس حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرح حتى يصبح» وفي الحديث: «اقرأوا يس فإن فيها عشر بركات ما قرأها جائع إلا شبع وما قرأها عار إلا اكتسى وما قرأها أعزب إلا تزوج وما قرأها خائف إلا أمن وما قرأها مسجون إلا فرج وما قرأها مسافر إلا عين على سفره وما قرأها رجل ضلت له ضالة إلا وجدها وما قرئت عند ميت إلا خفف عنه وما قرأها عطشان إلا روي وما قرأها مريض إلا برىء» وفي الحديث «يس لما قرئت له» وفي الحديث «من دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات».

وفي «ترجمة الفتوحات» [وچون ببالین محتضر حاضر شوی سورة يس بخوان شیخ اکبر قدس سره میفرماید که وقتی بیمار بودم ودرین مرض مراغشیانی شد بحدی که مرا از جمله مردکان شمردند دران حالت قومی دیدم منظر های کریمه وصورتهای قبیح میخواستند که بمن اذیتی رسانند وشخصی دیدم بغایت خوب روی باقوت تمام وازوی بوی خوش می آمد آن طائفه را ازمن دفع کرد وتابدان حدکه ایشانرا مقهور کردانید واورا پرسیدم تو کیستی گفت من سوره يس ام ازتو دفع میکنم چون ازان حالت بهوش آمدم پدر خودرا دیدم که میکریست

وسورة يس میخواند دران لحظه ختم کرد اورا از آنچه مشاهده کرده بودم خبر دادم وبعد ازان بمدتی از رسول الله ﷺ بمن رسید که [«اقرأوا علی موتاکم یس»].

قال الإمام الیافعی: قد جاء فی الحدیث: «إن عمل الإنسان یدفن معه فی قبره فإن کان العمل کریماً أکرم صاحبه وإن کان لثیماً آلمه» أي: إن کان عملاً صالحاً آنس صاحبه وبشره ووسع علیه قبره ونوره وحماه من الشدائد والأهوال وإن کان عملاً سیئاً فزع صاحبه ورّعه وأظلم علیه قبره وضيقه وعذبه وخلق بینه و بین الشدائد والأهوال والعذاب والوبال کما جاء فی «المنوي»:

در زمانه مرترا سه همره اند	آن یکی وافی واین یک غدر مند
آن یکی رایان و دیگر رخت و مال	وآن سوم وافیست وان حسن الفعّال
مال اناید باتو بیرون از قصور	یار آید لیک آید تا بکور
چون ترا روز اجل آید به پیش	یار کوید از زبان حال خویش
تابدینجا بیش همره نیستم	بر سر کورت زمانی بیستم
فعل تو وافیست زوکن ملتحد	که در آید باتو در قعر لحد
بس پیمپر گفت بهر این طریق	باو فاتر از عمل نبود رفیق
کربود نیکوابد یارت شود	وربود بد در لحد مارت شود

وعن بعض الصالحین فی بعض بلاد الیمن أنه لما دفن بعض الموتی وانصرف الناس سمع فی القبر صوتاً ودقاً عنیفاً ثم خرج من القبر کلب أسود فقال له الشیخ الصالح: ویحک أئی شیء أنت؟ فقال: أنا عمل المیت قال: فهذا الضرب فیک أم فیه قال: فبی وجدت عنده سورة یس وأخواتها فحالت بینه و بیني وضربت وطردت.

قال الیافعی: قلت لما قوی عمله الصالح غلب عمله الصالح وطرده عنه بکرم الله ورحمته ولو کان عمله القبیح أقوى لغلبه وأفزعه وعذبه نسأل الله الکریم الرحیم لطفه ورحمته وعفوه وعافیته لنا ولأحبابنا لإخواننا المسلمین اللهم أجب دعاءنا بحرمة سورة یس.

تمت سورة یس فی ثانی ذی القعدة الشریف من الشهور المنسلکة
فی سلك سنة عشر ومائة وألف

إحدى أو اثنتان وثمانون ومائة آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالزَّائِغَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝٥ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوْكَبِ ۝٦ وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِدٍ ۝٧﴾

﴿والصافات صفا﴾ الواو للقسم والصافات جمع صافة بمعنى جمع صافية بمعنى جماعة صافة فالصافات بمعنى الجماعات الصافات ولو قيل والصافين وما بعدها بالتذكير لم يحتمل الجماعات. والصف أن يجعل الشيء على خط مستقيم كالناس والأشجار وبالفارسية: [رسته كردن] تقول صففت القوم من باب رد فاصطفوا إذا أقمتم على خط مستو لأداء الصلاة أو لأجل الحرب.

أقسم الله سبحانه بالملائكة الذين يصفون للعبادة في السماء ويتراصون في الصف أي: بطوائف الملائكة الفاعلات للصفوف على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول واللاتي يقفن صفاً صفاً في مقام العبودية والطاعة، وبالفارسية: [وبحق فرشتگان صف برکشیده در مقام عبودیت صف برکشیدنی] أو الصافات أنفسها أي: الناظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مواقف الطاعة ومنازل الخدمة وفي الحديث: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم» قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف» [والتراص: نيك در یکدیگر بایستادن]. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يفتتح بالناس الصلاة قال استوتوا تقدم يا فلان تأخر يا فلان إن الله عز وجل يرى لكم بالملائكة إسوة.

يقول: والصافات صفاً يعني: [خدای تعالی می نماید برشمارا به بملائکه اقتدا کوید] والصافات صفاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ترد الملائكة صفوفاً صفوفاً لا يعرف كل ملك منهم من إلى جانبه لم يلتفت منذ خلقه الله تعالى. وفي «القاموس» والصافات صفاً الملائكة المصطفون في الهواء يسبحون ولهم مراتب يقومون عليها صفوفاً كما يصطف المصلون انتهى. وقال بعضهم: الصافات أجنحتها في الهواء منتظرة لأمر الله تعالى فيما يتعلق بالتدبير وقيل غير ذلك وقوله تعالى في أواخر هذه السورة ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ [الصافات: ١٦٥] يحتمل الكل. قال بعض الكبار: الملائكة على ثلاثة أصناف مهمون في جلال الله تعالى تجلى لهم في اسمه الجليل فهمهم وأفنانهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه وصنف

مسخرون ورأسهم القلم الأعلى سلطان عالم التدوين والتسطير وصنف أصحاب التدبير للأجسام كلها من جميع الأجناس كلها وكلهم صافون في الخدمة ليس لهم شغل غير ما أمروا به وفيه لذتهم وراحتهم.

وفي الآية بيان شرف الملائكة حيث أقسم بهم وفضل الصفوف وقد صح أن الشيطان يقف في فرجة الصف فلا بد من التلاصق والانضمام والاجتماع ظاهراً وباطناً. ﴿فالزاجرات زجراً﴾ يقال زجرت البعير إذا حثته ليمضي وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أي: نهيته فانتهى فزجر البعير كالحث له وزجر الإنسان كالنهى.

وفي «كشف الأسرار» الزجر الصرف عن الشيء بتخويف. وفي «المفردات»: الزجر طرد بصوت ثم يستعمل في الطرد تارة وفي الصوت أخرى.

وفي «تاج المصادر»: [الزجر: تهديد كردن وبانك برستور زدن تابروء] أي: الفاعلات للزجر والزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي وزجر الشيطان عن الوسوسة والإغواء وعن استراق السمع كما يأتي. قال بعضهم: يعني الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر به ﴿فالتاليات ذكراً﴾ مفعول التاليات وأما صفاً وزجراً فمصدران مؤكدان لما قبلهما بمعنى صفاً بديعاً وزجراً بليغاً أي: التاليات ذكراً عظيم الشأن من آيات الله وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرهما من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد.

أو المراد بالمذكورات نفوس العلماء العمال الصافات أنفسهم في صفوف الجماعات وإقدامها في الصلاة الزاجرات بالمواعظ والنصائح التاليات آيات الله الدارسات شرائعه وأحكامه. أو طوائف الغزاة الصافات أنفسهم في مواطن الحرب كأنهم بنيان مرصوص. أو طوائف قوادهم الصافات لهم فيها الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً والعدو في المعارك طرداً التاليات آيات الله وذكره وتسيحه في تضاعيف ذلك لا يشغلهم عن الذكر مقابلة العدو وذلك لكمال شهودهم وحضورهم مع الله وفي الحديث: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة: الأذان والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية». أو نفوس العابدين الصافات عند أداء الصلاة بالجماعة الزاجرات الشياطين بقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التاليات القرآن بعدها. ويقال ﴿فالتاليات ذكراً﴾ أي: الصبيان يتلون في الكتاب فإن الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماء أولها أذان المؤمن. والثاني: تكبير المجاهدين. والثالث: تلبية الملبين. والرابع: صوت الصبيان في الكتاب [صاحب تأويلات فرموده كه سوكند ميخورد بنفوس سالكان طريق توحيدكه در مواقف مشاهده صف بركشیده دواعي شیطاني ونوازع شهوات نفساني را زجری نمایند وبأنواع ذكر لسانی یا قلبی یا سري یا روحی بحسب أحوال خود اشتغال میفرمایند].

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿والصافات صفاً﴾ يشير إلى صفوف الأرواح وجاء أنهم لما خلقوا قبل الأجساد كانوا في أربعة صفوف. كان الصف الأول أرواح الأنبياء والمرسلين. وكان الصف الثاني أرواح الأولياء والأصفياء. وكان الصف الثالث أرواح المؤمنين والمسلمين. وكان الصف الرابع أرواح الكفار والمنافقين ﴿فالزاجرات زجراً﴾ هي الإلهامات الربانية الزاجرات

للعوام عن المناهي والخواص عن رؤية الطاعات والأخص عن الالتفات إلى الكونين ﴿فالتاليات ذكراً﴾ هم الذاكرون الله تعالى كثيراً والذاكرات انتهى وهذه الصفات إن أجريت على الكل فعطفها بالفاء للدلالة على ترتيبها في الفضل إما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو على العكس وإن أجريت كل واحدة منهن على طوائف معينة فهو للدلالة على ترتب الموصوفات في مراتب الفضل بمعنى أن طوائف الصفات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهر فضلاً أو على العكس.

وفي «تفسير الشيخ» وغيره وجاء بالفاء للدلالة على أن القسم بمجموع المذكورات ﴿إن إلهكم﴾ يا أهل مكة فإن الآية نزلت فيهم إذ كانوا يقولون بطريق التعجب أجعل الآلهة إلهاً واحداً أو يا بني آدم وبالفارسية: [وبدرستی كه خدای شمادزات وحدانیت خود] ﴿لواحد﴾ لا شريك له فلا تتخذوا آلهة من الأصنام والدنيا والهوى والشیطان. والجملة جواب للقسم والفائدة فيه مع أن المؤمن مقر من غير حلف والكافر غير مقر ولو بالحلف تعظيم المقسم به وإظهار شرفه وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف في كلامهم وقد أنزل القرآن على لغتهم وعلى أسلوبهم في محاوراتهم. وقيل تقدير الكلام فيها وفي مثلها ورب الصفات ورب التين والزيتون. وفي «المفردات»: الوحدة الانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة ثم يطلق على كل موجود حتى أنه ما من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال عشرة واحدة ومائة واحدة. فالواحد لفظ مشترك يستعمل في خمسة أوجه:

الأول: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في النوع.

والثاني: ما كان واحداً بالاتصال إما من حيث الخلقة كقولك شخص واحد وإما من حيث الصناعة كقولك حرفة واحدة.

«والثالث» ما كان واحداً لعدم نظيره إما في الخلقة كقولك الشمس واحدة وإما في دعوى الفضيلة كقولك فلان واحد دهره وكقولك هو نسيج وحده.

«الرابع»: ما كان واحد الامتناع التجزي فيه إما لصغره كالهباء وإما لصلابته كالماس.

«والخامس» للمبتدأ إما لمبدأ العدد كقولك واحد اثنين وإما لمبدأ الخط كقولك النقطة الواحدة والوحدة في كلها عارضة فإذا وصف الله عز وجل بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزئ ولا التكثر ولصعوبة هذه الوحدة قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: ٤٥] انتهى.

قال الغزالي رحمه الله: الواحد هو الذي لا يتجزئ ولا يشنى. أما الذي لا يتجزئ فكالجواهر الواحد الذي لا ينقسم فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا جزء له وكذا النقطة لا جزء لها والله تعالى واحد بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام على ذاته. وأما الذي لا يشنى فهو الذي لا نظير له كالشمس مثلاً فإنها وإن كانت قابلة للقسمة بالوهم متجزئة في ذاتها لأنها من قبيل الأجسام فهي لا نظير لها إلا أنه يمكن لها نظير فما في الوجود موجود ينفرد بخصوص وجوده إلا ويتصور أن يشاركه فيه غيره إلا الله تعالى فإنه الواحد المطلق أولاً وأبداً فالعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن في أبناء جنسه نظير له في خصلة من خصال الخير وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه وبالإضافة إلى الوقت إذ يمكن أن يظهر في وقت آخر مثله وبالإضافة إلى بعض الخصال

دون الجميع فلا وحدة على الإطلاق إلا الله تعالى انتهى . ولا يوحدته تعالى حق توحيده إلا هو إذ كل شيء وحده أي : أثبت وجوده وفعله بتوحيده فقد جحدته بإثبات وجود نفسه وفعله وإليه الإشارة بقول الشيخ أبي عبد الله الأنصاري قدس سره تعالى :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من ينعته جاحد
فإذا أفنى الوجود المجازي صح التوحيد الحقيقي الذاتي وكل شيء من الأشياء عين مرآة
توحيده كما قالوا :

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
وذلك لأن كل شيء واحد بهويته أو بانتهائه إلى الجزء الذي لا يتجزى أو بغير ذلك :
تادم وحدت زدى حافظ شوریده حال خامه توحيد كش برورق اين وآن
قال الشيخ الزروقي في «شرح الأسماء» : من عرف أنه الواحد أفرد قلبه له فكان واحداً به
وقد فسر قوله عليه السلام «إن الله وتر يحب الوتر» يعني : القلب المنفرد له . وخاصة هذا
الاسم الواحد إخراج الكون من القلب فمن قرأه ألف مرة خرج الخلائق من قلبه فكفى خوف
الخلق وهو أصل كل بلاء في الدنيا والآخرة وسمع عليه السلام رجلاً يقول في دعائه : «اللهم
إني أسألك باسمك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
فقال : «سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» . وفي «الأربعين
الإدرسية» يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره . قال السهرودي يذكره من توالى عليه الأفكار
الرديئة فتذهب عنه وإن قرأه الخائف من السلطان بعد صلاة الظهر خمسمائة مرة فإنه يأمن
ويفرج همه ويصادقه أعداؤه ﴿رب السموات والأرض وما بينهما﴾ خبر ثانٍ لأن أي : مالك
السموات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربيهما ومبلغها إلى كمالاتها ﴿رب المشارق﴾
أي : مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً تشرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها
تختلف المغارب ولذلك اكتفى بذكرها يعني إذا كانت المشارق بهذا العدد تكون المغارب أيضاً
بهذا العدد فتغرب في كل يوم من مغرب منها وأما قوله تعالى : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن : ١٧]
فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما وقوله : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المزمّل : ٩] أراد
به الجهة فالمشرق جهة والمغرب جهة وإعادة الرب في المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها
وتجددها كل يوم كما ذكر آنفاً . تلخيصه هو رب جميع الموجودات وربوبيته لذاته لا لنفع يعود
إليه بخلاف تربية الخلق والربوبية بمعنى المالكية والخالقية ونحوهما عامة وبمعنى التربية خاصة
بكل نوع بحسبه فهو مربّي الأشباح بأنواع نعمه ومربي الأرواح بلطائف كرمه ومربي نفوس
العابدين بأحكام الشريعة ومربي قلوب المشتاقين بأداب الطريقة ومربي أسرار المحبين بأنوار
الحقيقة والرب عنوان الأدعية فلا بد للداعي من استحضاره لساناً وقلباً حتى يستجاب في دعائه
اللهم ربنا إنك أنت الواحد وحدة حقيقية ذاتية لا انقسام لك فيها فاجعل توحيدنا توحيداً حقانياً
ذاتياً سرياً لا مجازية فيه وإنك أنت الرب الكريم الرحيم فكما أنك ربنا وخالقنا فكذا مربينا
ومولينا فاجعلنا في تقلبات أنواع نعمك شاغلين بك فارغين عن غيرك وأوصل إلينا من كل
خيرك ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ أي : القربى منكم ومن الأرض وأما بالنسبة إلى العرش فهي
البعدي . والدنيا تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب ﴿بزينة﴾ عجيبة بديعة ﴿الكواكب﴾ بالجر بدل من
زينة على أن المراد بها الاسم أي : يزان به لا المصدر فإن الكواكب بأنفسها وأوضاع بعضها

عن بعض زينة وأي زينة. وفيه إشارة إلى أن الزينة التي تدرك بالبصر يعرفها الخاصة والعامّة وإلى الزينة التي يختص بمعرفتها الخاصة وذلك أحكامها وسيرها والكواكب معلقة في السماء كالقناديل أو مكوكبة عليها كالمسامير على الأبواب والصناديق وكون الكواكب زينة للسماء الدنيا لا يقتضي كونها مركوزة في السماء الدنيا ولا ينافي كون بعضها مركوزة فيما فوقها من السموات لأن السموات إذا كانت شفاعاً وأجراماً صافية فالكواكب سواء كانت في السماء الدنيا أو في سماوات أخرى فهي لا بد وأن تظهر في السماء الدنيا وتلوح منها فتكون سماء الدنيا مزينة بالكواكب.

«والحاصل»: أن المراد هو التزيين في رأي العين سواء كانت أصول الزينة في سماء الدنيا أو في غيرها وهذا مبني على ما ذهب إليه أهل الهيئة من أن الثوابت مركوزة في الفلك الثامن وما عدا القمر في السنة المتوسطة وإن لم يثبت ذلك فحقيقة العلم عند الله تعالى ﴿وحفظاً﴾ منصوب بعطفه على زينة باعتبار المعنى كأنه قيل إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً برمي الشهب ﴿من كل شيطان مارد﴾ أي: خارج عن الطاعة متعر عن الخير من قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر.

وفي «التأويلات النجمية» بقوله: ﴿إنا زينا﴾ الخ يشير إلى الرأس فإنه بالنسبة إلى البدن كالسماء مزين ﴿بزينة الكواكب﴾ الحواس أيضاً زين سماء الدنيا بالنجوم وزين قلوب أوليائه بنجوم المعارف والأحوال وكما حفظ السموات بأن جعل النجوم للشياطين رجوماً كذلك زين القلوب بأنوار التوحيد فإذا قرب منها الشياطين رجموهم بنور معارفهم كما قال: ﴿وحفظاً من كل شيطان مارد﴾ يعني: من شياطين الإنس.

وحكي أن أبا سعيد الخراز قدس سره رأى إبليس في المنام فأراد أن يضربه بالعصا فقال: يا أبا سعيد أنا لا أخاف العصا وإنما أخاف من شعاع شمس المعرفة:

بسوزد نور پاك اهل عرفان دير نارى را

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا أَعْلَىٰ وَيَقْدِفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَن حَظِيَ الْمَطَلَّةَ فَأَنْجَعَهُ رَبُّهُ شَاهًا ﴿١٠﴾ ثَائِبٌ ﴿١١﴾﴾

﴿لا يسمعون إلا الملاء الأعلى﴾ أصل يسمعون يتسمعون فأدغمت التاء في السين وشددت والتسمع وتعديته بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. والملاء جماعة يجتمعون على رأي فيملأون العيون رواء والنفوس جلالة وبهاء والملاء الأعلى الملائكة أو أشرافهم أو الكتبة وصفوا بالعلو لسكونهم في السموات العلى، والجن والإنس هم الملاء الأسفل لأنهم سكان الأرض وهذا كلام مبتدأ مسوق لبيان حالهم بعد بيان حفظ السماء منهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترضهم في أثناء ذلك من العذاب. والمعنى: لا يتطلبون السماء والإصغاء إلى الملائكة الملكوتية يعني: [ملائكة كه مطلع اند بر بعضی از اسرار لوح بايكدیكر ميگویند ايشانرا نمی شنوند بلکه طاقت شنودن وكوش فرانهادن ندارند] ﴿ويقدفون﴾ القذف الرمي البعيد ولا اعتبار البعد فيه قيل منزل قذف وقذيف وقذفته بحجر رميت إليه حجراً منه قذفه بالفجور أي: يرمون وبالفارسية: [وانداخته می شوند] ﴿من كل جانب﴾ من جميع جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليها ﴿دحوراً﴾ علة للقذف أي: للدحور وهو الطرد يقال دحره دحراً ودحوراً إذا طرده

وأبعده ﴿ولهم﴾ في الآخرة غير ما في الدنيا من عذاب الرجم بالشهب ﴿عذاب واصب﴾ دائم غير منقطع من وصب الأمر وصوباً إذا دام. قال في «المفردات»: الوصب السقم اللازم ﴿إلا من خطف الخطفة﴾ استثناء من واو يسمعون ومن بدل منه. والخطف الاختلاس بسرعة والمراد اختلاس الكلام أي: كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنه تعريف الخطفة أي: لا يسمع جماعة الشياطين إلا الشيطان الذي خطف أي: اختلس الخطفة أي: المرة الواحدة يعني كلمة واحدة من كلام الملائكة وبالفارسية: [وانرا قوت استماع كلام ملائكة نيست مكر كسى كه درربايد يك ربودن يعنى بد زدد سخنى ازفرشته] ﴿فأتبعه﴾ أي: طبعه ولحقه وبالفارسية: [پس ازپی در آید اورا]. قال ابن الكمال: الفرق بين أتبعه وتبعه أنه يقال أتبعه اتباعاً إذا طلب الثاني اللحق بالأول وتبعه تبعاً إذا مر به ومضى معه ﴿شهاب﴾. قال في «القاموس»: الشهاب ككتاب شعلة من نار ساطعة انتهى والمراد هنا ما يرى منقضاً من السماء ﴿ثاقب﴾. قال في «المفردات»: الثاقب النير المضيء يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه انتهى أي: مضى في الغاية كأنه يثقب الجو بضوئه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار فقال عليه السلام: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية» فقالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم فقال: «إنه لا يرمى لموت أحد ولا لحياة ولكن الله إذا قضى أمراً يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة يقولون» أي: أهل السماء السابعة «لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل سماء حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا فيتخطف الجن فيرمون فما جاءوا به على وجهه هو حق ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون فما ظهر صدقه فهو من قسم ما سمع من الملائكة وما ظهر كذبه فهو من قسم ما قالوه».

قيل: كان ذلك في الجاهلية أيضاً لكن غلظ المنع وشدد حين بعث النبي عليه السلام. قيل: هيئة استراقهم أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيا فيسمع من فوقهم الكلام فيلقيه إلى من تحته ثم هو يلقيه إلى الآخر حتى إلى الكاهن فيرمون بالكوكب فلا يخطيء أبداً فمنهم من يقتل ومنهم من يحرق بعض أعضائه وأجزائه ومنهم من يفسد عقله وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه وربما ألقاه قبل أن يدركه ولأجل أن يصيبهم مرة ويسلمون أخرى لا يرتدعون عن الاستراق بالكلية كراكب البحر للتجارة فإنه قد يصيبه الموج وقد لا يصيبه فلذا يعود إلى ركوب البحر رجاء السلامة. ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها ثم إن المراد بالشهاب شعلة نار تنفصل من النجم لا أنه النجم نفسه لأنه قار في الفلك على حاله.

«وقالت الفلاسفة»: إن الشهب إنما هي أجزاء نارية تحصل في الجو عند ارتفاع الأبخرة المتصاعدة واتصالها بالنار التي دون الفلك انتهى.

وقال بعض كبار أهل الحقيقة: لولا الأثير الذي هو بين السماء والأرض ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض لشدة البرد الذي في السماء الدنيا فهو يسخن العالم لتسري فيه الحياة بتقدير العزيز العليم وهذا الأثير الذي هو ركن النار متصل بالهواء والهواء حار رطب ولما في الهواء من الرطوبة إذا اتصل بهذا الأثير أثر فيه لتحركه اشتعالاً في بعض أجزاء الهواء

الرطوبة فبدت الكواكب ذوات الأذنان لأنها هواء محترق لا مشتعل وهي سريعة الاندفاع وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى شرر النار إذا ضرب الهواء النار بالمروحة يتطاير منها شرر مثل الخيوط في رأى العين ثم تنطفئ كذلك هذه الكواكب وقد جعلها الله رجوماً للشياطين الذين هم كفار الجن كما قال الله تعالى انتهى كلامه قدس سره .

قال بعضهم : لما كان كل نير يحصل في الجو مصابيح لأهل الأرض فيجوز أن تنقسم إلى ما تكون باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد وهي الكواكب المركوزة في الأفلاك وإلى ما لا تبقى بل تضمحل وهو الحادث بالبخار الصاعد على ما ذهب إليه الفلاسفة أو بتحريك الهواء الأثير وإشعاله على ما ذهب إليه بعض الكبار فلا يبعد أن يكون هذا الحادث رجماً للشيطان . يقول الفقير أغناه الله القدير : قول بعض الكبار يفيد حدوث بعض الكواكب ذوات الأذنان من التحريك المذكور وهي الكواكب المنقضة سواء كانت ذوات أذنان أو لا وهذا لا ينافي ارتكاز الكواكب الغير الحادثة في أفلاكها أو تعليقها في السماء أو بأيدي الملائكة كالقناديل المعلقة في المساجد أو كونها ثقباً في السماء أو عروقاً نيرة من الشمس على ما ذهب إلى كل منها طائفة من أهل الظاهر والحقيقة .

قال قتادة : جعل الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدي بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به ، فعلى طالب الحق أن يرجم شيطانه بنور التوحيد والعرفان كيلا يحوم حول جنانه ويكون كالملاأ الأعلى في الاشتغال بشأنه :

كاه كويى اعوذوكه لا حول ليك فعلت بود مكذب قول
بحقيقت بسوز شيطانرا ساز از نور حال درمانرا

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾

﴿فاستفتهم﴾ خطاب للنبي عليه السلام والضمير لمشركي مكة [والاستفتاء : فتوى خواستن] والفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام يقال استفتيته فأفتاني بكذا .

قال بعضهم : الفتوى من الفتى وهو الشاب القوي وسمي الفتوى فتوى لأن المفتي يقوي السائل في جواب الحادثة وجمعه فتاوى بالفتح والمراد بالاستفتاء هنا الاستخبار كما في قوله تعالى في قصة أهل الكهف ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢] وليس المراد سؤال الاستفهام بل التوبيخ . والمعنى فاستخبر يا محمد مشركي مكة توبيخاً وأسألهم سؤال محاجة ﴿أهم﴾ [أي ايشان] ﴿أشد خلقاً﴾ أقوى خلقة وأمتن بنية أو أصعب على الخالق خلقاً أو أشق إيجاداً ﴿أم من﴾ أي : أم الذي ﴿خلقنا﴾ من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارك والكواكب والشهب الثواقب والشياطين المردة ومن لتغليب العقلاء على غيرهم ﴿إنا خلقناهم﴾ أي : خلقنا أصلهم وهو آدم وهم من نسله ﴿من طين لازب﴾ لاصق يلصق ويلصق باليد لا رمل فيه . قال في «المفردات» : اللازب الثابت الشديد الثبوت ويعبر بالازب عن الواجب فيقال ضربة لازب اه والباء بدل من الميم والأصل لازم مثل مكة وبكة كما في «كشف الأسرار» .

والمراد إثبات المعاد ورد استحالتهم وتقريره أن استحالة المعاد إما لعدم قابلية المادة ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقياں قابلان الإنضمام بعد وإما لعدم قدرة الفاعل وهو باطل فإن من قدر على خلق هذه

الأشياء العظيمة قادر على ما يعتد به بالإضافة إليها وهو خلق الإنسان وإعادته سيما ومن الطين اللازب بدأهم وقدرته ذاتية لا تتغير فهي بالنسبة إلى جميع المخلوقات على السواء [پس هركاه خورشید قدرت ازافق ارادت طلوع نماید ذرات مقدورات در هوای ابداع وفضای اختراع بجلوه در آیند] قدس سره:

كاینك زعدم سوی وجود آمده ایم

قال الشيخ سعدي قدس سره:

بامرش وجود از عدم نقش بست که داند جزاو کردن ازنیست هست
دکرره بکتم عدم در برد واز آنجا بصحراى محشر برد
وفي الآية إشارة إلى أنه تعالى أودع في الطينة الإنسانية خصوصية لزوب ولصوق يلصق
بكل شيء صادفه فصادف قوما الدنيا فلصقوا بها وصادف قوماً الآخرة فلصقوا بها وصادف قوماً
نفحات أطاف الحق فلصقوا بها فأذابتهم وجذبتهم عن أنانيتهم بهويتها كما تذيب الشمس الثلج
وتجذبه إليها فطوبى لعبد لم يتعلق بغير الله تعالى .

قال الحافظ :

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنك تعلق پذیرد آزادست
﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّؤْتٍ ﴿١٥﴾

﴿بل عجبت ويسخرون﴾ . قال سعدي المفتي إضراب عن الأمر بالاستفتاء أي: لا
تستفتهم فإنهم معاندون ومكابرون لا ينفع فيهم الاستفتاء وانظر إلى تفاوت حالك وحالهم أنت
تعجب من قدرة الله تعالى على خلق هذه الخلائق العظيمة ومن قدرته على الإعادة وإنكارهم
للبعث وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث . وقال قتادة: عجب نبي الله من هذا القرآن
حين أنزل وضلال بني آدم وذلك أن النبي عليه السلام كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن
به فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه ولم يؤمنوا عجب من ذلك النبي عليه السلام فقال
الله تعالى: ﴿بل عجبت ويسخرون﴾ والسخرية الاستهزاء والعجب والتعجب حالة تعرض
للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء العجب ما لا يعرف سببه ولهذا
قيل: لا يصح على الله التعجب إذ هو علام الغيوب لا يخفى عليه خافية . والعجب في صفة
الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار الشديد والذم كما في قراءة بل عجبت بضم التاء وقد يكون
بمعنى الاستحسان والرضى كما في حديث «عجب ربكم من شاب ليست له صبرة ونخوة» .

وفي «فتح الرحمن» هي عبارة عما يظهره الله في جانب المتعجب منه من التعظيم
والتحقير حتى يصير الناس متعجب منه انتهى . وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: إن الله تعالى
لا يعجب من شيء ولكن الله وافق رسوله فقال: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ [الرعد: ٥] أي: هو
كما تقوله .

وفي «المفردات»: بل عجبت ويسخرون أي: عجبت من إنكارهم البعث لشدة تحققك
بمعرفته ويسخرون بجهلهم . وقرأ بعضهم بل عجبت بضم التاء وليس ذلك إضافة التعجب إلى
نفسه في الحقيقة بل معناه إنه مما يقال عنده عجبت أو تكون عجبت مستعارة لمعنى أنكرت

نحو: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [هود: ٧٣] انتهى ﴿وَإِذَا ذَكَرُوا﴾ أي: ودأبهم المستمر أنهم إذا وعظوا بشيء من المواعظ وبالفارسية: [وچون پند داده شوند به چیزی] ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ ولا يتعظون وبالفارسية: [ياد نکنند آنرا و بدان پند پذیر نشوند]. وفيه إشارة إلى أنهم نسوا الله غاية النسيان بحيث لا يذكرونه وإذا ذكروا يعني بالله تعالى لا يتذكرون ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ أي: معجزة تدل على صدق القائل بالبعث ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ [الاستسخار: افسوس داشتن] والسين والتاء للمبالغة والتأكيد أي: يبالغون في السخرية والاستهزاء أو للطلب على أصله أي: يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها يعني: [يكديكررا بسخریه می خوانند] ﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ظاهر سحرته.

وفيه إشارة إلى أن أهل الإنكار إذا رأوا رجلاً يكون آية من آيات الله يسخرون منه ويعرضون عن الإيمان به ويقولون لما يأتي به إن هذا إلا سحر مبين لانسداد بصائرهم عن رؤية حقيقة الحال بغطاء الإنكار ونسبة أهل الهدى إلى الضلال.

چون نباشد چشم ویرانور جان کفت وکوی وجه باقی شد خیال

﴿إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ١٦ ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ١٧ ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ ذَاكِرُونَ﴾ ١٨ ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ١٩ ﴿وَقَالُوا يُوَلِّكُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٢٠ ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ٢١ ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ٢٢ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَلْفَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ ٢٣ ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنِّيهِمْ مَسْئُولُونَ﴾ ٢٤ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ٢٥ ﴿بَلْ هُمْ آئِيْمٌ مُسْتَسْمِرُونَ﴾ ٢٦

﴿أئنذا﴾ أي: أنبعث إذا ﴿متنا﴾ وبالفارسية: [آیا برانکیختگان باشیم چون میریم ما] ﴿وكننا تراباً﴾ [وباشیم خاک] ﴿وعظاماً﴾ [واستخوانهای بی کشت و پوست] أي: كان بعض أجزائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقديم التراب لأنه منقلب من الأجزاء البالية ﴿أئننا لمبعوثون﴾ أي: لانبعث فإن الهمة للإنكار الذي يراد به النفي وتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ الهمة للاستفهام والواو للعطف وأبائنا رفع على الابتداء وخبره محذوف عند سبويه أي: وأبائنا الأولون أي: الأقدمون أيضاً مبعوثون ومرادهم زيادة الاستبعاد بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على زعمهم ﴿قل﴾ تبكيئاً لهم ﴿نعم وأنتم داخرون﴾ نعم بفتحيتين يقع في جواب الاستخبار المجرد من النفي ورد الكلام الذي بعد حرف الاستفهام والخطاب لهم ولأبائهم على التغليب. والدخور أشد الصغار والذلة يقال ادخرته فدخر أي: أذلته فذل والجملة حال من فاعل ما دل عليه نعم أي: كلكم مبعوثون والحال أنكم صاغرون أذلاء على رغم منكم ﴿فإنما هي زجرة واحدة﴾ لا تحتاج إلى نعم الأخرى وهي إما ضمير مبهم يفسره خبره أو ضمير البعثة المذكورة في ضمن نعم لأن المعنى نعم مبعوثون والجملة جواب شرط مضمرة أو تعليل لنهي مقدر أي: إذا أمر الله بالبعث فإنما هي الخ ولا تستعصبوه فإنما هي الخ. والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه أو إبله إذا صاح عليها وهي النفخة الثانية ﴿فإذا هم﴾ إذا للمفاجأة والضمير للمشركين. وفي بعض التفاسير للخلائق كلهم أي: فإذا هم قائمون من مراقدهم أحياء ﴿ينظرون﴾ حيارى أو يبصرون كما كانوا أو ينتظرون ما يفعل بهم ﴿وقالوا﴾ أي: المبعوثون وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق

والتقرر ﴿يا ويلنا﴾ الويل الهلاك أي: يا هلاكنا احضر فهذا أوان حضورك. وقال الكاشفي: [أي وإي برما] ﴿هذا يوم الدين﴾ تعليل لدعائهم الويل بطريق الاستئناف أي: اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا وإنما علموا ذلك لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضاً فتقول لهم الملائكة بطريق التوبيخ والتقريع ﴿هذا يوم الفصل﴾ أي: القضاء أو الفرق بين فريقَي الهدى والضلال ﴿الذي كنتم به تكذبون﴾ أي: كنتم على الاستمرار تكذبون به وتقولون إنه كذب ليس له أصل أبداً فيقول الله تعالى للملائكة ﴿احشروا الذين ظلموا﴾ الحشر يجيء بمعنى البعث وبمعنى الجمع والسوق وهو المراد ههنا دون الأول كما لا يخفى والمراد بالظالمين المشركون من بني آدم [جمع كنيديهم] أريد أنانرا كه ستم كردند برخود بشرك ﴿وآزواجهم﴾ أي: أشباههم من أهل الشرك والكفر والنفاق والعصيان عابد الصنم مع عبده وعابد الكواكب مع عبدها واليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى والمجوس مع المجوس وغيرهم من الملل المختلفة ويجوز أن يكون المراد بالأزواج نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين كل كافر مع شيطانه في سلسلة ﴿وما كانوا يعبدون من دون الله﴾ من الأصنام ونحوها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ الضمير للظالمين وآزواجهم ومعبودهم أي: فعزفوهم طريق جهنم ووجهوهم إليها وفيه تهكم بهم.

ويقال: الظالم في الآية عام على من ظلم نفسه وغيره فيحشر كل ظالم مع من كان معيناً له أهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنى مع أهل الزنى وأهل الربا مع أهل الربا وغيرهم كل مع مصاحبه [درقوت القلوب آورده كه يکی از عبد الله بن مبارك قدس سره پرسیده که من خیاطم واحيانا برای ظلمه چاهم می دوزم ناکاه ازعوان ایشان نباشیم ابن مبارك فرمودنی توكه ازاعوان نیستی بلکه از ظالمانی اعوان ظلمه آنها اندکه سوزن ورشته بتو میفروشدند]. وفي الفروع ويكره للخفاف والخياط أن يستأجر على عمل من زي الفساق ويأخذ في ذلك أجراً كثيراً لأنه إعانة على المعصية [نفليست كه يكبار امام اعظم رضي الله عنه را محبوس كردنديکی از ظلمه بيامدکه مر اقلمی تراش کن گفت ترسم كه ازان قوم باشم كه حق تعالى میفرماید] ﴿احشروا الذين ظلموا وآزواجهم﴾ أي: أتباعهم وأعوانهم وأقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم وفي الحديث «امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إلى النار» كما في «تذكرة القرطبي»:

يار ظالم مباش تانشوی روز حشر از شمارة ایشان

- ویروی - ان ابن المبارك رؤي في المنام فقيل له: ما فعل بك ربك؟ فقال: عاتبني وأوقفني ثلاث سنين بسبب أنني نظرت باللفظ يوماً إلى مبتدع فقال: إنك لم تعاد عدوى فكيف حال القاعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

وفي «الروضة»: يجيب دعوة الفاسق والورع أن لا يجيب ويكره للرجل المعروف الذي يقتدى به أن يتردد إلى رجل من أهل الباطل وأن يعظم أمره بين الناس فإنه يكون مبتدعاً أيضاً ويكون سبباً لترويج أمره الباطل واتباع الناس له في اعتقاده الفاسد وفعله الكاسد.

والحاصل أن أرباب النفوس الأمارة كانوا يدلون في الدنيا على صراط الجحيم من حيث الأسباب من الأقوال والأفعال والأخلاق فلذا يحشرون على ما ماتوا وكذلك من أعان صاحب فترة في فترته أو صاحب زلة في زلته كان مشاركاً له في عقوبته واستحقاق طرده وإهانتة كما

اشتركت النفوس والأجساد في الثواب والعقاب نسأل الله العمل بخطابه والتوجه إلى جنبه والسلوك بتوفيقه والاهتداء إلى طريقه إنه المعين ﴿وقفوه﴾ قفوا أمر من وقفه وقفاً بمعنى حبسه لا من وقف وقوفاً بمعنى دام قائماً فالأول متعد والثاني لازم.

والمعنى: احبسوا المشركين أيها الملائكة عند الصراط كما قال بطريق التعليل ﴿إنهم مسؤولون﴾ عما ينطق به وقوله تعالى: ﴿ما لكم﴾ [جست بشماكه] ﴿لا تناصرون﴾ حال من معنى الفعل في مالكم أي: ما تصنعون حال كونكم غير متناصرين وحقيقته ما سبب عدم تناصركم وأن لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص من العذاب كما كنتم تزعمون في الدنيا كما قال أبو جهل يوم بدر نحن جميع منتصر يعني: [ما همه هم پشتيم يكدي كررا تاكين كشيم از محمد] وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجز العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء منها بالكلية فالتوبيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيراً وفي الحديث: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن شبابه فيم أبلاه وعن عمره فيم أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن عمله ماذا عمل به».

قال بعض الكبار مقام السؤال صعب قوم يسألهم الملك وقوم يسألهم الملك فالذين تسألهم الملائكة أقوام لهم أعمال صالحة تصلح للعرض والكشف وأقوام لهم أعمال لا تصلح للكشف وهم قسمان: الخواص يسترهم الحق عن اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والآخرة وأقوام هم أهل الزلات يخصهم الله تعالى برحمته فلا يفضحهم وأما الأغيار والأجانب فيقال لهم كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً فإذا قرأوا كتابهم يقال لهم فما جزاء من عمل هذا فيقولون جزاؤه النار فيقال لهم ادخلوا بحكمكم كما أن جبرائيل جاء في صورة البشر إلى فرعون وقال ما جزاء عبد عصى سيده وادعى العلو عليه وقد رباؤه بأنواع نعمه قال جزاؤه الغرق قال: اكتب لي فكتب له صورة فتوى فلما كان يوم الغرق أظهر الفتوى وقال: كن غريقاً بحكمك على نفسك. ويجوز أن يقال لهم في بعض أحوال استيلاء الفرع عليهم ما لكم لا تناصرون فيكون منقطعاً عما قبله.

قال في «بحر العلوم»: والآية نص قاطع ينطق بحقية الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر واحد من السيف يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار وأنكره بعض المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين وأجيب بأن الله قادر أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين حتى أن منهم من يجوزه كالبرق الخافض ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد إلى غير ذلك، وفي «سلسلة الذهب» للمولى الجامي:

هرکه باشد زمؤمن وکافر	بر سرپل کنند شان حاضر
هرکه کافر بود چو بنهد پای	قعر دوزخ بود مر او راجای
مؤمنانرا زحق رسد تأیید	لیک بر قدر قوت توحید
هر کرا بر طریقت نبوی	ره نبود ست غیر راست روی
دوزخ از نور او کند پرهیز	بگذرد همچو برق خاطف تیز
یاچو مرغ پران وباد وزان	نبود زان گذشتن آسانش
وانکه ضعفی بود در ایمانش	باشد اورا بقدر ضعف درنک
بلکه دربرخ آن گذرکه تنک	کرچه بیند مشقت بسیار
لیک یابد خلاص آخر کار	

وفي الحديث: «إذا اجتمع العالم والعباد على الصراط قيل للعباد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف ههنا فاشفع لمن أحببت فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فقام مقام الأنبياء» وقد جاء في الفروع رجلاً تعلم ما كعلم الصلاة أو نحوها أحدهما يتعلم ليعلم الناس والآخر يتعلم ليعمل به فالأول أفضل لأن منفعة تعليم الخلق أكثر لكونه خيراً متعبداً فكان هو أفضل من الخير اللازم لصاحبه وقد جاء في الآثار «إن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء الليلة» خصوصاً إذا كان مما يتعلق بالعلم بالله وقد قل أهله في هذا الزمان وانقطعت مذاكرته عن اللسان لانقطاع ذوق الجنان وانسداد البصيرة والعياذ بالله من الخذلان والحرمان ﴿بل هم اليوم مستسلمون﴾ [الاستسلام: كردن نهادن] يقال استسلم للشئ إذا انقاد له وخضع وأصله طلب السلامة.

والمعنى: منقادون ذليلون خاضعون بالاضطرار لظهور عجزهم وانسداد باب الحيل عليهم أسلم بعضهم بعضاً وخذله عن عجز فكل مستسلم غير منتصر كقوم متحابين انكسرت سفينتهم فوقوا في البحر فأسلم كل واحد منهم صاحبه إلى الهلكة لعجزه عن تنجية نفسه فضلاً عن غيره بخلاف حال المتحابين في الله. قال الحافظ:

يار مردان خدا باش كه دركشتی نوح هست خاکی كه بآبی نخرد طوفانرا

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٧٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٧٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٨٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰبِقُونَ ﴿٨١﴾ فَأَعْوَبْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ ﴿٨٢﴾﴾

﴿وأقبل﴾ حينئذ [والاقبال: پیش آمدن وروی فراکسی کردن]. يقال: أقبل عليه بوجهه وهو ضد الإدبار ﴿بعضهم﴾ هم الاتباع أو الكفرة ﴿على بعض﴾ هم الرؤساء أو القرناء حال كونهم ﴿يتساءلون﴾ يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال ولذا فسر بيتخاضمون كأنه قيل كيف يتساءلون فقيل: ﴿قالوا﴾ أي: الاتباع للرؤساء أو الكفرة للقرناء ﴿إنكم كنتم تأتوننا﴾ في الدنيا ﴿عن اليمين﴾ عن القوة والإجبار فتجبرونا على الغي والضلال فاتبعناكم خوفاً منكم بسبب القهر والقوة وبها يقع أكثر الأعمال. أو عن الناحية التي كان منها الحق فتصرفونا عنها كما في «المفردات». أو عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم فأنتم أضللتمونا كما في «فتح الرحمن» فاليمين إذا بمعنى الحلف والأول أوفق للجواب الآتي كما في «الإرشاد». ويقال: من أتاه الشيطان من جهة اليمين أنه من قبل الدين لتلبس الحق عليه. ومن أتاه من جهة الشمال أنه من قبل الشبهوات. ومن أتاه من بين يديه أنه من قبل تكذيب القيامة. ومن أتاه من خلفه أنه من قبل تخويفه بالفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة. وفي الآية إشارتان:

«الأولى»: أن دأب أهل الدنيا أنهم يلقون ذنب بعضهم على بعض ويدفعون عن أنفسهم ويبرئون اعراض الإخوان من تهمة الذنوب ويتهمون أنفسهم بها كما كان عيسى عليه السلام إذا رأى قد سرق شيئاً يقول له أسرقت؟ فيقول: لا والذي لا إله إلا هو فيقول عيسى: صدقت وكذبت عياني.

«والثانية»: أن من كان مؤمناً حقيقياً لا يقدر أحد على إضلاله ومن كان مؤمناً تقليدياً

يضل بإضلال أهل الهوى والبدع ويزول إيمانه بأدنى شبهة كما أشار بنفي الإيمان في الجواب الآتي ﴿قالوا﴾ استئناف بياني كأنه قيل فماذا قال الرؤساء أو القراء فقيل: قالوا: ﴿بل لم تكونوا مؤمنين﴾ أي: لم نمنعكم من الإيمان بالقوة والقهر أو بنحو ذلك بل لم تؤمنوا باختياركم وأعرضتم عنه مع تمكنكم منه وأثرتم الكفر عليه ﴿وما كان لنا عليكم من سلطان﴾ من قهر وتسلط نسلب به اختياركم. والسلطة التمكن من القهر سلطه فتسلط ومنه سمي السلطان بمعنى الغالب والقاهر والسلطان يقال في السلاطة أيضاً ومنه ما في الآية ونظائرها ﴿بل كنتم قوماً طاغين﴾ مختارين للطغيان مصرين عليه والطغيان مجاوزة الحد في العصيان ﴿فحق علينا﴾ أي: لزم وثبت علينا ﴿قول ربنا﴾ وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أجمعين﴾ [ص: ٨٥] ﴿إنا لذائقون﴾ أي: العذاب الذي ورد به الوعيد وبالفارسية: [بدرستی که چشند کانیسم عذاب را دران روز] ﴿فاغويناكم﴾ فدعوناكم إلى الغي والضلال دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختياركم الغي على الرشد وبالفارسية: [پس ما شمارا دعوت کردیم بکمراهی وکژراهی بجهت آنکه] ﴿إنا كنا غاوین﴾ ثابتين على الغواية فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة لتكونوا أمثالنا في الغواية وبالفارسية: [ما بودیم کمرهان خواستیم که شما نیز مثل ما باشید در مثل است که خر من سوخته خر من سوخته طلبید:]

من مستم وخواهم که توهم مست شوی تا همچو من سوخته همدست شوی

﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [٢٢] إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

حق سبحانه وتعالى فرمود که ﴿فإنهم﴾ أي: الأتباع والمتبوعين ﴿يومئذ﴾ [آنروز] ﴿في العذاب﴾ متعلق بقوله: ﴿مشترون﴾ حسبما كانوا مشتركين في الغواية ﴿إنا كذلك﴾ أي: مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية وهو الجمع بين الضالين والمضلين في العذاب ﴿نفعل بالمجرمين﴾ المتناهين في الإجماع وهم المشركون كما يعرب عنه التعليل بقوله تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم﴾ بطريق الدعوة والتلقين بأن يقال قولوا: ﴿لا إله إلا الله يستكبرون﴾ يتعظمون عن القول، وقع ذكر لا إله إلا الله في القرآن في موضعين: أحدهما في هذه السورة. والثاني في سورة القتال في قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩] وليس في القرآن لهما ثالث.

وفي «التلويح»: لا يخفى أن الاستثناء ههنا بدل من اسم لا على المحل والخبر محذوف أي: لا إله موجود في الوجود إلا الله انتهى. قال الهندي: ويجوز في المستثنى النصب على الاستثناء ولا يضعف إلا في نحو لا إله إلا الله من حيث إنه يوهم وجهاً ممتنعاً وهو الإبدال من اللفظ انتهى. قال العصام لأن إيهام البدل ههنا من اللفظ إيهام الكفر وبينه وبين قصد المخبر بالتوحيد تناف ﴿ويقولون أننا﴾ [أياماً] ﴿لتاركوا آلِهتنا﴾ [ترك کنند کانیسم عبادات خدای خود را] ﴿لشاعر مجنون﴾ أي: لأجل قول شاعر مغلوب على عقله يعنون محمداً ﷺ وهمة الاستفهام للإنكار أي: ما نحن بتاركي عبادة آلِهتنا وهي الأصنام وبالفارسية: [ما بسخن أو ترك عبادت اصنام نکنیم] ولقد كذبوا في ذلك حيث جننوه وشعروهم وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً وأحسنهم

رأياً وأشدّهم قولاً وأعلامهم كعباً في المآثر والفضائل كلها وأطولهم باعاً في العلوم والمعارف بأسرها ويشهد بذلك خطبة أبي طالب في تزويج خديجة الكبرى في محضر بني هاشم ورؤساء مضر على ما سبق في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ۱۶۴] الآية ﴿بل جاء بالحق﴾ أي: ليس الأمر على ما قالوه من الشعر والجنون بل جاء محمد بالحق وهو التوحيد ﴿وصدق المرسلين﴾ جميعاً في مجيئهم بذلك فما جاء به هو الذي أجمع عليه كافة الرسل فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة:

هرکرا در عقل کل باشد کمال نیست او مجنون ای شوریده حال

﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ ﴿وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾

﴿إنکم﴾ بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول والاستكبار ﴿لذائقوا العذاب الأليم﴾ والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم ﴿وما تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ أي: الأجزاء ما كنتم تعملونه من السيئات أو إلا ما كنتم تعملونه منها. قال ابن الشيخ ولما كان المقام مظنة أن يقال كيف يليق بالكريم الرحيم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده أجاب عنه بقوله: ﴿وما تجزون﴾ الخ وتقريره أن الحكمة تقتضي الأمر بالخير والطاعة والنهي عن القبيح والمعصية ولا يكمل المقصود من الأمر والنهي إلا في الترغيب في الثواب والترهيب بالعقاب ولما وقع الاخبار بذلك وجب تحقيقه صوناً للكلام عن الكذب فلهذا السبب وقعوا في العذاب انتهى. فعلى العاقل أن يحذر من يوم القيامة وجزائه فينتقل من الإنكار إلى الإقرار ومن الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن الباطل إلى الحق ومن الفاني إلى الباقي ومن الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص. وسئل علي رضي الله عنه ما علامة المؤمن قال أربع: أن يطهر قلبه من الكبر والعداوة. وأن يطهر لسانه من الكذب والغيبة. وأن يطهر قلبه من الرياء والسمعة. وأن يطهر جوفه من الحرام والشبهة وأعظم الكبر أن يتكبر عن قول لا إله إلا الله الذي هو أساس الإيمان وخير الأذكار وكلمة الإخلاص وبه يترقى العبد إلى جميع المراتب الرفيعة لكن بشرائطه وأركانه [حسن بصري را پرسیدند که چه کوی درین خبر که] «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال لمن عرف حدها وأدى حقها:

هرکرا از خدا بود تأیید نشود کار او بجز توحید

ذکر توحید مایه حالست چون ازان بکذری همه قالست

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ هُم رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ ﴿٢٩﴾

﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ استثناء منقطع من ضمير ذائقون وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً ولكون الاستثناء منقطعاً وإلا بمعنى لكن.

قال في «كشف الأسرار»: تم الكلام ههنا أي: عند قوله تعالى: ﴿إلا ما كنتم تعملون﴾ والمعنى إنكم لذائقوا العذاب الأليم لكن عباد الله المخلصين لا يذوقونه. والمخلصون بالفتح من أخلصه الله لدينه وطاعته واختاره لجناب حضرته كقوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ﴾ [النمل: ۵۹] أي: اصطفاهم الله تعالى فلهم سلامة من الأزل إلى الأبد. والمخلص بالكسر من أخلص عبادته لله تعالى ولم يشرك بعبادته أحداً كقوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾

[النساء: ٤٦]. وحقيقة الفرق بينهم على ما قال بعض العارفين أن الصادق والمخلص بالكسر من باب واحد وهو من تخلص من شوائب الصفات النفسانية مطلقاً والصادق والمخلص بالفتح من باب واحد وهو من تخلص من شوائب الغيرية أيضاً والثاني أوسع فلماً وأكثر إحاطة فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكس فرحم الله حفصاً حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن ﴿أُولَئِكَ﴾ الخ استئناف فكان سائلاً سأل ما لهؤلاء المخلصين من الأجر والثواب ف قيل : أولئك الممتازون عما عداهم بالإضافة والإخلاص ﴿لَهُمْ﴾ بمقابلة إخلاصهم في العبودية ﴿رِزْقٌ﴾ لا يدانيه رزق ولا يحيط به وصف على ما يفيد التأكيد والرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله ﴿مَعْلُومٌ﴾ الخصائص من حسن المنظر ولذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكمال والظاهر أن معناه معلوم وجوداً وقدرأً وحسناً ولذة وطيباً ووقتاً بكرة وعشياً أو دوماً كل وقت اشتوهه فإن فيه فراغ الخاطر وإنما يضطرب أهل الدنيا في حق الرزق لكون أرزاقهم غير معلومة لهم كما في الجنة :

تشنکاترا نماید اندر خواب همه عالم بچشم چشمه آب
هرکرا چشمه شد جدا لب او کی بماند بآنکه در لب جو

﴿فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٢﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٣﴾

﴿فواكه﴾ بدل من رزق جمع فاكهة وهي كل ما يتفكه به أي : يتنعم بأكله من الثمار كلها رطبها ويابسها وتخصيصها بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أي : ما يأكل بمجرد التلذذ دون الاقتيات وبالفارسية : [قوت كرفتن] لأنهم مستغنون عن القوت لكون خلقتهم على حالة تقتضي البقاء فهي محكمة محفوظة من التحلل المحوج إلى البدل بخلاف خلقة أهل الدنيا فإنها على حالة تقتضي الفناء فهي ضعيفة محتاجة إلى ما يحصل به القوام اللهم إلا خلقة بعض الأفراد المصونة من التحلل والتفسخ دنيا وبرزخاً.

وقال بعضهم : لأن الفواكه من اتباع سائر الأطعمة فذكرها مغن عن ذكرها . يقول الفقير : والظاهر أن الاقتصاد على الفواكه للترغيب والتشويق من حيث إنه لا يوجد في أغلب ديار العرب خصوصاً في الحجاز أنواع الفواكه ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ عنده لا يلحقهم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الهمم . وقال بعضهم لما فصل خصائص رزقهم بين أن ذلك الرزق يصل إليهم بالتعظيم والإكرام لأن مجرد المطعوم من غير إعزاز وإكرام يليق بالبهائم . ولما ذكر مأكلهم وصف مساكنهم فقال : ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ النعيم النعمة أي : في جنات ليس فيها إلا النعيم بالإضافة للاختصاص والظرف يقرر محل الرزق والإكرام أو خبر آخر لقول هم مثل قوله : ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ [برتختهای آراسته] جمع سرير وهو الذي يجلس عليه من السرور إذ كان كذلك لأولي النعمة وسرير الميت يشبه به في الصورة وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق بالميت برجوعه إلى الله وخلاصه من السجن المشار إليه بقوله عليه السلام : «الدنيا سجن المؤمن» ويجوز أن يتعلق على سرر بقوله : ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي : حال كونهم متقابلين على سرر وهو حال من الضمير في قوله على سرر والمعنى بالفارسية : [روی در روی یکدیگر تابیدار هم شاد و خرم باشند] والتقابل وهو أن ينظر بعضهم وجه بعض أتم للسرور والإنس . وقيل : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم ثم إن استثناس بعضهم برؤية بعض صفة الأبرار فإن

من صفة الأحرار لا يستأنسوا إلا بمولاهم. وسئل يحيى بن معاذ رضي الله عنه هل يقبل الحبيب بوجهه على الحبيب؟ فقال: وهل يصرف الحبيب وجهه عن الحبيب وذلك لكون أحدهما مرآة للآخر فالله تعالى يتجلى للمقربين كل لحظة فيدوم عليهم انسهم الباطن حال كون ظواهرهم مستغرقة في نعيم الجنان، قال الكمال الخجندی:

دولت آن نیست که یابم دو جهان زیر نکین

دولت اینست وسعادت که ترا یافته ام

ولما ذكر مأكّل المخلصين ومسكنهم ذكر بعده صفة شربهم فقال:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيَّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴿٤٧﴾﴾

﴿يطاف عليهم﴾ استئناف مبني على ما نشأ عن حكاية تكامل مجالس أنسهم. والطواف الدوران حول الشيء وكذا الإطافة كما قال في «التهذيب»: [الإطافة: كرد چیزی برکشتن] والمعنى بالفارسية: [کردانیده میشود برایشان یعنی ساقیان بهشت وخدامان برسر ایشان می کردند] ﴿بكأس﴾ [جامی تر] أي ببناء فيه خمر فإن الكأس يطلق على الزجاجة ما دام فيها خمر وإلا فهو قرح وإناء ﴿من معين﴾ صفة كأس أي: كائنة من شراب معين أي: ظاهر للعين أو من نهر معين أي: جار على وجه أرض الجنة فإن في الجنة أنهاراً جارية من خمر كأنهار جارية من ماء. قال في «المفردات»: هو من قولهم معن الماء جرى فهو معين وقيل ماء معين هو من العين والميم زائدة فيه انتهى. وفي الآية إشارة إلى أن قوماً شربوا ومشربهم الشراب بالكأس والشراب معين محسوس وقوماً شربوا ومشربهم الحب والحب مغيب مستور وقوماً شربوا ومشربهم المحبوب هو سر مكنون.

نسیم الحب یحییکم رحیق الحب یلهیکم

من المحبوب تأتیکم إلى المحبوب ینهیکم

﴿بيضاء﴾ لوناً أشد من لون اللبن والخمر البيضاء لم تر في الدنيا ولن ترى وهذا من جملة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وبيضاء تأنيث أبيض صفة أيضاً لكأس وكذا قوله: ﴿لذة للشاربين﴾ لكل من يشرب منها. ووصفها بلذة إما للمبالغة أي: كأس لذیذة عذبة شهية طيبة صارت في لذتها كأنها نفس اللذة أو لأنها تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ وصفها باللذة بياناً لمخالفتها لخمور الدنيا لانقطاع اللذة عن خمور الدنيا كلها رأساً بالكلية ﴿لا فيها غول﴾ بخلاف خمور الدنيا فإن فيها غولاً كالصداع ووجع البطن وذهاب العقل والإثم فهو من قصر المسند إليه على المسند. يعني إن عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي إذ خمور الجنة لا تتجاوز الاتصاف بفي كخمور الدنيا وبالفارسية: [نیست دران شراب آفتی وعلتی که بر خمر دنیا مرتب است چون فساد حال وذهاب عقل وصداع سر و خواب وجزآن] وهي صفة لكأس أيضاً وبطل عمل لا وتكررت لتقدم خبرها. والغول اسم بمعنى الغائلة يطلق على كل أذية ومضرة. قال في «المفردات»: قال تعالى في صفة خمر الجنة ﴿لا فيها غول﴾ نفياً لكل ما نبه عليه بقوله: ﴿وَأَنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] ويقول: ﴿يَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠] انتهى يقال غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدر وأهلكه من حيث لا يحس به ومنه سمي السعلاة غولاً بالضم والسعلاة سحرة الجن كما سبق في سورة الحجر. قال في

«بحر العلوم»: ومنه الغول الذي يراه بعض الناس في البوادي ولا يكذبه ولا ينكره إلا المعتزلة من جميع أصناف الناس حتى جعلوه من كذبات العرب مع أنه يشهد بصحته قوله عليه السلام: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» انتهى.

قال ابن الملك عند قوله عليه السلام: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول» هو واحد الغيلان وهي نوع من الجن كانت العرب يعتقدون أنه في الفلاة يتصرف في نفسه ويتراءى للناس بألوان مختلفة وأشكال شتى ويضلهم عن الطريق ويهلكهم. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال عليه السلام: «إذا تغولت الغيلان» أي: تلونت لوناً بصور شتى «فعليكم بالأذان». أجب بأن كان ذلك في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده. أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه انتهى أي: من تلونه بالصور المختلفة واغتياله أي: إضلاله وإهلاكه والغول يطلق على ما يهلك كما في «المفردات»، وفي «المثنوي»:

ذكر حق كن بانك غولانرا بسوز

أخذ ذكر الحق من الأذان في الحديث وأراد بالغيلان ما يضل السالك أي كان «ولا هم» أي: المخلصون «عنها» أي: عن خمر الجنة «ينزفون» يسكرون من نزع الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله من السكر وبالكسر من أنزع الرجل إذا سكر وذهب عقله أو نفذ شربه. وفي «المفردات»: نزع الماء نزحه كله من البئر شيئاً بعد شيء ونزع دمه ودمعه أي: نزع كله ومنه قيل سكران نزع أي: نزع فمه بسكره. وقرئ ينزفون أي: بالكسر من قولهم أنزع القوم إذا نزع ماء بئرهم انتهى. ثم إنه أفرد هذا بالنفي مع اندراجها فيما قبله من نفي الغول عنها لما أنه من معظم مفسد الخمر كأنه جنس برأسه. والمعنى لا فيها نوع من أنواع الفساد من مغص أي: وجه في البطن أو صداع أو حمى أو عريضة أي: سوء خلق والمعربد مؤذ نديمه في سكره «قاموس» أي: لا لغو ولا تأثيم ولا هم يسكرون.

وفي «بحر العلوم» وبالجملة ففي خمر الدنيا أنواع من الفساد من السكر وذهاب العقل ووقوع العداوة والبغضاء والصداع والخسارة في الدين والدنيا حتى جعل شاربها كعابد الوثن ومن القيء والبول وكثيراً ما تكون سبباً للقتال والضراب والزنى وقتل النفس بغير حق كما شوهد من أهلها ولا شيء من ذلك كله في خمر الجنة.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصْرِتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ ٥٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَصٌّ مَكْنُونٌ ٥٩ ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠﴾
 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥١ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ٥٢ ﴿إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَاكًا وَعَظْمًا إِوْنَا
 لَمَذِينُونَ ٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّقْتُلُونَ ٥٤ فَأُطْلِعَ فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥٥ ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ
 لَتُرْدِينَ ٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٧﴾

قال بعض العرفاء جميع البلاء والارتكابات ليس إلا لكثافتنا فلولا هذه الكثافة لما عرض لنا الأمراض والأوجاع ولم يصدر منا ما يقبح في العقول والأوضاع ألا يرى أنه لا مرض في عالم الآخرة ولا شيء مما يتعلق بالكثافة ولكن معرفة الله تعالى لا تحصل لو لم تكن تلك الكثافة فهي مدار الترقى والتنزل ولذلك لا يكون للملائكة ترق وتدل فهم على خلقتهم وجبلتهم الأصلية «وعندهم» أي: عند المخلصين «قاصرات الطرف» القصر الحبس والمنع وطرف العين جفنه والطرف تحريك الجفن وعبر به عن النظر لأن تحريك الجفن يلازمه النظر.

والمعنى حور قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم ولا يبغيهن بهم بدلاً لحسنهم عندهن ولعفتهن كما في بعض التفسير **﴿عين﴾** صفة بعد صفة لموصوف ترك ذكره للعلم به. جمع عينا بمعنى واسعة العين وأصله فعل بالضم كسرت الفاء لتسلم الياء والمعنى حسان الأعين وعظامها. قال في «المفردات»: يقال للبقر الوحشي عينا وأعين لحسن عينه وبها شبه الإنسان **﴿كأنهن﴾** أي: القاصرات **﴿بيض﴾** بفتح الباء جمع بيضة وهو المعروف سمي البيض لبياضه والمراد به هنا بيض النعام يعني: [خايه شتر مرغ] **﴿مكنون﴾** ذكر المكنون مع أنه وصف به الجمع فينبغي أن يؤنث اعتباراً للفظ الموصوف ومكنون أي: مستور من كنته أي: جعلته في كن وهو السترة شبهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان أي: لم تنله الأيدي فإن ما مسته الأيدي يكون متدنساً.

وقال الطبري أولى الأقاويل أن يقال: إن البيض هو الجلدة التي في داخل القشرة قبل أن يمسها شيء لأنه مكنون يعني هو البيض أول ما ينحى عنه قشره. يقول الفقير أغناه الله القدير: ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما كان لذة الجسم ولذة الروح. أما لذة الجسم فالتنعم بالفواكه وأنواع النعم والخمر التي لم يكن عند العرب أحب منها والتمتع بالأزواج الحسان. وأما لذة الروح فالسرور الحاصل من الإكرام والإنس الحاصل من صحبة الإخوان والانبساط الحاصل من النظر إلى وجوه الحسان وفي الحديث: «ثلاث يجلبن البصر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن» قال ابن عباس رضي الله عنهما والاثمد عند النوم نسأل الله لقاءه وشهوده ونطلب منه فضله وجوده:

دارم اندك روشنایی در بصر بی جمال او ولی فيه النظر
قال بعض العرفاء: البيضة حلال لطيف ولكن أهل التصوف لا يأكلها لأنها ناقصة وإنما كمالها إذا كانت دجاجة وكذا لا يحصل منها الشيع التام وكذا من مرق العمارة لعدم طهارته فلتكن هذه المسألة نقلاً وفاكهة لأهل الإرادة ومن الله الوصول إلى أسباب السعادة **﴿فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾** معطوف على يطاق أي: ليشرب عباد الله المخلصون في الجنة فيتحدثون على الشراب كما هو عادة الشرب في الدنيا فيقبل بعضهم على بعض حال كونهم يتساءلون عن الفضائل والمعارف وعما جرى عليهم ولهم في الدنيا وبالفارسية: [مى پرسند از احوال دنیا وما جرای ایشان بادوست و دشمن] فالتعبير عنهم بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع حتماً. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة هم الذين كانوا ممن لم يقبلوا على الله بالكلية وإن كانوا مؤمنين موحدين وإلا كانوا في مقعد صدق مع المقربين **﴿قال قائل منهم﴾** في تضاعيف محاوراتهم وأثناء مكالماتهم **﴿إني كان لي﴾** في الدنيا **﴿قرين﴾** مصاحب وجليس وبالفارسية: [مراياری وهمنشینی بود] **﴿يقول﴾** لي على طريقة التويخ بما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث **﴿أئنك﴾** [آياتو] **﴿لمن المصدقين﴾** والمعتقدين والمقرين بالبعث **﴿أئذا متنا﴾** [آیا چون بمیریم] **﴿وكننا تراباً﴾** [و خاک کردیم] **﴿وعظاماً﴾** [واستخوانهای کهنه] **﴿أئنا لمدينون﴾** جمع مدين من الدين بمعنى الجزاء ومنه كما تدين تدان أي: لمبعوثون ومحاسبون ومجزيون أي: لا نبعث ولا نجزي **﴿قال﴾** أي: ذلك القائل بعدما حكى لجلسائه مقالة قرينه في الدنيا **﴿هل أنتم﴾** [آيا شما] **﴿مطلعون﴾** [الاطلاع: دیده ور شدن] أي: ناظرون

إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين المكذب بالبعث يريد بذلك بيان صدقه فيما حكاه فقال جلساؤه: أنت أعرف به منا فاطلع أنت ﴿فاطلع﴾ عليه يعني: [فرونكيد برايشان] ﴿فراه﴾ أي: قرينه ﴿في سواء الجحيم﴾ في وسط جهنم وبالفارسية: [درميان آتش دوزخ] وسمي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة منه إلى جميع الجوانب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار وينظرونهم» لأن لهم في توبيخ أهل النار لذة وسروراً.

يقول الفقير: لا شك أن الجنة في جانب الأوج والنار في طرف الحضيض فلاهل الجنة النظر إلى النار وأهلها كما ينظر أهل الغرف إلى من دونهم وأما سرورهم لعذابهم مع كونهم مؤمنين رحماء فلأن يوم القيامة يوم ظهور اسم المنتقم والقهار ونحوهما فكما أنهم في الدنيا رحماء بينهم أشداء على الكفار كذلك لا يرحمون الأعداء كما لا يرحمهم الله إذ لو رحمهم لأدخلهم الجنة نسأل الله ثوابه وجنته ﴿قال﴾ أي: القائل مخاطباً لقرينه متشمتاً به حين رآه على صورة قبيحة ﴿تالله إن﴾ أي: إن الشأن ﴿كدت﴾ قاربت وبالفارسية: [بخداي كه نزديك توبودي كه] ﴿لتردين﴾ [مراهلاك كردى وتباه] أي: لتهلكني بالإغواء والردى الهلاك والارداء الإهلاك وأصله ترديني بياء المتكلم فحذفت اكتفاء بالكسرة ﴿ولولا نعمة ربي﴾ بالهداية والعصمة ﴿لكنك من المحضرين﴾ الإحضار لا يستعمل إلا في الشر كما في «كشف الأسرار» أي: من الذين أحضروا العذاب ما أحضرته أنت وأمثالك.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿ولولا نعمة ربي﴾ حفظه وخصمته وهدايته ﴿لكنك من المحضرين﴾ معكم فيما كنتم فيه من الضلالة في البداية وفيما أنتم فيه من العذاب والبعد في النهاية وإنما أخبر الله تعالى عن هذه الحالة قبل وقوعها ليعلم أن غيبة الأشياء وحضورها عند الله سواء لا يزيد حضورها في علم الله شيئاً ولا ينقص غيبتها من علمه شيئاً سواء في علمه وجودها وعدمها بل كانت المعدومات في علمه موجودة:

برو علم يك ذره پوشيده نيست كه پيدا وپنهان بنزدش يكيست

﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾﴾

﴿أفما نحن بميتين﴾ رجوع إلى محاوره جلسائه بعد إتمام الكلام مع قرينه سروراً بفضل الله العظيم والنعيم المقيم فإن تذكر الخلود في الجنة لذة عظيمة والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام أي: نحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين أي: بمن شأنه الموت ﴿إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ﴾ [الدخان: ٣٥] التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الأحياء للسؤال قاله تصديقاً لقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [الدخان: ٥٦] أي: لا نموت في الجنة أبداً سوى موتتنا الأولى في الدنيا ونصبها على المصدر من اسم الفاعل يعني إنه مستثني مفرغ معرب على حسب العوامل منصوب بميتين كما ينصب المصدر بالفعل المذكور قبله في مثل قولك ما ضربت زيداً إلا ضربة واحدة كأنه قيل وما نحن نموت مودة إلا موتتنا الأولى وقيل نصبها على الاستثنا المنقطع بمعنى لكن المودة الأولى قد كانت في الدنيا. وقيل إلا هنا بمعنى بعد وسوى ﴿وما نحن بمعذبين﴾ كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة مستوجبة للتحدث بها كما أن العذاب محنة عظيمة مستدعية

لتمني الموت كل ساعة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه «الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده». وفي الآية إشارة إلى أن مات الموتة الأولى وهي الموتة الإرادية عن الصفات النفسانية الحيوانية فقد حياى بحياة روحانية ربانية لا يموت بعدها أبداً بل ينقل المؤمن من دار إلى دار في جوار الحق ولا يعذب بنار الهجران وآفة الحرمان:

هرکه فانی شد از ارادت خویش زندکی یافت او زمهجت خویش
از عذاب والم مسلم کشت در جوار خدا منعّم کشت

﴿إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ٦٠ ﴿لِنَبْلُ هَذَا فَاَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ ٦١ ﴿أَذَلَّكَ حَيْرٌ نَزَلًا أَمْ سَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ٦٢ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ ٦٣ ﴿إِنَّهَا سَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ٦٤ ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُهُوسُ الشَّيْطَانِ﴾ ٦٥ ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ ٦٦ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ٦٧ ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ ٦٨ ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ ٦٩ ﴿فَهُمْ عَلَىٰ مَا نَدَّرِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ ٧٠ ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ٧١ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ ٧٢ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ ٧٣ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٧٤

﴿إن هذا﴾ أي: الأمر العظيم الذي نحن فيه من النعمة والخلود والأمن من العذاب ﴿لهو الفوز العظيم﴾ الفوز الظفر مع حصول السلامة أي: لهو السعادة والظفر بكل المراد الدنيا وما فيها تحتقر دونه كما تحتقر القطرة من البحر المحيط والحبة من البيدر الكبير ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ أي: لنيل هذا المرام الجليل يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون لا للحظوظ الدنيوية السريعة الانقطاع المشوبة بفنون الآلام والبلايا والصداع. قال الكاشفي: [از برای این نعمتها پس بایدکه عمل کنند کان نه برای مال وجاه دنیا که برشرف زوال و صدد انتقال است]:

کربار کشی بار نکاری باری ورکار کنی برای یاری باری
ورروی بخاکراهی خواهی مالید برخاک ره طرفه سواری باری

ويحتمل أن يكون قوله إن هذا الخ من كلام رب العزة فهو ترغيب في طلب ثواب الله بطاعته ويقال فليحتمل المحتملون الأذى لأنه قد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما قال جلال الدين الرومي قدس سره:

حفت الجنة بمكروهاتنا حفت النيران من شهواتنا

يعني: جعلت الجنة محفوفة بالأشياء التي كانت مكرهة لنا وجعلت النار محاطة بالأشياء التي محبوبة لنا فما بين المرء وبين الجنة حجاب إلا المكاره وهو حجاب عظيم صعب خرقه وما بين النار وبينه حجاب إلا الشهوات وهو حجاب حقير سهل لأهله والعياذ بالله من الإقبال على الشهوات والإدبار عن الكرامات في الجنات.

قال في «كشف الأسرار»: [پس عارفان سزاتراندکه برامید دیدار جلال احدیت و یافت حقائق قربت و تباشیر صبح وصلت دیده دیده دل فرا کنند و جان و رواء درین بشارت نثار کنند] يعني إن هبت نفحة من نفحات الحق من جنات القدس أو شم رائحة من نسيم القرب أو بدت شطبة من الحقائق و تباشير الوصلة حق للعارف أن يقول إن هذا لهو الفوز العظيم وبالبحري أن يقول: ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ بل لمثل هذه الحالة تبذل الأرواح وتفدى الأشباح كما قيل:

على مثل لیلی یقتل المرء نفسه وإن بات من سلمی على اليأس طاويا

والحاصل: أن لكل من العابدين والعارفين حصة من إشارة هذا في الآية وكان بعض الصالحاء يصلي الضحى مائة ركعة ويقول لهذا خلقنا وبهذا أمرنا يوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا أي: على ما آتاهم الله في مقابلة مجاهداتهم وطاعاتهم من الأجر الجزيل والثواب الجميل. وقد ثبت أن كثيراً من الصالحاء تلوا عند النزع قوله تعالى: ﴿لمثل هذا﴾ إلى آخر ما أشير إليه لما شاهده من حيث مقامه فنسأل الله القلب السليم في الدنيا والنعيم المقيم في العقبى والله تعالى الطاف لا تحويها الأفكار.

- حكي - أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذهم فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت يا رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتئت نفسك ولدت عينك فيقول رضيت يا رب قال موسى عليه السلام: فمن أعلاهم منزلة؟ فقال أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر والكل فوز لكن الفوز بالأعلى فوز عظيم ألا ترى أنه لا تستوي الرعية والسلطان في الدنيا فإن كل للرعية عباء فللسلطان قباء وإن كان لهم حجرة فله غرفة وإن كان لهم كسرة خبز فله ألوان نعمة وهكذا فقد تفاوتت الهمم في الدنيا واختلفت الأغراض ولذا تفاوتت المراتب في العقبى وتباين الأعواض فمن وجد الله تعالى وجد الجنة أيضاً بكل ما فيها ولكن ليس كل من يجد الجنة بأسرها يصل إلى الله تعالى والإنسان به والاحتفاظ بلقائه المستغرق جميع الأوقات وشهوده المستوعب لكل الحالات فكأن عالي الهمة فإن علو الهمة من الإيمان وغاية الإيمان الإحسان ونهايته الاستغراق في شهود المنان ﴿أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم﴾ الهمزة للتقرير والمراد حمل الكفار على إقرار مدخولها وذلك إشارة إلى نعيم الجنة. وخير وارد على سبيل التهكم والاستهزاء بهم وانتصاب نزلًا على الحالية وهو ما يهيا من الطعام الحاضر للنازل أي: الضيف ومنه إنزال الأجناد لأرزاقهم.

والزقوم: اسم شجرة صغيرة الورق مرة كريهة الرائحة تكون بتهامة يعرفها المشركون سميت بها الشجرة الموصوفة بقوله إنها شجرة الخ. وفي «المفردات»: شجرة الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النار ومنه استعير زقم فلان وتزقم إذا ابتلع شيئاً كريهاً.

والمعنى: أن نعم الجنة والرزق المعلوم للمؤمنين فيها خير طعاماً يعني أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم أي: ثمرها فأيهما خير في كونهما نزلًا وفي ذكره دلالة على أن ما ذكره من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يعد ويرفع للنازل ولهم وراء ذلك ما تقصر عنه الإفهام وكذلك الزقوم لأهل النار ويقال أصل النزل الفضل والزيادة والريع ومنه قولهم العسل ليس من إنزال الأرض أي: من ريعها وما يحصل منه فاستعير للحاصل من الشيء فانتصاب نزلًا على التمييز. والمعنى أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير حاصلًا أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم ﴿إنا جعلناها فتنة للظالمين﴾ محنة وعذاباً لهم في الآخرة فإن الفتن في اللغة الإحراق أو ابتلاء في الدنيا حيث فتنوا وضلوا عن الحق بسببه فإن الفتن قد يطلق على المضل عن الحق فإن الكفار لما سمعوا كون هذه الشجرة في النار فتنوا به في دينهم وتوسلوا به إلى الطعن في القرآن والنبوة والتمادي في الكفر وقالوا:

كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويتلذذ بها أقدر على خلق الشجرة في النار وحفظه من الإحراق ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي: تنبت في قعر جهنم فممنبتها في قعرها وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ولما كان أصل عنصرها النار لم تحرق بها كسائر الأشجار ألا ترى أن السمك لما تولد في الماء لم يفرق بخلاف ما لم يتولد فيه. ولعله رد على ابن الزبيرى وصناديد قریش وتجهيل لهم حيث قال ابن الزبيرى لهم: إن محمداً يخوفنا بالزقوم والزقوم بلسان البربر الزبد والتمر فأدخلهم أبو جهل بيته وقال: يا جارية زقمينا فأتتهم بالزبد والتمر فقال استهزاء تزقموا فهذا ما توعدكم به محمد فقال تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ فليس الزقوم ما فهم هؤلاء الجهلة الضلال ﴿طَلْعُهَا﴾ أي: حملها وثمرها الذي يخرج منها ويطلع مستعار من طلع النخلة لمشاركته له في الشكل. والطلع شيء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود ﴿كَأَنَّهُ﴾ [كوبا او] ﴿رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ في تنامي القبح والهول لأن صورة الشيطان أقبح الصور وأكرهها في طباع الناس وعقائدهم ومن ثمة إذا وصفوا شيئاً بغاية القبح والكرهية قالوا: كأنه شيطان وإن لم يروه فتشبيهه الطلع برؤوس الشياطين تشبيه بالمخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك قال تعالى حكاية ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١]. وفيه إشارة إلى أن من كان ههنا معلوماته في قبح صفات الشياطين يكون هناك مكافأته في قبح صورة الشياطين ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ [يس دوز خيان] ﴿لَا يَكُلُونَ مِنْهَا﴾ أي: من الشجرة ومن طلعتها فالتأنيث مكتسب من المضاف إليه ﴿فَمَا لَثَوْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ لغلبة الجوع أو للقسر على أكلها وإن كرهوها ليكون ذلك نوعاً آخر من العذاب. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا لها في مزرعة الآخرة أعني الدنيا زارعين فما حصدوا إلا ما زرعوا. والمالء: اسم فاعل من ملأ الإناء ماء يملؤه فهو مالء ومملوء. والبطون جمع بطن وهو خلاف الظهر في كل شيء ﴿ثُمَّ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾ أي: على الشجرة التي ملأوا منها بطونهم بعدما شبعوا منها وغلبيهم العطش وطال استسقاؤهم كما ينبىء عنه كلمة ثم فتكون للتراخي الزماني ويجوز أن تكون للرتبى من حيث إن كراهة شرابهم وبشاعته لما كانت أشد وأقوى بالنسبة إلى كراهة طعامهم كان شرابهم أبعد من طعامهم من حيث الرتبة فيكونون جامعين بين أكل الطعام الكريه البشيع وشرب شراب الأكره الأبشع ﴿لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ﴾ الشوب الخلط والحميم الماء الحار الذي قد انتهى حره أي: شراباً من دم أو قيح أسود أو صديد ممزوجاً مشوباً بماء حار غاية الحرارة يقطع إمعاءهم ﴿ثُمَّ إِنْ مَرَجَعَهُمْ﴾ أي: مصيرهم ﴿إِلَى الْجَحِيمِ﴾ أي: إلى درجاتها أو إلى نفسها فإن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها وقيل الجحيم خارج عنها لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [٤٣] يَطُوفُونَ بِنَهَا وَيَبْنَ حَمِيمٌ ءَاوُ [الرحمن: ٤٤-٤٣] يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم من الجحيم إلى شجره الزقوم فيأكلون منها إلى أن يتملؤوا ثم يسقون من الحميم ثم يردون إلى الجحيم كما يرد الإبل عن موارد الماء ويؤيده قراءة ابن مسعود «ثم إن منقلبهم» وفي الحديث: «يا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الدنيا معيشتها فكيف بمن هو طعامه وشرابه وليس له طعام غيره» ﴿إِنَّهُمْ أَلفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ﴾ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء في الدين من غير أن يكون لهم ولآبائهم شيء يتمسك به أصلاً. والإلقاء بالفاء الوجدان وبالفارسية: [يافتن] وضالين مفعول ثان لقوله ألفوا بمعنى وجدوا.

والمعنى: وجدوهم ضالين في نفس الأمر عن الهدى وطلب الحق ليس لهم ما يصلح شبهة فضلاً عن صلاحية الدليل ﴿فهم﴾ أي: الكافرون الظالمون ﴿على آثارهم﴾ أي: آثار الآباء جمع أثر بالفارسية [پى] ﴿يهرعون﴾ يسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الحق أو لا مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل، والإهرع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم ﴿ولقد﴾ جواب قسم أي: وبالله لقد ﴿ضل﴾ كمراه شد ﴿قبلهم﴾ أي: قبل قومك قريش ﴿أكثر الأولين﴾ من الأمم السابقة أضلهم إبليس ولم يذكر لأن في الكلام دليلاً فاكتفى بالإشارة ﴿ولقد أرسلنا فيهم﴾ [وبتحقيق ما فرستاديم درمیان ایشان] يعني الأكثرين ﴿منذرين﴾ أي: أنبياء أولى عدد كثير ذوي شأن خطير بينوا لهم بطلان ما هم عليه وأنذروهم عاقبته الوحيمة ﴿فانظر كيف كان عاقبة المنذرين﴾ أي: آخر أمر الذين أنذروا من الهول والفظاعة والهلاك لما لم يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا لهم رأساً. والخطاب إما للرسول أو لكل أحد ممن يتمكن من مشاهدة آثارهم وسماع أخبارهم وحيث كان المعنى أنهم أهلكوا إهلاكاً فظيماً استثنى منهم المخلصون بقوله تعالى: ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ أي: الذين أخلصهم الله بتوفيقهم للإيمان والعمل بموجب الإنذار يعني أنهم نجوا مما أهلك به كفار الأمم الماضية.

وفي الآية تسليّة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان أنه تعالى أرسل قبله رسلاً إلى الأمم الماضية فأنذروهم بسوء عاقبة الكفر والضلال فكذبهم قومهم ولم ينتهوا بالإنذار وأصروا على الكفر والضلال فصبر الرسل على أذاهم واستمروا على دعوتهم إلى الله تعالى فاقتد بهم وما عليك إلا البلاغ ثم إن عاقبة الإصرار الهلاك وغاية الصبر النجاة والفوز بالمراد. فعلى العاقل تصحيح العمل بالإخلاص وتصحيح القلب بالتصفية.

قال الواسطي: مدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم والحياء والخوف والرجاء والمحبة والهيبة. فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص. ومن ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه حافظاً. ومن ذكر الخوف يتوب العبد من الذنوب ويأمن من المهالك. ومن ذكر الرجاء يسارع إلى الطاعات. ومن ذكر المحبة يصفو له الأعمال. ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار ويكون تابعاً في إرادته لإرادة الله تعالى ولا يقول إلا سمعنا وأطعنا.

وقد صح أن ذا القرنين لما دخل الظلمات قال لعسكره ليرفع كل منكم من الأحجار التي تحت أقدام الأفراس فإنها جواهر فمن رفع بلغ نهاية الغنى ومن خالف وأنكر ندم وبقي في التحسر أبداً:

کردمى نان ذخيره مقدارى
وقتم اينسان بمقت نكذشتى
برسكندر نكردمى انكار
در حجاب وخجالت وتشوير
كاو درين تنك موطن ومظلم
آن برد پيش رفت اين بقبول
كافران جز در عناد وعتو
هم سمعنا وهم أطعنا كوى
شد عطايا نهايت اقرار

كاشكى بهر امتحان بارى
تا كنون نقد وقت من كشتى
كاشكى كز كهر بكردم بار
تانيفتادمى ازان تقصير
اين بود حال كافر ومسلم
چون رشيد از خدا كتاب ورسول
نزدند از سر فساد وغلو
مؤمنان كرده در پيمبر روى
شد بلايا نهايت انكار

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَحْنُ لَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَأَنَّ مِنْ شَيْعِنِهِ لَإِثْرِهِمْ ﴿٨٣﴾﴾

ومن الله التوفيق بطريق التحقيق .

﴿ولقد نادينا نوح﴾ نوع تفصيل لحسن عاقبة المنذرين بالكسر وسوء خاتمة المنذرين بالفتح . والنداء الدعاء بقرينة فلنعم المجيبون . والمعنى وبالله لقد دعانا نوح وهو أول المرسلين حين يئس من إيمان قومه بعدما دعاهم إليه أحقاباً ودهوراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجبناه أحسن الإجابة حيث أوصلناه إلى مراده من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما يكون ﴿فلنعم المجيبون﴾ أي : فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه والجمع دليل العظمة والكبرياء ﴿ونجيناه﴾ [التنجية : نجات دادن] ﴿وأهله﴾ [وكسان او] ﴿من الكرب العظيم﴾ [ازاندوه بزرگ] أي : من الغرق أو من أذى قومه دهرراً طويلاً . والكرب الغم الشديد والكربة كالغمة وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالغم يثير النفس إثارة ذلك ويصح أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغيب ﴿وجعلنا ذريته﴾ نسله ﴿هم﴾ فحسب ﴿الباقين﴾ حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . وقد روي أنه مات كل من كان معه في السفينة غير أبنائه وأزواجهم وهم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة . قال قتادة : إنهم كلهم من ذرية نوح وكان له ثلاثة أولاد : سام وحام ويافث . فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب والسند والهند والنوبة والزنج والحبشة والقطب والبربر وغيرهم . ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك .

قال في «كشف الأسرار» : [أصحاب التواريخ كفتند فرزندان يافث هفت بودند نامهای ایشان ترك وخزر و صقلاب وتاریس ومنسلک وكماری وصین ومسكن ایشان میان مشرق ومهب شمال بود وهرچه ازین جنس مردم اند از فرزندان این هفت برادرانند وهمچنین فرزندان حام بن نوح هفت بودند نامهای ایشان سند و هند وزنج وقبط وحبش ونوب وكنعان ومسكن ایشان میان جنوب ودبور و صبابود و جنس سیاهان همه از فرزندان این هفت برادرانند اما فرزندان سام میگویند پنج بودند وقومی میگویند که هفت بودند ارم وارفخشد وعالم ویفر واسود وتارخ وتورخ ارم پدرعاد وثمود بودار فحشد بدر عرب بود از ایشان فالغ وقحطان بود فالغ جد ابراهیم علیه السلام قحطان ابو الیمن بود وعالم بدر خراسان واسود پدر فارس ویفر پدر روم بود وتورخ پدر ارمین بود صاحب ارمینیه وتارخ پدر کرمان بود وابن دیار واقطاع همه بنام ایشان باز میخوانند وبعد از نوع خلیفه وی سام بود برسر فرزندان نوح فرمانده بود وکارساز ومسكن وی زمین عراق بود وایران شهر [وقیل یشتوا بأرض خوخی ویصیف بالموصل] [ونوح راپسر چهارمین بودنام او یام] وهو الغریق ولم یکن له عقب ﴿وترکنا علیه﴾ أبینا علی نوح ﴿فی الآخیرین﴾ من الأمم وبالفارسیة : [درمیان پسینیان] ﴿سلام علی نوح﴾ أي : هذا الکلام بعینه وهو وارد علی الحکایة کقولک قرأت سورة أنزلناها فلم ینتصب السلام لأن الحکایة لا تزال عن وجهها . والمعنى یسلمون علیه تسليماً ویدعون له علی الدوام أمة بعد أمة ﴿فی

العالمين ﴿ بدل من قوله في الآخرين لكونه أدل منه على الشمول والاستغراق لدخول الملائكة والثقلين فيه . والمراد الدعاء بثبات هذه التحية واستمرارها أبداً في العالمين من الملائكة والثقلين جميعاً .

وفي «تفسير القرطبي» جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحملكما لأنكما سبب الضر والبلاء فقالا : احملنا فنحن نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك فمن قرأ حين يخاف مضرتهما ﴿سلام على نوح في العالمين﴾ لم يضره ذكره القشيري .

وفي «التأويلات النجمية» : يشير بهذا إلى أن المستحق لسلام الله هو نوح روح الإنسان لأنه ما جاء أن الله سلم على شيء من العالمين غير الإنسان كما قال تعالى ليلة المعراج : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال عليه السلام : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما قال وعلى ملائكتك المقربين . وإنما كان اختصاص الإنسان بسلام من بين العالمين لأنه حامل الأمانة الثقيلة التي أعرض عنها غيره فكان أحوج شيء إلى سلام الله ليعبر بالأمانة على الصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ولهذا قال النبي عليه السلام : «تكون دعوة الرسل حينئذ رب سلم سلم» وهل سمعت أن يكون لغير الإنسان العبور على الصراط وإنما اختصوا بالعبور على الصراط لأنهم يؤدون الأمانة إلى أهلها وهو الله تعالى فلا بد من العبور على صراط الله الموصل إليه لأداء الأمانة ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ الكاف متعلقة بما بعدها أي : مثل ذلك الجزاء الكامل من إجابة الدعاء وإبقاء الذرية والذكر الجميل وتسليم العالمين أبداً نجزي الكاملين في الإحسان لا جزاء أدنى منه فهو تعليل لما فعل بنوح من الكرامات السنية بأنه مجازاة له على إحسانه ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾ تعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته وكمال إيمانه . وفيه إظهار لجلالة قدر الإيمان وأصالته أمره وترغيب في تحصيله والثبات عليه . وفي «كشف الأسرار» : خص الإيمان بالذكر والنبوة أشرف منه بياناً لشرف المؤمنين لا لشرف نوح كما يقال إن محمداً عليه السلام من بني هاشم . قال عباس بن عطاء أدنى منازل المرسلين أعلى مراتب النبيين وأدنى مراتب النبيين أعلى مراتب الصديقين وأدنى مراتب الصديقين أعلى مراتب المؤمنين ﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾ أي : المغايرين لنوح وأهله وهم كفار قومه أجمعين [والإغراق : غرقه كردن يعني أنكه دیکرانرا بآب کشتیم] وهو عطف على نجيناه . ثم لما بين الإنجاء والإبقاء إنما هو بعد الإغراق دون العكس كما يقتضيه التراخي للتراخي لأن كلا من الإنجاء والإبقاء إنما هو بعد الإغراق وكذا إذا كان عطفاً على تركنا وليس للتراخي لأن كلا من الإنجاء والإبقاء إنما هو بعد الإغراق دون العكس كما يقتضيه التراخي ﴿وإن من شيعته﴾ أي : ممن شايع نوحاً وتابعه في أصول الدين ﴿لإبراهيم﴾ وإن اختلفت فروع شريعتيهما ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري . وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أهل دينه وعلى سنته أو ممن شايعه على التصلب في دين الله ومصابرة المكذبين وما كان بينهما الأنبياء هود وصالح وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة . وفي بعض التفاسير أن الضمير عائد إلى حضرة صاحب الرسالة ﷺ وإن كان غير مذكور فإبراهيم وإن كان سابقاً في الصورة لكنه متابع لرسول الله في الحقيقة ولذا اعترف بفضله ومدح دينه ودعا فيه حيث قال : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة : ١٢٩] الآية :

پیش آمدند بسی انبیا وتو کر آخر آمدی همه را پیشوا تویی
خوان خلیل هست نمکدان خوان تو برخوان اصطفای نمک انبیا تویی

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٥) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ (٨٥) ﴿أَفَبِكُمْ أَلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ (٨٦) ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (٨٨) ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٨٩) ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ (٩٠) ﴿فَرَاغَ إِلَهُ إِلَهُهُمْ فَقَالَ أَلَا تَتَكَلَّمُونَ﴾ (٩١) ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ﴾ (٩٢) ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا بِالْيَمِينِ﴾ (٩٣) ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ﴾ (٩٤) ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ (٩٥) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٦)

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ﴾ منصوب باذکر ﴿بقلب سليم﴾ الباء للتعدية أي: بقلب سليم من آفات القلوب بل من علاقة من دون الله مما يتعلق بالكونين ومعنى مجيئه به ربه إخلاصه له كأنه جاء به متحضناً إياه بطريق التمثيل وإلا فليس القلب مما ينقل من مكان إلى مكان حتى يجاء به ﴿إِذْ قَالَ﴾ الخ بدل من إذ الأولى ﴿لأبيه﴾ أزر بن باعر بن ناحور بن فالغ بن صالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح ﴿وقومه﴾ وكانوا عبدة الأصنام ﴿ماذا تعبدون﴾ استفهام إنكاري وتوبيخ أي: أي شيء تعبدون ﴿أفبكم آلهة دون الله تريدون﴾ الإفك أسوء الكذب أي: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً أي: لللافك فقدم المفعول على الفعل للناية ثم المفعول له على المفعول به لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على أفك آلهتهم وباطل شركهم ﴿فما ظنكم﴾ أي: أي شيء ظنكم فما مبتدأ خبره ظنكم ﴿برب العالمين﴾ إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره أن يغفل عنكم أو لا يؤاخذكم بما كسبت أيديكم أي: لا ظن فكيف القطع. قال في «كشف الأسرار»: [دردل إبراهيم بود كه بتان ایشان را كیدی سازد تا حجت برایشان الزام كنند وآشكارا نماید كه ایشان مبعودی را نشایند روزی پدر و یاران وی گفتند كه آی إبراهيم بیا تا بصحرا بیرون شویم وبعید كاه ما برویم] ﴿فنظر﴾ إبراهيم ﴿نظرة في النجوم﴾ جمع نجم وهو الكوكب الطالع أي: في علمها وحسابها إذ لو نظر إلى النجوم أنفسها لقال إلى النجوم وكان القوم يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلاً ينكروا عليه واعتل في التخلف عن عيدهم أي: عن الخروج معهم إلى معبدهم ﴿فقال إني سقيم﴾. قال في «المفردات»: السقم والسقم المرض المختص بالبدن والمرض قد يكون في البدن وفي النفس. وقوله: ﴿إني سقيم﴾ فمن التعريض والإشارة به إما إلى ماض وإما إلى مستقبل وإما إلى قليل مما هو موجود في الحال إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتریه وإن كان لا يحس به ويقال مكان سقيم إذا كان فيه خوف انتهى. وقال ابن عطاء: إني سقيم من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام أو بصدد الموت فإن من في عنقه الموت سقيم وقد فوجيء رجل فاجتمع عليه الناس وقالوا: مات وهو صحيح فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه وأياً ما كان فلم يقل إلا على تأويل فإن العارف لا يقع في انهتك الحرمة أبداً وكان ذلك من إبراهيم لذبح عن دينه وتوسل إلى إلزام قومه.

قال عز الدين بن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً. وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً فهذا ضابطه. وفي «الأسئلة المقحمة»: ومن الناس من يجوز الكذب في الحروب لأجل المكيدة والخداع وإرضاء الزوجة والإصلاح بين المتهاجرين والصحيح أن ذلك لا يجوز أيضاً في هذه المواضع لأن الكذب في نفسه قبيح والقبيح في نفسه لا يصير حسناً باختلاف الصور والأحوال وإنما يجوز في هذه المواضع بتأويل وتعريض لا بطريق التصريح. ومثاله يقول

الرجل لزوجته: إذا كان لا يحبها كيف لا أحبك وأنت حلالي وزوجتي وقد صحبتك وأمثال هذه فأما إذا قال صريحاً بأني أحبك وهو يبغضها فيكون كذباً محضاً ولا رخصة فيه. مثاله كان رسول الله ﷺ إذا أراد النهضة نحو يمينه كان يسأل عن منازل اليسار ليشبهه على العدو من أي: جانب يأتيه وأما إذا كان يقصد جانباً ويقول أمضي إلى جانب آخر فهذه من قبيلها انتهى.

وكان القوم يتطيرون من المريض فلما سمعوا من إبراهيم ذلك هربوا منه إلى معبدهم وتركوه في بيت الأصنام فريداً ليس معه أحد وذلك قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ فأعرضوا وتفرقوا عن إبراهيم ﴿مدبرين﴾ هارين مخافة العدو أي: السراية. وقال بعضهم: إن المراد بالسقم هو الطاعون وكان أغلب الأسقام وكانوا يخافون العدو. يقول الفقير: المشهور إن الطاعون قد فشا في بني إسرائيل ولم يكن قبلهم إلا على رواية كما قال عليه السلام: «الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلهم» ﴿فراغ إلى آلهتهم﴾ أي: ذهب إليها في خفية وأصله الميل بحيلة من روعة الثعلب وهو ذهابه في خفية وحيلة. قال في «القاموس»: راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً مال وحاد عن الشيء. وفي «تاج المصادر»: [الروغ والروغان: روباهى كردن] [والروغ: پنهان سوي چیزى شدن]. وفي «التهذيب» [الروغ والروغان: دستان كردن] ﴿فَقَالَ﴾ للأصنام استهزاء [چون دید ایشانرا آراسته وخوانهای طعام درپیش ایشان نهاده] ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [آيا نمی خورید ازین طعامها] وكانوا يضعون الطعام عند الأصنام لتحصل له البركة بسببها ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ أي: ما تصنعون غير ناطقين بجوابي وبالفارسية: [چيست شمارا که سخن نمی گویند و مرا جوابی ندهید] ﴿فراغ عليهم﴾ فمال مستعلياً عليهم حال كونه يضربهم ﴿ضرباً باليمين﴾ أو حال كونه ضارباً باليمين فالمصدر بمعنى الفاعل أي: ضرباً شديداً قوياً وذلك لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما وقوة الآلة تقتضي قوة الفعل وشدته. وقيل: بالقوة والمتانة وعلى ذلك مدار تسمية الحلف باليمين لأنه يقوي الكلام ويؤكدّه. وقيل بسبب الحلف وهو قوله: ﴿وَتَأَلَّوْا لَكَيْدَ أَصْنَمَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧] فلما رجعوا من عيدهم إلى بيت الأصنام وجدوها مكسورة يعني: [پاره پاره كشته] فسألوا عن الفاعل فظنوا أن إبراهيم عليه السلام فعله فقبل فائتوا به ﴿فَأَقْبِلُوا﴾ أي: توجه المأمورون بإحضاره ﴿إليه﴾ إلى إبراهيم. قال ابن الشيخ: إليه يجوز أن يتعلق بما قبله وبما بعده ﴿يَزِفُونَ﴾ حال من واو أقبلوا أي: يسرعون من زفيف النعام وهو ابتداء عدوها. قال في «المفردات»: أصل الزفيف في هبوب الريح وسرعة النعمة التي تخلط الطيران بالمشي وزفزف النعام إذا أسرع ومنه استعير زف العروس استعارة ما تقتضي السرعة لا لأجل مشيها ولكن للذهاب بها على خفة من السرور ﴿قَالَ﴾ أي: بعدما أتوا به وجرى بينهم وبينه من المحاورات ما نطق به قوله تعالى: ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٢] إلى قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطُقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥] ﴿أَتَعْبُدُونَ﴾ همزة الاستفهام للإنكار ﴿مَا تَتَحْنُونَ﴾ ما تلتحون من الأصنام فما موصولة. والنحت نحت الشجر والخشب ونحوهما من الأجسام وبالفارسية: [تراشیدن یعنی آیامی پرستید آنچه می تراشید از سنک و چوب بدست خود] ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ﴾ حال من فاعل تعبّدون مؤكدة للإنكار والتوبيخ أي: والحال أنه تعالى خلقكم والخالق هو الحقيق بالعبادة دون المخلوق ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: وخلق ما تعملونه من الأصنام وغيرها فإن جواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى وشكلها وإن كان بفعلهم لكنه بأقدار الله تعالى إياهم

عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد والأسباب فلم يلزم أن يكون الشيء مخلوقاً لله تعالى ومعمولاً لهم وظهر من فحوى الآية أن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للعباد حسبما قالته أهل السنة والجماعة وبالاكتساب يتعلق الثواب والعقاب.

قال المولى الجامي:

فعل ماخواه زشت وخواه نكو يك بیک هست آفریده او
نیک وید کرچه مقتضای قضاست این خلاف رضا وآن برضاست

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۙ﴾ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ
إِلَىٰ رَبِّ سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ
كَانَ يَبْتَغِيٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكُونُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

﴿قالوا﴾ [كفت نمرود وخواص او]. وقال السهيلي في «التعريف»: قائل هذه المقالة لهم فيما ذكر الطبري اسمه الهيزن رجل من أعراب فارس وهم الترك وهو الذي جاء في الحديث «بيننا رجل يمشي في حلة يتبختر فيها فخشف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» ﴿ابنوا له بنياناً﴾ [بنا کنید برای سوختن ابراهيم بنایى واز هيزم پرساخته آتش دران زنید].

- روي - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بنوا حائطاً من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملأوه حطباً وأشعلوه ناراً وطرحوه فيها كما قال: ﴿فألقوه في الجحيم﴾ في النار الشديدة الإيقاد وبالفارسية: [پس طرح کنید ودر افکنید اورا در آتش سوزان] من الجحمة وهي شدة التأجج والالتهاب واللام عوض عن المضاف إليه أي: ذلك البنيان ﴿فأرادوا به كيداً﴾ أي: شراً وهو أن يحرقوه بالنار عليه السلام لما قهر لهم بالحجة وألقمهم الحجر قصداً أن يكيدوا به ويحتالوا لإهلاكه كما كاد أصنامهم بكسره إياهم لثلاث يظهر للعامة عجزهم والكيد ضرب من الاحتيال كما في «المفردات» ﴿فجعلناهم الأسفلين﴾ الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه عليه السلام بجعل النار عليه برداً وسلاماً على ما سبق تفصيل القصة في سورة الأنبياء. فإن قلت لم ابتلاه تعالى بالنار في نفسه؟ قلت: لأن كل إنسان يخاف بالطبع من ظهور صفة القهر كما قيل لموسى عليه السلام ﴿وَلَا تَخَفْ سَيُعِيدُكَ سَيَرَّتْهَا أُولَٰئِكَ﴾ [طه: ٢١] فأراه تعالى أن النار لا تضر شيئاً إلا بإذن الله تعالى وإن ظهرت بصورة القهر وصفته وكذلك أظهر الجمع بين المتضادين بجعلها برداً وسلاماً. وفيه معجزة القاهرة لأعدائه فإنهم كانوا يعبدون النار والشمس والنجوم ويعتقدون وصف الربوبية لها فأراهم الحق تعالى أنها لا تضر إلا بإذن الله تعالى. وقد ورد في الخبر «أن النمرود لما شاهد النار كانت على إبراهيم برداً وسلاماً قال: إن ربك لعظيم نتقرب إليه بقرابين فذبح تقرباً إليه آلافاً كثيرة فلم ينفعه لإصراره على اعتقاده وعمله وسوء» حاله، قال المولى الجامي:

یافت ناکاه آن حکیمک راه پیش جمعی زاو لیاء الله
فصل دی بود ومنقلی آتش شعله میزد میان ایشان خوش
شد بتقريب آتش ومنقل از خلیلی بری زنقص وخلل
ذکر آن قصه کهن بتمام که برونار کشت برد وسلام

آن حکیمک زجهل واستکبار
آنچه بالطبع محرقست کجا
یکی از حاضران زغیرت دین
منقل آتشش بدامان ریخت
گفت درکن میان آتش دست
چون نه دستش بسوخت نی دامن
طبع راهم مسخر حق دید
اکر آن علم او یقین بودی
علم کامد یقین زبیم زوال

﴿وقال﴾ ابراهیم بعدما أنجاه الله تعالى من النار قاله لمن فارقه من قومه فیکون ذلك توبيخاً لهم أو لمن هاجر معه من أهله فیکون ذلك ترغیباً لهم ﴿إني ذاهب إلى ربی﴾ أي: مهاجر من أرض حرّان أو من بابل أو قرية بين البصرة والكوفة يقال لها من مزبحره إلى حيث أمرني ربی وهو الشام أو إلى حيث أتجدد فيه لعبادته تعالى أي: موضع كان فإن الذهاب إلى ذات الرب محال إذ ليس في جهة. وفي «بحر العلوم»: ولعله أمره الله تعالى بأن يهجر دار الكفر ويذهب إلى موضع يقدر على زيارة الصخرة التي هي قبلته وعلى عمارة المسجد الحرام أو هي القرية التي دفن فيها كما أمر نبينا بالهجرة من مكة إلى المدينة.

وفي بعض التواريخ: دفن إبراهيم بأرض فلسطين وهي بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين المهملة البلاد التي بين الشام وأرض مصر منها الرملة وغزة وعسقلان وغيرها ﴿سيهدين﴾ إلى مقصدي الذي أردت وهو الشام أو إلى موضع يكون فيه صلاح ديني وبت القول بذلك لسبق الوعد أو للبناء على عادته تعالى معه ولم يكن كذلك حال موسى حيث قال: ﴿عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ۲۲] ولذلك أتى بصيغة التوقع. وهذه الآية أصل في الهجرة من ديار الكفر إلى أرض يتمكن فيها من إقامة وظائف الدين والطاعة وأول من فعل ذلك إبراهيم هاجر مع لوط وصار إلى الأرض المقدسة. قال في «كشف الأسرار»: [برذوق أهل معرفت ﴿إني ذاهب إلى ربی﴾ اشارتست بانقطاع بنده ومعنى انقطاع باحق بریدنست در بدایت بجهد ودر نهایت بكل بدایت تن در سعی وزبان در ذکر وعمر در جهد ونهایت باخلق عاريت وباخود بیکانه واز تعلق آسوده]:

وصل میسر نشود جز بقطع قطع نخست از همه ببریدنست
فمن بقي له في القلب لمحة للعالم بأسره الملك والملكوت لم يفتح له باب العلم بالله من حيث المشاهدة ولم يدخل عالم الحقيقة. واسطی [گفت خلیل از خلق بحق می شد وحیب از حق بخلق می آمد اوکه از خلق بحق پشود حق را بدلیل شناسد و اوکه از حق بخلق آید دلیل را بحق شناسد].

- روي - أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله النار عليه برداً وسلاماً وأهلك عدوه النمروذ وتزوج بسارة وكانت أحسن النساء وجهاً وكانت تشبه حواء في حسنها عزم الانتقال من أرض بابل إلى الشام [پس روی مبارک بشام نهاد ودران راه هاجر بدست ساره خاتون افتاد وآنرا بابراهيم بخشید وچون ملك يمين وی شد دعا کرده که] ﴿رب﴾ [ای پرودکار من] ﴿هب لي

من الصالحين» المراد ولد كامل الصلاح عظيم الشأن فيه أي: بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد لأن لفظ الهبة على الإطلاق خاص به وإن كان قد ورد مقيداً بالأخ في قوله ﴿وَوَهَبْنَا لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣] ولقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ فإنه صريح في أن المبعثر به غير ما استوهبه عليه السلام. والغلام الطائر الشارب والكهل ضد أو من حين يولد إلى أن يشيب كما في «القاموس».

وقال بعض أهل اللغة: الغلام من جاوز العشر وأما من دونها فصبي والحليم من لا يعجل في الأمور ويتحمل المشاق ولا يضطرب عند إصابة المكروه ولا يحركه الغضب بسهولة. والمعنى بالفارسية: [پس مژده دادیم اورا بفرزندى بردبار يعنى چون ببلوغ رسد حليم بود] ولقد جمع فيه بشارات ثلاث بشارة إنه غلام وإنه يبلغ أو أن الحلم فإن الصبي لا يوصف بالحلم وإنه يكون حليماً أي: حلم يعادل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فاستسلم. قال الكاشفي: [پس خدای تعالی إسماعیل را از هاجر بوی ارزانی داشت وبحكم سبحانه از زمین شام هاجر یسر آورده را بمكة برد وإسماعیل آنجا نشو ونمایافت] ﴿فلما بلغ الغلام معه﴾ مع إبراهيم ﴿السعي﴾ الفاء فصيحة معربة عن مقدر أي: فوهبنا له فنشأ فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله وحوائجه ومصالحه ومعه متعلق بالسعي وجاز لأنه ظرف فيكفيه راحة من الفعل لا يبلغ لاقتضائه بلوغهما معاً حد السعي ولم يكن معاً كذا في «بحر العلوم». وتخصيصه لأن الأدب أكمل في الرفق والاستصلاح فلا نستطيعه قبل أوانه لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة ﴿قال﴾ إبراهيم: ﴿يا بني﴾ [ای پسرک من تصغیر شفقت است] ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ قرباناً لله تعالى أي: أرى هذه الصورة بعينها أو ما هذه عبارته وتأويله. وقيل: إنه رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذيح ابنك هذا فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله تعالى هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثمة سمي يوم التروية فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فمن ثمة سمي يوم عرفة ثم رأى في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي اليوم يوم النحر ﴿فانظر ماذا﴾ منصوب بقوله: ﴿ترى﴾ من الرأي فيما ألقى إليك وبالفارسية: [پس در نکر درین کارچه چیزى بینی رأى تو چه تقاضا میکند] فإنما يسأله عما بيديه قلبه ورأيه أي: شيء هل هو الإمضاء أو التوقف فقوله ترى من الرأي الذي يخطر بالبال لا من رؤية العين وإنما شاوره فيه وهو أمر محتوم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى فتثبت قدمه إن جزع ويأمن إن سلم ويكتسب المثوبة عليه بالانقياد له قبل نزوله وتكون سنة في المشاورة. فقد قيل لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك ﴿قال يا أبت افعل﴾ [كفت ای پدر یکن] ﴿ما تؤمر﴾ [آنچه فرموده شدی بدان] أي: ما تؤمر به فحذف الجار أولاً على القاعدة المطردة ثم حذف العائد إلى الموصول بعد انقلابه منصوباً بإيصاله إلى الفعل أو حذفاً دفعة أو أفعلاً أمرك إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به أمراً وصيغة المضارع حيث لم يقل ما أمرت للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه إليه مستمر إلى حين الامتثال به ولعله فهم من كلامه أنه رأى ذبحه مأموراً به ولذا قال: ما تؤمر وعلم أن رؤيا الأنبياء حق وإن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر. وإنما أمر به في المنام دون اليقظة مع أن غالب وحي الأنبياء أن يكون في اليقظة ليكون مبادرتهم إلى الامتثال أدل على كمال الإنقياد والإخلاص. قالوا: رؤيا الأنبياء حق من قبيل الوحي فإنه يأتيهم

الوحي من الله إيقاظاً إلا لا تنام قلوبهم أبداً ولأنه لطهارة نفوسهم ليس للشيطان عليهم سبيل . وفي «أسئلة الحكم» لم أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده في المنام ورؤيا الأنبياء حق وقتل الإنسان بغير حق من أعظم الكبائر . قيل : أمره في المنام دون اليقظة لأنه ليس شيء أبغض إلى الله من قتل المؤمن ﴿سجدني﴾ [زود بأشدك يابى مرا] ثم استعان بالله في الصبر على بلائه حيث استثنى فقال : ﴿إن شاء الله﴾ ومن أسند المشيئة إلى الله تعالى والتجأ إليه لم يعطب ﴿من الصابرين﴾ على الذبح أو على قضاء الله تعالى قال : الذبيح من الصابرين أدخل نفسه في عداد الصابرين فرق عليه وموسى عليه السلام تفرق بنفسه حيث قال للخضر : ﴿سَجِدْ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ [الكهف : ٦٩] فخرج والتفويض أسلم من التفرد وأوفق لتحصيل المرام ولما كان إسماعيل في مقام التسليم والتفويض إلى الله تعالى وقف وصبر ولما كان موسى في صورة المتعلم ومن شأن المتعلم أن يتعرض لأستاذه بالاعتراض فيما لم يفهمه خرج ولم يصبر . وقال بعضهم : ظاهر موسى تعرض وباطنه تسليم أيضاً لأنه إنما اعترض على الخضر بغيره الشرع ﴿فلما أسلما﴾ أي : استسلم إبراهيم وابنه لأمر الله وانقادا وخضعا له وبالفارسية : [پس هنگام که کردن نهادند خدایرا] يقال : سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد قرئ بهن جميعاً وأصلها من قولك سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعناه سلم أن ينازع فيه وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان منه ومعناها أخلص نفسه لله وجعلها سالمة وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه لله تعالى . وعن قتادة في أسلما أسلم إبراهيم ابنه وإسماعيل نفسه ﴿وتله للجبین﴾ . قال في «القاموس» : تله صرعه وألقاه على عنقه وخذه . والجبین أحد جانبي الجبهة فللوجه فوق الصدغ جبينان عن يمين الجبهة وشمالها . قال الراغب : أصل التل المكان المرتفع والتليل العنق وتله للجبین أسقطه على التل أو على تليله . وقال غيره صرعه على شقه فوق جبينه على الأرض لمباشرة الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن ويحزنا الشيطان وكان ذلك عند الصخرة من منى أو في الموضع المشرف على مسجد منى أو في المنحر الذي ينحر فيه اليوم .

- وروي - أن إبليس عرض لإبراهيم عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى وعزم على الذبح ومنه شرع رمي الجمرات في الحج فهو من واجبات الحج يجب بتركه الفدية باتفاق الأئمة .

قال في «التأويلات النجمية» : ومن دقة النظر في رعاية آداب العبودية في حفظ حق الربوبية في القصة أن إسماعيل أمر أباه أن يشد يديه ورجليه لئلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح فيعتاب ثم لما هم بذبحه قال : افتح القيد عني فأني أخشى أن أعاتب فيقال لي أمشدود اليد حبيبي يطيعني :

ولو بيد الحبيب سقيت سماً لكان السم من يده يطيب
وقد قيل ضرب الحبيب يطيب :

ازدست تومشت بردهان خوردن خوشترکه بدست خویش نان خوردن

﴿وَوَدَّيْنَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمَا﴾ ١١٤ ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا﴾ إِنَّا كَذَّاكَ تَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْ أَلْبَتُوا
الْمَيْنِ ﴿١١٦﴾ وَقَدَّيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١١٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٩﴾ كَذَلِكَ

يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ وَشَرَّزْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿١٣﴾ وَتَرْكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١٤﴾

﴿ونادينا أن﴾ مفسرة لمفعول نادينا المقدر أي: نادينا بلفظ هو قولنا ﴿يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ بالعزم على الإتيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وبالفارسية: [بدرستی که راست کردی خوابی که دیده بودی].

وفي «شرح الفصوص» للمولى الجامي أي: حققت الصورة المرئية وجعلتها صادقة مطابقة للصورة الحسية الخارجية بالإقدام على الذبح والتعرض لمقدماته وقد قيل إنه أمر السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين.

آن توکل تو خلیلانه ترا تانبرد تیغت اسماعیل را فعند ذلك وقع النداء. وفي الخبر سأل نبينا عليه السلام جبريل: هل أصابك مشقة وتعب في نزولك من السماء قال: نعم في أربعة مواضع:

الأول: حين ألقى إبراهيم في النار كنت تحت العرش قال الله تعالى: أدرك عبدي فأدرکته وقلت له: هل لك من حاجة فقال: أما إليك فلا.

والثاني: حين وضع إبراهيم السكين على حلق إسماعيل كنت تحت العرش قال الله تعالى: أدرك عبدي فأدرکته طرفه عين فقلبت السكين.

والثالث: حين شجك الكفار وكسروا رباعيتك يوم أحد قال الله تعالى: أدرك دم حبيبي فإنه لو سقط من دمه على الأرض قطرة ما أخرجت منها نباتاً ولا شجراً فقبضت دمك بكفي ثم رميته في الهواء.

والرابع: حين ألقى يوسف في الجب قال الله تعالى: أدرك عبدي فأدرکته قبل أن وصل إلى قعر الجب وأخرجت حجراً من أسفل البئر فأجلسته عليه.

وجواب لما محذوف إيذاناً بعدم وفاء التعبير بتفاصيله كأنه قيل: كان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم به عليهما من رفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله وإظهار فضلها بذلك على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك.

قال بعض العارفين: الإنسان مجبول على حب الولد فاقتضت غيرة الخلعة ومقام المحبة أن يقطع علاقة القلب عن غيره فأمر بذبح ولده امتحاناً واختباراً له ببذل أحب الأشياء في سبيل الله من غير توقف وإشعاراً للملائكة بأنه خليل الله لا يسعه غير الحق فليس المبتغى منه تحصيل الذبح إنما هو إخلاء السر عنه وترك عادة الطبع.

وقال المولى الجامي: غلبت عليه محبة الحق حتى تبرأ من أبيه في الحق ومن قومه وتصدى لذبح ابنه في سبيل الله وخرج عن جميع ماله مع كثرة المشهورة لله تعالى.

- ورد - في الخبر: أنه كان له خمسة آلاف قطيع من الغنم فتعجب الملائكة من كثرة ماله مع خلته العظيمة عند الله فخرج يوماً خلف غنمه وكلاب قطائع الأغنام عليها أطواق الذهب فطلع ملك في صورة آدمي على شرف الوادي فسبح قائلاً: سبوح قدوس رب الملائكة والروح فلما سمع الخليل تسبيح حبيبه أعجبه وشوقه نحو لقائه فقال: يا إنسان كرر ذكر ربي فلك

نصف مالي فسيح بالتسبيح المذكور فقال: كرر تسبيح خالقي فلك جميع أموالي مما ترى من الأغنام والغلمان وكانوا خمسة آلاف غلام فأُنصفت الملائكة وسلمت بخلته كما سلمت بخلافة آدم وهذا من جملة الأسرار التي جعل بها أباً ثانياً لنا.

يقول الفقير أغناه الله القدير: سمعت من شيعي قدس سره إنه قال: إن إبراهيم له الإحراز بجميع مراتب التوحيد من الأفعال والصفات والذات وذلك لأن الحجب الكلية ثلاثة هي المال والولد والبدن فتوحيد الأفعال إنما يحصل بالفناء عن المال وتوحيد الصفات بالفناء عن الولد وتوحيد الذات بالفناء عن الجسم والروح فتلك الحجب على الترتيب بمقابلة هذه المقامات من التوحيد فأخذ الله من إبراهيم المال تحقيقاً للتوحيد الأول وابتلاه بذبح الولد تحقيقاً للتوحيد الثاني وبجسمه حين رمى به في نار نمرود تحقيقاً للتوحيد الثالث فظهر بهذا كله فناؤه في الله وبقاؤه بالله حققنا الله وإياكم بحقيقة التوحيد وأوصلنا وإياكم إلى سر التجريد والتفريد ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ تعليل لتفريع تلك الكربة عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع المأمور به فإنه عليه السلام كان مأموراً بالذبح ولم يحصل. قال في «الأسئلة المقحمة» وهذه القصة حجة على المعتزلة فإن الآية تدل على أن الله تعالى قد يأمر بالشيء ولا يريد أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرد ذلك منه والمعتزلة لا يجوزون اختلاف الأمر والإرادة ﴿إن هذا﴾ [بدرستی كه این كار] ﴿لهو البلاء المبين﴾ الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة الصعوبة إذ لا شيء أصعب منها. قال البقلي: أخبر سبحانه وتعالى أن هذا بلاء في الظاهر ولا يكون بلاء في الباطن لأن في حقيقته بلوغ منازل المشاهدات وشهود أسرار حقائق المكاشفات وهذا من عظام القربات وأصل البلاء ما يحجبك عن مشاهدة الحق لحظة ولم يقع هذا البلاء بين الله وبين أحبابه قط فالبلاء لهم عين الولاء.

قال الحريري: البلاء على ثلاثة أوجه على المخالفين نقم وعقوبات وعلى السابقين تمحيص وكفارات وعلى الأولياء والصادقين نوع من الاختبارات.

جامياً دل بغم ودرد نه اندرده عشق كه نشد مردره آنكس كه نه این درد كشید ﴿وفديناه بذبح﴾ بما يذبح بدله فيتم به الفعل المأمور وهو فرى الأوداج وإنهار الدم أي: جعلنا الذبح بالكسر اسم لما يذبح فداء له وخلصناه به من الذبح وبالفارسية: [وفدا دادیم] إسماعيل را بكبشى] والفادي في الحقيقة هو إبراهيم وإنما قال وفديناه لأنه تعالى هو المعطي له والأمر به على التجوز في الفداء أو الإسناد ﴿عظيم﴾ أي: عظيم الجثة سمين وهي السنة في الأضاحي كما قال عليه السلام: «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» أو عظيم القدر لأنه يفدي به الله نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين.

وفي «التأويلات النجمية»: إنما سمي الذبح عظيماً لأنه فداء نبين عظيمين أحدهما أعظم من الآخر وهما إسماعيل ومحمد عليهما السلام لأنه كان محمد في صلب إسماعيل انتهى.

وفي «أسئلة الحكم»: لم عظم الله الذبح مع أن البدن أعظم في القربان من الكبش لأنها تنوب عن سبعة الجواب لشدة المناسبة بين الكبش وبين النفس المسلمة الفانية في الله فإنه خلق مستسلماً للذبح فحسب فيكون الكبش في الآخرة صورة الموت يذبح على الصراط كما كان صورة الفناء الكلي والتسليم والانقياد ولذلك المعنى عظمه الله تعالى لأن فضل كل شيء

بالمعنى لا بالصورة إذ فضل الصورة تابع لفضل المعنى بخلاف البدنة فإن المقصود الأعظم منها الركوب وحمل الأثقال عليها قيل: كان ذلك كبشاً من الجنة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه الكبش الذي قرب هابيل فتقبل منه وكان يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل وحينئذ تكون النار التي نزلت في زمن هابيل لم تأكله بل رفعت إلى السماء وحينئذ يكون قول بعضهم فنزلت النار فأكلته محمولاً على التسمح كما في «إنسان العيون». ويحتمل أن تتجسم الروح كما تتجسم المعاني وتبقى أبداً فلا ينافي أن تأكله النار في زمن هابيل أن يذبحه إبراهيم ثانياً. وروي أنه هرب من إبراهيم عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبقي سنة في الرمي. وروي أنه رمي الشيطان حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولده كما سبق. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: «الله أكبر الله أكبر» فقال الذبيح: «لا إله إلا الله والله أكبر» فقال إبراهيم: «الله أكبر والله الحمد» فبقي سنة.

واعلم أن الذبح ثلاثة: وهو ذبح هابيل ثم ذبح إبراهيم ثم ذبح الموت في صورة الكبش. وكذا الفداء فإنه فداء إسماعيل بكبش هابيل وفداء المؤمنين يوم القيامة يفدى عن كل مؤمن بكافر يأخذ المؤمن بناصيته فيلقيه في النار وفداء الله عن الحياة الأبدية بالموت يذبح في صورة الكبش على الصراط فيلقيه به في النار بشارة لأهل الجنة بالخلود الدائم وتبكيته لأهل النار بالعقوبة الدائمة. ففيه إشارة إلى مراتب التوحيد فذبح هابيل إشارة إلى توحيد الأفعال وذبح يحيى إلى توحيد الصفات وذبح إبراهيم إلى توحيد الذات لأنه مظهر توحيد الذات والفناء الكلبي في ذات الله تعالى فذبحه أعظم من كل ذبح وفداؤه أتم من كل فداء. قالوا: إن الدم إذا تعين على الحاج فلا يسقط عمن تعين عليه ولما تعين ذبح ولد إبراهيم لم يسقط عنه الدم أصلاً ففداه الله تعالى بكبش عظيم حيث جعله بدل إفساد نبي مكرم فحصل الدم وبعد أن وجب فلا يرتفع ولذا من نذر بذبح ولده لزمه شاة عند الحنفية فصارت صورة ولد إبراهيم صورة الكبش يساق إلى الجنة يدخل فيها في أي: صورة شاء فذبحت صورة الكبش ولبست صورة ولد إبراهيم صورة الكبش وهذا سبب العقيدة التي كل إنسان مرهون بعقيقته ولو لم يفد الله بالكبش لصار ذبح الناس واحداً من أبنائهم سنة إلى يوم القيامة.

وتحقيق المقام أنه كان كبش ظهر في صورة ابن إبراهيم في المنام لمناسبة واقعة بينهما وهي الاستسلام والانقياد فكان مراد الله الكبش لا ابن إبراهيم فما كان ذلك المرئي عند الله إلا الذبح العظيم متمثلاً في صورة ولده ففدى الحق ولده بالذبح العظيم وهذا كما أن العلم يرى في صورة اللبن فليس ما يرى في حضرة الخيال عين اللبن وحقيقته فلو تجاوز إبراهيم عليه السلام عما رآه في حضرة الخيال إلى المعنى المقصود منه بأن يعبر ذبح ابنه في منامه بذبح الكبش الذي في صورته لما ظهر لأهل الآفاق كمال فنائه وتمام استسلامه وكذلك انقياد ابنه لكن الله سبحانه أراد إراءة استسلامهما وإظهار انقيادهما لأمره تعالى فأخفى عليه تعبير رؤياه وستر المقصود من المنام حتى صدق الرؤيا وفعل ما فعل لتلك الحكمة العلية.

واختلف في أن الذبيح إسماعيل وإسحاق فذهب أكثر المفسرين إلى الأول لوجوده ذكرت في التفاسير ولأن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج ولم يكن إسحاق ثمة. وفي «فضائل القدس»: كان في السلسلة التي في وسط القبة على صخرة الله درة يتيمة وقرنا كبش إبراهيم وتاج كسرى معلقات فيها أيام

عبد الملك بن مروان فلما صارت الخلافة إلى بني هاشم حولوا إلى الكعبة حرسها الله انتهى .
يقول الفقير: هذا يقتضي أن لا تأكل النار الكبش الذي جاء فداء لأن بقاء القرن من موجبات ذلك وأكل النار القربان كان عادة إلهية من لدن آدم إلى زمان نبينا عليه السلام ثم رفع عن قربان هذه الأمة .

اللهم إلا أن يحمل على أحد وجوه: الأول: أن معنى أكل النار القربان إحراقه بحيث يخرج عن الانتفاع به وهذا لا يوجب كون القرنين حريقين بالكلية .

والثاني: أن الذي كان يحرقه النار ليس جثة القربان بمجموعها من القرن إلى القدم بل ثروبه وأطايب لحمه كما روي أن بني إسرائيل كانوا إذا ذبحوا قرباناً وضعوا ثروبه وأطايب لحمه في موضع فيدعو النبي فتأتي نار فتأكله فلا يلزم أن يكون جميع أجزائه مأكولة محروقة .

والثالث: أنه محمول على التمسح كما سبق في قربان هابيل . فإن قلت: قد صح أن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدأ إن سهل الله حفر بئر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلما سهل الله فخرج السهم على عبد الله والد رسول الله منعه أخواله ففداه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدية بمائة فقد روي أنه فرق لحوم القرابين المذكورة إلى الفقراء ولم تأكلها النار فكيف كان سنة إلهية بين جميع الملل . قلت: المتقرب إن كان جاهلياً فلا شك أن قربانه غير معتد به وإن كان إسلامياً فلا بد أن يكون في محضر نبي من الأنبياء إذ هو الذي يدعو فتأتي النار كما لا يخفى على من له حظ أو في من علم التفسير والتأويل .

وذهب إلى الثاني بعض أرباب الحقائق والتوفيق بين الروايتين عند التحقيق أن صورة الذبح جرى في الظاهر إلى حقيقة إسماعيل أولاً ثم سرى ثانياً إلى حقيقة إسحاق لتحقيقه أيضاً بمقام الإرث الإبراهيمي من التسليم والتفويض والإنقياد الذي ظهر في صورة الكبش ولهذا السر اشتركا في البشارة الإلهية ﴿وبشرناه بغلام حليم وبشرناه بإسحاق﴾ فكان إسماعيل وإسحاق مختلفين في الصورة والتشخيص متفقين في المعنى والحقيقة فإن شئت قلت إن الذبيح هو إسماعيل وإن شئت قلت: إنه إسحاق فأنت مصيب في كل من القولين في الحقيقة لما عرفت أن أحدهما عين الآخرة في التحقق بسر إبراهيم عليه وعليهما السلام إلى يوم القيامة ﴿وتركنا عليه﴾ أي: أبقينا على إبراهيم ﴿في الآخرين﴾ من الأمم ﴿سلام على إبراهيم﴾ أي: هذا الكلام بعينه كما سبق في قصة نوح ﴿كذلك نجزي المحسنين﴾ الكاف متعلقة بما بعدها وذلك إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما أشير إليه فيما سبق فلا تكرار أي: مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي المحسنين لأجزاء أدنى منه يعني أن إبراهيم من المحسنين وما فعلناه به مما ذكر مجازاة له على إحسانه ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾ الراسخين في الإيمان على وجه الإيقان والإطمئنان .

وفي «التأويلات النجمية»: أي: من عبادنا المخلصين لا من عباد الدنيا والهوى والسوى ﴿وبشرناه﴾ أي: إبراهيم ، والتبشير بالفارسية: [مژده دادن] وهو الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر به ومنه تبشير الصبح لما ظهر من أوائل ضوئه ﴿بإسحاق﴾ من سارة رضي الله عنها ﴿نبياً من الصالحين﴾ أي: مقضياً بنبوته مقدراً كونه من الصالحين وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة فإن وجود ذي الحال ليس بشرط وإنما الشرط سائرته تعلق الفعل به لاعتبار معنى الحال .

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿نَبِيًّا﴾ أي: ملهماً من الحق تعالى كما قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي ﴿من الصالحين﴾ أي: من المستعدين لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة انتهى. وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق وقد سبق الكلام المشيع فيه في أواخر سورة يوسف ﴿وباركنّا عليه﴾ على إبراهيم في أولاده، وبالفارسية: [وبركت داديم بر إبراهيم] ﴿وعلى إسحاق﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبياء من بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب أو أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا ﴿ومن ذريتهما محسن﴾ في عمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة ﴿وظالم لنفسه﴾ بالكفر والمعاصي ﴿مبين﴾ ظاهر ظلمه.

وفيه تنبيه على أن الظلم في أولادها وذريتهما لا يعود عليهما بعيب ولا نقیصة وأن المرء يجازي بما صدر من نفسه طاعة أو معصية لا بما صدر من أصله وفرعه كما قال: ﴿وَلَا تُزْرُ وَآزِرُهُ وَذَرَّ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وأن النسب لا تأثير له في الصلاح والفساد والطاعة والعصيان فقد يلد الصالح العاصي والمؤمن الكافر وبالعكس ولو كان ذلك بحسب الطبيعة لم يتغير ولم يتخلف. وفيه قطع لأطماع اليهود المفاخرين بكونهم أولاد الأنبياء وفي الحديث «يا بني هاشم لا تأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» الواو في تأتوني واو الصرف ولهذا نصب وتأتوني حذف نون تأتون علامة للنصب وهذه النون نون الوقاية أي: لا يكون أعمال الناس وأنسابكم مجتمعين فأتوني بالأعمال والغرض تقبيح افتخارهم لديه عليه السلام بالأنساب حين يأتي الناس بالأعمال.

أستفخر باتصالك من عليّ وأصل البؤلة الماء القراح
وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنائعه القباح
وقال بعضهم:

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله
وقبيلة باهله عرفوا بالدناءة لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية ويأكلون نقي عظام الميته:

كر بنكري باصل همه بنى آدمند زان اعتبار جملہ عزیز ومکرمند
بیش اندناس صورت نسناس سیرتان خلقي که آدمند بخلق وکرم کمند
وفي المثل: «ذهب الناس وما بقي إلا النسناس» وهم الذين يتشبهون بالناس وليسوا
بالناس أو هم خلق في صورة الناس وقال بعضهم:

أصل را اعتبار چندان نیست روی همچو ورد خندان نیست
می زغوره شود شکر ازنی غسل از نحل حاصلست بقی

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَمَرْنَاهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْعَالِينَ ﴿١١٦﴾﴾

فعلى العاقل ترك الاغترار بالأنساب والأحساب والاجتهاد فيما ينفعه يوم الحساب. وكان زين العابدين رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوايح العيون علانيتي وتقبح سريرتي ومن الله التوفيق ﴿ولقد مننا على موسى وهارون﴾ المنان في صفة الله تعالى

المعطي ابتداء من غير أن يطلب عوضاً يقال من عليه منا إذا أعطاه شيئاً ومن عليه منه إذا أعد نعمته عليه وامتن وهو مذموم من الخلق لا من الحق كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٧] والمعنى وبالله لقد أنعمنا على موسى وأخيه هارون بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية ﴿ونجيناهما وقومهما﴾ وهم بنو إسرائيل ﴿من الكرب العظيم﴾ من تعذيب فرعون وأذى قومه القبط وقد سبق معنى الكرب في هذه السورة ولما كانت النتيجة عبارة عن التخليص من المكروه وهي لا تقتضي الغلبة أتبعها بقوله: ﴿ونصرناهم﴾ أي: موسى وهارون وقومهما ﴿فكانوا﴾ بسبب ذلك ﴿هم﴾ فحسب ﴿الغالبين﴾ على عدوهم فرعون وقومه غلبة لا غاية وراءها بعد أن كان قومهما في أسرهم وقسره مقهورين تحت أيديهم. وفيه إشارة إلى تنجية موسى القلب وهارون السر من غرق بحر الدنيا وماء شهواتها ونصرتهم مع صفاتهما على فرعون النفس وصفاتها فليصبر المجاهدون على أنواع البلاء إلى أن تظهر آثار الولاء فإن آخر الليل ظهور النهار وغاية الخريف والشتاء طلوع الأزهار والأنوار، قال الحافظ:

چه جورها كه كشيدند بلبلان ازدي بسوى آنكه ذكر ثوبهار باز آمد

﴿وَأَلَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَالرَّبَّاءُ الْأُولَى (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ بَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ (١٣٥)

﴿وأتيناهما﴾ بعد ذلك المذكور من النتيجة ﴿الكتاب المستقيم﴾ أي: يبلغ والمتناهي في البيان والتفصيل وهو التوراة فإنه كتاب مشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤]. فاستبان مبالغة بان بمعنى ظهر ووضح وجعل الكتاب بالغاً في بيانه من حيث إنه لكماله في بيان الأحكام وتمييز الحلال عن الحرام كأنه يطلب من نفسه أن يبينها ويحمل نفسه على ذلك وقيل: هذه السين كهي في قوله يستسخرون فإن بان واستبان وتبين واحد نحو عجل واستعجل وتعجل فيكون معناه الكتاب المبين ﴿وهديناهما﴾ بذلك الكتاب ﴿الصراط المستقيم﴾ الموصل إلى الحق والصواب بما فيه من تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام. وفي «كشف الأسرار»: وهديناهما دين الله الإسلام أي: ثبتناهما عليه واستعير الصراط المستقيم من معناه الحقيقي وهو الطريق المستوي للدين الحق وهو ملة الإسلام وهذا أمر تحقق عقلاً فقد نقل اللفظ إلى أمر معلوم من شأنه أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية ولأجل تحققه سميت هذه الاستعارة بالتحقيقية. وفيه إشارة إلى إيتاء العلوم الحقيقية والإلهامات الربانية والهداية بذلك إلى الحضرة الواحدة والأحدية ﴿وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون﴾ أي: أبقينا عليهما فيما بين الأمم الآخرين هذا الذكر الجميل والثناء الجزيل فهم يسلمون عليهما يقولون سلام على موسى وهارون ويدعون لهما دعاء دائماً إلى يوم الدين ﴿إنا كذلك﴾ أي: مثل هذا الجزء الكامل

﴿نجزي المحسنين﴾ الذين هما من جعلتهم لا جزاء قاصراً عنه ﴿إنهما من عبادنا المؤمنين﴾ يشير إلى أن طريق الإحسان هو الإيمان فالإيمان هو مرتبة الغيب والإحسان هو مرتبة المشاهدة ولما كان الإيمان ينشأ عن المعرفة كان الأصل معرفة الله والجري على مقتضى العلم فالإنسان من حيث ما يتغذى نبات ومن حيث ما يحس ويتحرك حيوان ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار وإنما فضيلته بالنطق والعلم والفهم وسائر الكمالات البشرية وفي الحديث: «ما فضلكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بسرّ وقر في صدره» ومن آثار هذا السر الموقور ثباته يوم موت الرسول عليه السلام وعدم تغييره كسائر الأصحاب حيث صعد المنبر وقرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤] الآية فكان إيمانه أقوى وثباته أوفى ومشاهدته أعلى ﴿وإن إلياس لمن المرسلين﴾ أي: إلى بني إسرائيل وهو إلياس بن ياسين بن شير بن فخاص بن العيزار بن هارون بن عمران وهو من سبط هارون أخي موسى بعث بعد موسى هذا هو المشهور وعليه الجمهور.

ودل عليه ما في بعض المعبريات أن الموجود من الأنبياء بأبدانهم العنصرية أربعة: اثنان في السماء إدريس وعيسى واثنان في الأرض الخضر وإلياس وإدريس اثنان من حيث الهوية والتشخص.

وقال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل: إن إلياس هو إدريس أي: أخنوخ بن متوشلخ بن لملك وكان قبل نوح كما قالوا خمسة من الأنبياء لهم اسمان إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل ويونس هو ذو النون وعيسى هو المسيح ومحمد هو أحمد صلوات الله عليهم أجمعين ووافقهم في ذلك بعض أكابر المكاشفين فعلى هذا معناه أن هوية إدريس مع كونها قائمة في أنيته وصورته في السماء الرابعة ظهرت وتعينت في أنية إلياس الباقي إلى الآن فتكون من حيث العين والحقيقة واحدة ومن حيث التعيين الصوري اثنتين كنحو جبرائيل وميكائيل وعزرائيل يظهرون في الآن الواحد في مائة ألف مكان بصور شتى كلها قائمة بهم وكذلك أرواح الكمل كما يروى عن قضيب البان الموصلي قدس سره أنه كان يرى في زمان واحد في مجالس متعددة مشتغلاً في كل بأمر غير ما في الآخر وليس معناه أن العين خلع الصورة الإدريسية ولبس الصورة الإلياسية وإلا لكان قولاً بالتناسخ ﴿إذ قال﴾ أي: اذكر وقت قوله: ﴿لقومه ألا تتقون﴾ أي: عذاب الله تعالى وبالفارسية: [آيانمی ترسید از عذاب الهی] ﴿أتدعون بعلاً﴾ أتعبدونه أي: لا تعبدوه ولا تطلبوا منه الخير. والبعل هو الذكر من الزوجين ولما تصور من الرجل استعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها شبه كل مستعل على غيره به فسمي باسمه فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلاً لاعتقادهم ذلك. فالبعل اسم صنم كان لأهل بك من الشام وهو البلد المعروف اليوم ببعليك وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه وفي عينيه ياقوتتان كبيرتان فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياء فكان الشيطان يدخل جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس ﴿وتذرون أحسن الخالقين﴾ وتتركون عبادته ﴿الله ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ بالنصب على البدلية من أحسن الخالقين والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لأبائهم للإشعار ببطلان آرائهم أيضاً. ثم إن الخلق حقيقة في الاختراع والإنشاء والإبداع ويستعمل أيضاً بمعنى التقدير والتصوير وهو المراد به ههنا لأن الخلق بمعنى الاختراع لا يتصور من غير الله حتى

يكون هو أحسنهم كما قال الراغب. إن قيل قوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] يدل على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق. قيل ذلك معناه أحسن المقدرين أو يكون على تقدير ما كانوا يعبدون ويزعمون أن غير الله يبدع فكأنه قيل: وهب أن ههنا مبدعين وموجودين فالله تعالى أحسنهم إيجاداً على ما يعتقدون كما قال خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم انتهى.

وعبد الخالق عند الصوفية المتحققين هو الذي يقدر الأشياء على وفق مراد الحق لتجليه له بوصف الخلق والتقدير فلا يقدر إلا بتقديره له تعالى.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: إذا بلغ العبد في مجاهدة نفسه بطريق الرياضة في سياستها وسياسة الخلق مبلغاً ينفرد فيه باستنباط أمور لم يسبق إليها ويقدر مع ذلك على فعلها والترغيب فيها كان كالمخترع لما لم يكن له وجود قبل إذ يقال لواضع الشطرنج إنه الذي وضعه واخترعه حيث وضع ما لم يسبق إليه انتهى.

يقول الفقير: إن بعض الكمل كانوا يتركون في مكانهم بدلاً منهم على صورتهم وشكلهم ويكونون في أكنة في آن واحد كما روي عن قضيب البان فيما سبق فهو من أسرار هذا المقام لأنه إنما يقدر عليه بعد المظهرية للاسم الخالق والوصول إلى سره فاعرف واكتم وصن وصم ﴿فكذبوه﴾ أي: إلياس ﴿فإنهم﴾ بسبب تكذيبهم إياه ﴿لمحضرون﴾ لمدخلون في النار والعذاب لا يغيبون منها ولا يخفف عنهم كقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨] لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ استثناء متصل من فاعل كذبوه. وفيه دلالة على أن من قومه من لم يكذبه ولم يحضر في العذاب وهم الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان والعمل بموجب الدعوة والإرشاد ﴿وتركنا عليه﴾ وأبقينا على إلياس ﴿في الآخرين﴾ من الأمم ﴿سلام على إل ياسين﴾ أي: هذا الكلام بعينه فيدعون له ويشنون عليه إلى يوم القيامة وهو لغة في إلياس كسيناء في سينين فإن كل واحد من طور سيناء وطور سينين بمعنى الآخر زيد في أحدهما الياء والنون فكذا إلياس وإلياسين وقرئ بإضافة آل إلى ياسين لأنهما في المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس والآل هو نفس إلياس ﴿إنا كذلك﴾ مثل هذا الجزء الكامل ﴿نجزى المحسنين﴾ إحساناً مطلقاً ومن جملتهم إلياس ﴿إنه﴾ لا شبهة إن الضمير لإلياس فيكون إلياس وإلياسين شخصاً واحداً وليس إلياسين جمع إلياس كما دل عليه ما قبله من قوله: ﴿سَلَّمْ عَلَى نُوحٍ﴾ [الصفات: ٧٩] ﴿سَلَّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصفات: ١٠٩] ﴿سَلَّمْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١٢٠] ﴿من عبادنا المؤمنين﴾. قال الكاشفي: [إيمان اسميست من جميع كمالات صوري ومعنوي ونام بندكى بتشريفيست خاص از برای اهل اختصاص]:

اگر بنده خویش خوانی مرا به از مملکت جاودانی مرا
شهانى که با بخت فرخنده اند همه بندگان ترا بنده اند

- روي - أنه بعث بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون ثم كالب بن يوقنا ثم حزقيل ثم لما قبض الله حزقيل النبي عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان وكانت الأنبياء من بني إسرائيل يبعثون بعد موسى بتجديد ما نسوا من التوراة وبنو إسرائيل كانوا متفرقين بأرض الشام وكان سبط منهم حلوا بيبعلبك ونواحيها من أرض الشام وهم السبط الذين كان منهم الناس فلما أشركوا وعبدوا الصنم المذكور وتركوا العمل بالتوراة بعث الله إلياس

إليهم نبياً وتبعه يسع بن أخطوب وآمن به وكان على سبط إلياس ملك اسمه أجب وكان له امرأة يقال لها أزييل يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم وكانت تبرز للناس وتقضي بينهم وكانت قتالة للأنبياء والصالحين يقال: إنها هي التي قتلت يحيى بن زكريا عليهما السلام وقد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل وقتلتهم كلهم غيلة وكانت معمرة يقال إنها ولدت سبعين ولداً وكان لزوجها أجب جار صالح يقال له مزدكى وكانت له جنيئة يعيش منها في جنب قصرهما فحسدته في ذلك حتى إذا خرج الملك إلى سفر بعيد أمرت جمعاً من الناس أن يشهدوا على مزدكى أنه سب زوجها أجب فأطاعوها فيه وكان في حكم ذلك الزمان يحل قتل من سبب الملك إذا قامت عليه البينة فأحضرتة فقالت له: بلغني أنك شتمت الملك فأنكر فأحضرت الشهود فشهدوا عليه بالزور فأمرت بقتله وأخذت جنيئة غصباً ثم لما قدم الملك أوحى الله إلى إلياس أن يخبرهما بأن الله قد غضب عليهما لوليه مزدكى حين قتلاه ظلماً وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ولم يردا الجنيئة على ورثة مزدكى أن يهلكهما في جوف الجنيئة ثم يدعهما جيفتين ملقأتين حتى تتعري عظامهما من لحومهما فلما سمعا ذلك اشتد غضبهما إلى الياس ولم يظهر منهما ولا من قومهما إلا المخالفة والعصيان والإصرار إلى أن همّ الملك بتعذيب إلياس وقتله فلما أحس إلياس بالشر خرج من بينهم لأن الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين وارتقى إلى أصعب جبل وأرفعه فدخل مغارة فيه يقال إنه بقي فيها سبع سنين يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون والله تعالى ستره كما وقع مثله لأصحاب الكهف فلما طال عصيانهم دعا عليهم بالقحط والجوع سبع سنين فقال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولكن أعطيك مرادك ثلاث سنين فقحطوا بتلك المدة فلم يقلعهم ذلك عن الشرك ولما رأى ذلك منهم إلياس دعا الله تعالى بأن يريحه منهم فليل له: اخرج يوم كذا إلى موضع كذا فما جاءك من شيء فاركه ولا تهبه فخرج إلياس في ذلك اليوم ومعه خادمه أليسع فوصل الموضع الذي أمر فاستقبله فرس من نار وجميع الآلة من النار حتى وقف بين يديه فركب عليه فانطلق به الفرس إلى جانب السماء فناداه أليسع ما تأمرني فقذف إليه إلياس بكسائه من الجوا الأعلى.

يعني: [كه ترا خليفه خویش کردم بر بنی اسرائیل] ورفع الله إلياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً.

وقال بعضهم: كان قد مرض وأحس بالموت فبكى فأوحى الله إليه لِمَ تبكي؟ أحرصاً على الدنيا أم جزعاً من الموت أم خوفاً من النار؟ قال: لا ولكن وعزتك وجلال إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا أحمذك ويذكرك الذاكرون بعدي ولا أذكرك ويصوم الصائمون بعدي ولا أصوم ويصلي المصلون بعدي ولا أصلي فليل له: يا إلياس لأوخرنك إلى وقت لا يذكرني ذاك يعني يوم القيامة وسلط الله على قومه عدواً لهم من حيث لا يشعرون فأهلكهم وقتل أجب وامراته أزييل في جنيئة مزدكى فلم تزل جيفتهما ملقأتين فيها إلى أن بليت لحومهما ورمت عظامهما ونبأ الله أليسع وبعثه إلى بني إسرائيل وأيده فأمنت به بنو إسرائيل وكانوا يعظمونه ويطيعونه وحكم الله فيهم قائم إلى أن فارقههم أليسع.

- روي - أن الياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان بيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عام وهما آخر من يموت من بني آدم. وقيل إن إلياس موكل بالفيافي جمع

فیفاة بمعنی الصحراء والخضر موکل بالبحار و ذکر آنهاما یقولان عند افتراقهما من الموسم ما شاء الله ما شاء الله لا یسوق الخیر إلا الله . ما شاء الله ما شاء الله لا یصرف السوء إلا الله . ما شاء الله ما شاء الله ما یشاء الله ما یشاء الله من نعمة فمن الله . ما شاء الله ما شاء الله توکلنا علی الله حسبنا الله ونعم الوکیل [محمد بن أحمد العابد کوید در مسجد اقصی نشسته بودم روز آئینه بعد از نماز دیگر که دو مرد دیدم یکی بر صفت و هیئت ما و آن دیگر شخصی عظیم بود قدی بلند و پیشانی فراخ پهن صدر و ذراعین این شخص عظیم از من دور نشست و آن پیر که بر صفت و قدما بود فرا پیش آمد و سلام کرد جواب سلام دادم و گفتم «من أنت رحمک الله» تو کیستی و آنکه از ما دور نشسته است کیست گفت من خضرم و او برادر من الیاس از گفتار ایشان در دل من هراس آمد و بلرزیدم خضر گفت «لا بأس عليك نحن نحبك» ما ترا دوست داریم چه اندیشه بری . آنکه گفت هر که روز آئینه نماز دیگر بکزارد و روی بسوی قبله کند رتا بوقت فرو شدن آفتاب همی کوید «یا الله یا رحمٰن» رب العزة دعای وی مستجاب گرداند و حاجت وی روا کند گفتم «آنستنی آنسک الله بذكره» گفتم طعام توجه باشد گفت کرفس و کماء گفتم طعام الیاس چه باشد گفت دو رغیف خواری هر شب وقت افطار گفتم مقام او کجا باشد گفت در جزائر دریا گفتم شما کی فراهم آید گفت چون یکی از اولیاء الله از دنیا بیرون شود هردو بروی نماز کنیم و در موسم عرفات فراهم آییم و بعد از فراغ مناسک او موی من باز کنند و من موی او باز کنم گفتم اولیاء الله را همه شناسی گفت قومی معدود را شناسم گفت چون رسول خدا صلوات الله علیه از دنیا بیرون شد زمین بالله نالید که «بقیت لا یشی علی نبي إلى يوم القيامة» رب العالمین گفت من از این امت مردانی را بدیدارم دلها انبیا باشد . آنکه خضر برخاست تارود من تیز برخاستم تاباوی باشم گفت تو با من نتوانی بود من هر روز نماز بامداد بمکه کزارم در مسجد حرام و همچنان نشینم نزدیک رکن شامی در حجر تا آفتاب برآید آنکه طواف کنم و دو رکعت خلف المقام بکزارم و نماز پیشین بمدینه مصطفی علیه السلام کزارم و نماز شام بطور سینا و نماز خفتن بر سد ذو القرنین و همه شب آنجا پاس دارم چون وقت صبح باشد نماز بامداد بمکه برم در مسجد حرام [و ان لوطاً] هو لوط بن هاران أخي إبراهيم الخلیل علیه السلام ﴿لمن المرسلین﴾ إلى قومه وهم أهل سدوم بالدال المهملة فكذبوه وأرادوا إهلاكه فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون فنجاهم الله وأهله فذلك قوله تعالى ﴿إذ نجيناه﴾ أي: اذكر وقت تنجيتنا إياه ولا يتعلق بما قبله لأنه لم يرسل إذ نجى ﴿وأهله أجمعين﴾ [و همه اهل بیت او را از دختران و غیر ایشان] ﴿إلا عجوزاً﴾ هي امرأة الخائنة وأهله كانت كافرة وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً في شريعته وسميت المرأة المسنة عجوزاً لعجزها عن كثير من الأمور كما في «المفردات». ﴿في الغابرين﴾ صفة لها بمعنی إلا عجوزاً مقدراً غبورها لأن الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم فلم يكن بد من تقدير مقدر أي: الباقيين في العذاب والهلاك وقيل للباقي غابر تصوراً بتخلف الغبار عن الذي يعدو فيخلفه أو الماضين الهالكين وقيل غابر تصوراً لمضي الغبار عن الأرض . والمعنى بالفارسية: [مکر پیره زنی که زن او بود چه او اقرار گرفت در بازار مانند آنکه ب عذاب و بالوط همراهی نکرد] قال الشيخ سعدي:

بابدان یار کشت همسر لوط خاندان نبوتش کم شد
سک اصحاب کھف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ (۳۶) وَانْكُرْ لَمَرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿۳۷﴾ وَيَأْتِلُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يُؤْسَ لَكِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۹﴾ إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۴۱﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۲﴾ فَلَوْلَا أَنْتُمْ كَانِ مِنَ الْمُسْبِحِينَ ﴿۴۳﴾ لَكِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۴۴﴾ ﴿فَبَدَنَتْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ﴿۴۵﴾ وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿۴۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ يَاقَةَ آلِ أَدٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۴۷﴾ فَمَا مَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۴۸﴾ فَاسْتَفْتَاهُ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿۴۹﴾

﴿ثم دمرنا﴾ التدمير إدخال الهلاك على الشيء أي: أهلكنا ﴿الآخرين﴾ بالانفكاك بهم وإمطار الحجارة عليهم فإنه تعالى لم يرض بالانفكاك حتى اتبعه مطراً من حجارة وبالفارسية: [پس هلاك کردم دیکرانرا از قوم وی و دیار ایشان وقتی زیر وزیر ساختیم] فإن في ذلك شواهد على جليلة أمره وكونه من جملة المرسلين وتقدم ذكر قصته في سورة هود والحجر فارجع ﴿وانكم﴾ يا أهل مكة ﴿لتمرون عليهم﴾ أي: على ديار قوم لوط المهلكين ومنازلهم في متاجرکم إلى الشام وتشاهدون آثار هلاكهم فإن سدوم في طريق الشام وهو قوله تعالى: ﴿وَلِئَنَّا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ﴾ ﴿الحجر: ۷۶﴾ ﴿مصبحين﴾ حال من فاعل تمرون أي: حال كونكم داخلين في الصباح ﴿وبالليل﴾ أي: وملتبسين بالليل أي: مساء ولعلها وقعت بقرب منزل يمر به المرتحل عنه صباحاً والقاصد له مساء ويجوز أن يكون المعنى نهراً وليلاً على أن يعمم المرور للأوقات كلها من الليل والنهار ولا يخصص بوقتي الصباح والمساء ﴿أفلا تعقلون﴾ أي: أفتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فإن من قدر على إهلاك أهل سدوم واستئصالهم بسبب كفرهم وتكذيبهم كان قادراً على إهلاك كفار مكة واستئصالهم لاتحاد السبب ورجحانه لأنهم أكفر من هؤلاء وأكذب كما يشهد به قوله: ﴿أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكَ﴾ ﴿القمر: ۴۳﴾ وكان النبي عليه السلام يقول لأبي جهل «إن هذا أعتى على الله من فرعون».

فعلى العاقل أن يعتبر ويؤمن بوحداية الحق ويرجع إلى أبواب فضله وكرمه ورحمته ويؤدب عجوز نفسه الأمانة ويحملها على التسليم والامتثال كي لا تهلك مع أهل القهر والجلال.

قال بعض الكبار: لا بد من نصرة لكل داخل طريق أهل الله عز وجل ثم إذا حصلت فإما أن يعقبها رجوع إلى الحال الأول من العبادة والاجتهاد وهم أهل العناية الإلهية وإما أن لا يعقبها رجوع فلا يفلح بعد ذلك أبداً انتهى أي: فيكون كالمصر على ذنبه ابتداء وانتهاء. ثم إن الله تعالى ركب العقل في الوجود الإنساني ومن شأنه أن يرى ويختار أبداً الأصلح والأفضل في العواقب وإن كان على النفس في المبدأ مؤونة ومشقة وأما الهوى فهو على ضد ذلك فإنه يؤثر ما يدفع به المؤذي في الوقت وإن كان يعقبه مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصبي الرمد الذي يؤثر أكل الحلاوات واللعب في الشمس على أكل الاهليلج والحجامة ولهذا قال النبي عليه السلام: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات».

تو بر کره توسنی در کمر نکر تانیپچد ز حکم توسر

اکر پالهنک از کفت در کسخت تن خویشتن کشت وخونت بریخت

ففيه إشارة إلى فكر العواقب. وجاء في الأمثال [وقتی زنبوری موری را دید که بهزار

حيلة دانه بخانه ميكشيد ودران رنج بسيارى ديد اورا كفت اى مور اين چه رنجست كه برخود نهاده واين چه بارست كه اختيار كرده بيا مطعم ومشرب من ببين كه هر طعام كه لطيف ولذيد ترست تا ازمن زياده نيابد پيادشاهان نرسد هر آنجاكه خواهم كزينم وخورم درين سخن بودكه برپريد ويدكان قصابى برمسلوخي نشست قصاب كاردكه دردست داشت بران زنبور مغرور زد ودوياره كرد وبرزمين انداخت ومور بيامد وپاي كشان اورامى برد وكفت «رب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويلاً» زنبور كفت مرا بجايى مبركه نخواهم مور كفت هر كه از روى حرص وشهوت جايى نشيندكه خواهد بجايى كشدش كه نخواهد[نسأل الله أن يوفقنا لإصلاح الطبيعة والنفس ويجعل يومنا خيراً من الأمس في التوجه إلى جنابه والرجوع إلى بابهِ إنه هادي القلوب الراجعة في الأوقات الجامعة ومنه المدد كل يوم لكل قوم ﴿وإن يونس﴾ بن متى بالتشديد وهو اسم أبيه أو أمه . وفي «كشف الأسرار» اسم أبيه متى واسم أمه تنجيس كان يونس من أولاد هود كما في «أنوار المشارق» وهو ذو النون وصاحب الحوت لأنه التقمه .

وأما ذو النون المصري من أولياء هذه الأمة فقيل : إنما سمي به لأنه ركب سفينة مع جماعة فقد واحد منهم ياقوتاً فلم يجده فآل رأيهم إلى أن هذا الرجل الغريب قد سرقه فعوتب عليه فأنكر الشيخ فحلف فلم يصدقوه بل أصروا على أنه ليس إلا فيه فلما اضطر توجه ساعة فأتى جميع الحوت من البحر في فيها يواقيت فلما رأوا ذلك اعتذروا عن فعلتهم فقام وذهب إلى البحر ولم يفرق بإذن الله تعالى فسمي ذا النون . ﴿لمن المرسلين﴾ إلى بقية ثمود وهم أهل نينوى بكسر النون الأولى وفتح الثانية وقيل بضمها قرية على شاطئ دجلة في أرض الموصل .

وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر قد اجتمعت بجماعة من قوم يونس سنة خمس وثمانين وخمسماية بالأندلس حيث كنت فيه وقست أثر رجل واحد منهم في الأرض فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبار وثلاثي شبر انتهى . ولما بعث إليهم دعاهم إلى التوحيد أربعين سنة وكانوا يعبدون الأصنام فكذبوه وأصروا على ذلك فخرج من أظهرهم وأوعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث أو بعد أربعين ليلة ثم إن قومه لما أتاهم إمارات العذاب بأن أطبقت السماء غيماً أسود يدخل دخاناً شديداً ثم يهبط حتى يغشى مدنيهم حتى صار بينهم وبين العذاب قدر ميل أخلصوا الله تعالى بالدعاء والتضرع بأن فرقوا بين الأمهات والأطفال وبين الاتن والجحوش وبين البقر والعجول وبين الإبل والفصلاان وبين الضأن والحملان وبين الخيل والإفلاء ولبسوا المسوح ثم خرجوا إلى الصحراء متضرعين ومستغفرين حتى ارتفع الضجيج إلى السماء فصرف الله عنهم العذاب وقبل توبتهم ويونس ينتظر هلاكهم فلما أمسى سأل محتطاً مر بقومه كيف كان حالهم فقال : هم سالمون وبخير وعافية وحديثه بما صنعوا فقال : لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم وخرج من ديارهم مستنكفاً خجلاً منهم ولم ينتظر الوحي وتوجه إلى جانب البحر وذلك قوله تعالى : ﴿إذ أبق﴾ أي : أذكر وقت إبقاه أي : هربه وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه بطريق المجاز تصويراً لقبحه فإنه عبد الله فكيف يفر بغير الإذن وإلى أين يفر والله محيط به وقد صرح أنه لا يقبل فرض الآبق ولا نفعه حتى يرجع فإذا كان الأدنى مأخوذاً بزلة فكيف الأعلى . ﴿إلى الفلك المشحون﴾ أي : المملوء من الناس والدواب والمتاع ويقال المجهز الذي فرغ من جهازه يقال شحن السفينة ملاًها كما في «القاموس» .

- روي - أن يونس لما دخل السفينة وتوسطت البحر احتبست عن الجري ووقفت فقال الملاحون: هنا عبد أبى من سيده وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد أبى لا تجري. وقال الإمام فقال الملاحون: إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفينة ما نراه من غير ربح ولا سبب ظاهر وقال التجار: قد جربنا مثل هذا فإذا رأينا نفتتح فمن خرج سهمه نرميه في البحر لأن غرق الواحد خير من غرق الكل فافترعوا ثلاث مرات فخرجت القرعة على يونس في كل مرة وذلك قوله تعالى: ﴿فَسَاهُمْ﴾ المساهمة المقارعة يعني: [باكسى قرعه زدن] والسهم ما يرمي به من القداح ونحوه. والمعنى فقارع أهل الفلك من الأبق وألقوا السهام على وجه القرعة. والمفهوم من تفسير الكاشفي أن الضمير إلى يونس يعني: [يونس قرعه زد باهل كشتى سه نوبت] فكان من المدحضين فصار من المغلوبين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظفر والغلبة. قال في «القاموس»: دحضت رجله زلقت والشمس زالت والحجة دحوضاً بطلت انتهى. فالإدحاض بالفارسية: [باطل كردن حجت] وحين خرجت القرعة على يونس قال: أنا العبد الأبق أو يا هؤلاء أنا والله العاصي فتلف في كسائه ثم قام على رأس السفينة فرمى بنفسه في البحر يعني: [يونس كليم در سرخود كشیده خود رادربحر افکند] «فالتقمه الحوت» الالتقام الابتلاع يعني: [لقمه كردن وفرو بردن] يقال لقمتم اللقمة والتقمته إذا ابتلعته أي: فابتلعه السمك العظيم. قال الكاشفي: [حق تعالى وحي فرستاد بما هي كه در آخرین ديارها باشد تايش كشتى رنده دهن بازكرده]. وقال في «كشف الأسرار»: فصادفه حوت جاء من قبل اليمن فابتلعه فسفل به إلى قرار الأرضين حتى سمع تسبيح الحصى وهو ملهم حال من مفعول التقمه أي: داخل في الملامة ومعنى دخوله في الملامة كونه يلام سواء استحق اللوم أم لا أو أتى بما يلام عليه فيكون المليم بمعنى من يستحق اللوم سواء لاموه أم لا يقال: لأم الرجل إذا أتى بما يلام عليه أو يلوم نفسه يعني: [واواملامت كنده بود نفس خودراكه چرا ازقوم كريختى] فالهمزة على هذا للتعدي لا على التقديرين الأولين.

- روي - أن الله تعالى أوحى إلى السمكة أني لم أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء فلا تكسري منه عظماً ولا تقطعي منه وصلاً فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة كما دل عليه كونه منبوءاً على الساحل وهو سقيم. قال الكاشفي: [سه روز ياهفت روز اشهر آنست كه چهل روز درشكم ماهى بود وأن ماهى هفت دريارا بكشت وحق سبحانه وتعالى كوشت ويوست اورا نازك وصافى ساخته بود چون آبكيته تاينوس عجائب وغرائب بحر را مشاهده كرد وپيوسته بذكر حق سبحانه وتعالى اشتغال داشت] «فلولا أنه» [پس اكرنه آنست كه يونس] «كان من المسبحين» في بطن الحوت وهو قوله: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] أو من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره. وعن سهل من القائمين بحقوق الله قبل البلاء ذكراً أو صلاة أو غيرهما «للبث» لمكث حياً أو ميتاً «في بطنه» أي: في بطن الحوت «إلى يوم يبعثون» يعني: [تاآن روز كه خلق را برانگيزند از قبور].

قال في «كشف الأسرار»: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يبقى هو والحوت إلى يوم البعث. والثاني: يموت الحوت ويبقى هو في بطنه. والثالث: يموتان ثم يحشر يونس من بطنه فيكون بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة فلم يلبث لكونه من المسبحين، وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه وإشارة إلى أن خلاص يونس القلب إذا التقمه حوت النفس لا يكون إلا بملزمة

ذكر الله ومن أقبل عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء والعمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع يجد متكئاً. وفي الوسيط كان يونس عبداً صالحاً ذاكراً لله فلما وقع في بطن الحوت قال الله: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ الآية وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً ذكر الله ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَآمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَآمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [يونس: ٩٠] قال الله تعالى: ﴿ءَلْتَنَزَّلْنَ وَقَدْ عصَّيْت قَبْلُ﴾ [يونس: ٩١] وعن الشافعي أنفس ما يداوي به الطاعون التسييح لأن الذكر يرفع العقوبة والعذاب كما قال الله تعالى: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾. وعن كعب قال: سبحان الله يمنع العذاب. وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر بجلد رجل فقال في أول جلده سبحان الله فعفا عنه.

ذكر حق شافع بود دركاه را راضى وخشنود كند الله را

قال في «كشف الأسرار»: [خداوند كريم چون يونس را درشكم ما هي بزنداند كرد نام الله چراغ ظلمت اوبود يا الله انس ورحمت اوبود هرچندكه ازروى ظاهر ماهى بلاى يونس بود اما ازروى باطن خلوتكاه وى بود ميخواست بى زحمت اخيار بادوست رازى كويد چنانكه يونس را درشكم ماهى خلوتكاه ساختند خليل را درمبان آتش نمرود خلوتكاه ساختند وصادق اكبررا بامهرت عالم دران كوشه غار خلوتكاه ساختند همچنين هر كجا مؤمنين وموحدين است اوراخلوتكاهى است وآن سینه عزيزوى است وغار سورى نزول كاه لطف الهى وموضع نظر رباني] روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة فقال تعالى: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في يوم وليلة عمل صالح قال: نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقفذه بالساحل في أرض نصيبين» وهي بلدة قاعدة ديار ربيعة وذلك قوله تعالى: ﴿فنبذناه بالبراء﴾ النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به. والبراء ممدوداً مكان لا سترة فيه وهو من التعري سمي به الفضاء الخالي عن البناء والأشجار المظلة لتعريه عما يستر أهله ومعاري الإنسان الأعضاء التي من شأنها أن تعرى كاليد والوجه والرجل. والإسناد المعبر في قوله فنبذناه من قبيل إسناد الفعل إلى السبب الحامل على الفعل فالمعنى فحملنا الحوت على لفظه ورميه بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت ﴿وهو سقيم﴾ أي: عليل البدن من أجل ما ناله في بطن الحوت من ضعف بدنه فصار كبدن الطفل ساعة يولد لا قوة له أو بلي لحمه وشف شعره حتى صار كالفرخ ليس عليه شعر وریش ورق عظمه وضعف بحيث لا يطيق حر الشمس وهبوب الرياح. وفيه إشارة إلى أن القلب وإن تخلص من سجن النفس وبحر الدنيا يكون سقيماً بانحراف مزاجه القلبي بمجاورة صحبة النفس واستراق طبعه ﴿وأنبتنا عليه﴾ أي: فوقه مظلة عليه ﴿شجرة من يقطين﴾ يفعل مشتق من قطن بالمكان إذا أقام به كاشتقاق النبيوع من نبع فهو موضوع لمفهوم كلي متناول للقرع والبطيخ والقثاء والقثد والحنظل ونحوها مما كان ورقه كله منبسطاً على وجه الأرض ولم يقم على ساق واحدته يقطينة. وفي «القاموس» اليقطين ما لا ساق له من النبات ونحوه وبهاء القرعة الرطبة انتهى أطلق هنا على القرع استعمالاً للعام في بعض جزئياته. قال ابن الشيخ: ولعل إطلاق اسم الشجرة على القرع مع أن الشجر في كلامهم اسم لكل نبات يقوم على ساقه ولا ينبسط على وجه الأرض مبني على أنه تعالى أنبت عليه شجرة صارت عريشاً لما نبت

تحتها من القرع بحيث استولى القرع على جميع أغصانها حتى صارت كأنها شجرة من يقطين وكان هذا الإنبات كالمعجزة ليونس فاستظل بظلها وغطته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقع عليها كما يقع على سائر العشب وكان يونس حين لفظه البحر متغيراً يؤلمه الذباب فسترته الشجرة بورقها. قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنك تحب القرع قال: «أجل هي شجرة أخي يونس» وعن أبي يوسف لو قال رجل: إن رسول الله كان يحب القرع مثلاً فقال الآخر أنا لا أحبه فهذا كفر يعني: إذا قاله على وجه الإهانة والاستخفاف وإلا فلا يكفر على ما قاله بعض المتأخرين. وروي أنه تعالى قيض له أروية وهي الأنثى من الوعل تروح عليه بكرة وغشية فيشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شعره وعادت قوته ﴿وَأرسلناه إلى مائة ألف﴾ هم قومه الذين هرب منهم المراد إرساله السابق وهو إرساله إليهم قبل أن خرج من بينهم والتقمه الحوت. أخبر أولاً بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر بأنه قد أرسل إلى مائة ألف جمعة وكان توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده بينهما لتذكير سببه وهو ما جرى بينه وبين قومه من إنذاره إياهم عذاب الله وتعيينه لوقت حلوله وتعللهم وتعليقهم لإيمانهم بظهور إمارته ليعلم أن إيمانهم الذي سيحكي بعد لم يكن عقيب الإرسال كما هو المتبادر من ترتب الإيمان عليه بالفاء بل بعد اللتيا والتي ﴿أو يزيدون﴾ أي: في مرأى الناظر فإنه إذا نظر إليهم قال: إنهم مائة ألف أو يزيدون عليها عشرين ألفاً أو ثلاثين أو سبعين فأو التي للشك بالنسبة إلى المخاطبين إذ الشك على الله محال والغرض وصفهم بالكثرة وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا كقوله: ﴿عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ۖ﴾ [المرسلات: ٦] ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ يَخْشَوْنَ﴾ [طه: ٤٤] ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣] وغير ذلك ﴿فآمنوا﴾ أي: بعدما شاهدوا علائم حلول العذاب إيماناً خالصاً ﴿فمغنمهم﴾ أي: بالحياة الدنيا وأبقيناهم ﴿إلى حين﴾ قدره الله سبحانه لهم وهذا كناية عن رد العذاب عنهم وصرف العقوبة.

- روي - أن يونس عليه السلام نام يوماً تحت الشجرة فاستيقظ وقد يست فخرج من ذلك العراء ومر بجانب مدينة نينوى فرأى هنالك غلاماً يرعى الغنم فقال له من أنت يا غلام فقال من قوم يونس قال فإذا رجعت إليهم فاقراً عليهم مني السلام وأخبرهم إنك قد لقيت يونس ورأيت فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أن من يحدث ولم يكن له بينة قتلوه وكان في شرعهم أن من كذب قتل فمن يشهد لي فقال له يونس تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس: مرهما بذلك فقال لهما: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالتا نعم فرجع الغلام إلى قومه فأتى الملك فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فأمر الملك أن يقتل فقال: إن لي بينة فأرسل معه جماعة فانتھوا إلى الشجرة والبقعة فقال لهما الغلام أنشدكما الله عز وجل أي: أسألكما بالله تعالى هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم فرجع القوم مذعورين فأتوا الملك فحدثوه بما رأوا فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في منزله وقال له: أنت أحق مني بهذا المقام والملك فأقام بهم الغلام أربعين سنة.

- روي - في بعض التفاسير: أن قومه آمنوا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى يونس لأن النبي إذا هاجر لم يرجع إليهم مقيماً فيهم.

- وروي - أنه لما استيقظ فوجد أنه قد يبست الشجرة فأصابته الشمس حزن لذلك حزناً شديداً فجعل يبكي فبعث الله إليه جبرائيل وقال: قل له: أتحنزن على شجرة لم تخلقها أنت

ولم تنبتها ولم تربها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم في ساعة واحدة وقد تابوا وتبت عليهم فأين رحمتي يا يونس وأنا أرحم الراحمين وما أحسن ما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترغيباً للعبد فيما يوصله إلى ما خلق له وتفضيلاً لهذا الموصل على هدم النشأة الإنسانية وإن كان ذلك الهدم واقعاً بموجب الأمر وكان للهادم رتبة إعلاء كلمة الله وثواب الشهادة «ألا أنبئكم بما هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله» أي: ما هو خير لكم مما ذكر ذكر الله تعالى فأبقاء هذه النشأة أفضل من هدمها وإن كان بالأمر.

وفي «كشف الأسرار» [درقصه آورده اندكه چون يونس عليه السلام ازان ظلمت نجات يافت وازان محنت برست وپاميان قوم خودشد وحی آمدبوی كه فلان مرد فخاری را كوی تا آن خنورهای ویرانهاكه باين يكسال ساخته وپرداخته همه بشكند وبتلف آرد يونس باين فرمان كه آمده اندوهكین كشت وبران فخار بخشایشی كرد وكفت بار خدایا مرا رحمت می آید بران مردكه يكساله عمل وی تباه خواهی كرد ونیست خواهد شد الله تعالى كفت ای يونس بخشایش می نمایی بمردی كه عمل يكساله وی تباه ونیست میشود وبرصد هزار مرد از بندكان من بخشایش نمودی وهلاك وعذاب ایشان خواستی «یا يونس لم تخلقهم ولو خلقتهم لرحمتهم» بشر حافی را رحمه الله بخواب دیدند گفتند حق تعالى باتوجه كرد كفت بامن عتاب كرد كفت ای بشر آن همه خوف ووجل در دنیا ترا ازبهر چه بود «اما علمت أن الرحمة والكرم صفتي» فردا مصطفی عربی را علیه السلام دركنهكاران امت شفاعت دهتا آنكه كه كويد خداوند مرا درحق كسانی شفاعت ده كه هرنیکی نكرده اند فيقول الله عز وجل یا محمد اين یکی مر است حق من وسرای منست آنكه خطاب آیدكه «اخرجوا من النار من ذكرني مرة في مقام أو خاف مني في وقت» اين آن رحمتست كه سؤال دروی كم كشت اين آن لطف است كه اندیشه دروی نیست كشت اين آن كرم است كه وهم درو متحیر كشت اين آن فضلست كه حد آن ازغايت اندازه در گذشت. ای بنده اكر طاعت كنی قبول بر من. ورسؤال كنی عطا بر من. وركناه كنی عفو بر من. آب درجوی من. راحت دركوی من. طرب در طلب من. انس باجمال من. سرور وبقای من. شادی بلقای من. قال الكاشفي: ﴿فممتعناهم إلى حين﴾ [پس برخوردار دادیم ایشانرا تاهنگام اجل ایشان وبعد ازانكه متقاضی اجل باسترداد وديعت روح متوجه كردد نه بمدافعت ابطال منع او میسر است ونه ببذل اموال دفع او متصور]:

روزی كه اجل دست كشاید بستیز وزبهر هلاك بر كشد خنجرتیز

نه وقت جدل بود نه هنگام دخیل نه روی مقاومت نه یارای کریز

وصارت قصة يونس آخر القصص لما فيها من ذكر عدم الصبر على الأذى والإباق كما أنهم أخرجوا ذكر الحلاج في المناقب لما صدر منه من الدعوى على الإطلاق ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط بما ختم به سائر القصص من ذكر السلام وما يتبعه للتفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبار وأولي العزم من الرسل أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة قاله البيضاوي والشيخ رشيد الدين في «كشف الأسرار» وأورده المولى أبو السعود في تفسيره بصيغة التمریض.

يقول الفقير: وجهه أن إلياس ويونس سواء في أن كلا منهما ليس من أرباب الشرائع

الكبار وأولي العزم من الرسل فلا بد لتخصيص أحدهما بالسلام من وجه وأن التسليم المذكور في آخر السورة شامل لكل من ذكر هنا ومن لم يذكر فحينئذ كان الظاهر أن يقتصر على ذكر سلام نوح ونحوه ثم يعمم عليهم وعلى غيرهم ممن لم يكن في درجتهم ﴿فاستفتهم﴾ [پس پرس از ایشان] أي: إذا كان الله موصوفاً بنعوت الكمال والعظمة والجلال متفرداً بالخلق والربوبية وجميع الأنبياء مقرين بالعبودية داعين للعبيد إلى حقيقة التنزيه والتوحيد فاستخبر على سبيل التوبيخ والتجهيل قريشاً وبعض طوائف العرب نحو جهينة وبنی سلمة وخزاعة وبنی ملیح فإنهم كانوا يقولون إن الله تعالى تزوج من الجن فخرجت منها الملائكة فهم بنات الله ولذا يسترهن من العيون فأثبتوا الأولاد لله تعالى ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور وقسموا القسمة الباطلة حيث جعلوا الإناث لله تعالى وجعلوا الذكور لأنفسهم فإنهم كانوا يفتخرون بذكور الأولاد ويستكفون من البنات ولذا كانوا يقتلونهن ويدفنونهن حياء قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (النحل: ٥٨) الآية ومن هنا أنه من رأى في المنام أنه اسود وجهه فإنه يولد له بنت والذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق كما قال تعالى: ﴿الربك البنات﴾ اللاتي هن أوضع الجنسين ﴿ولهم البنون﴾ الذين هم أرفعهما. وفيه تفضيل لأنفسهم على ربهم وذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل وهذا كقوله تعالى: ﴿الكم الذكور﴾ وكه ﴿الأنثى﴾ ﴿تلك إذا قسمة ضيزى﴾ (النجم: ٢١، ٢٢) أي: قسمة جائرة غير عادلة. وفيه إشارة إلى كمال جهالة الإنسان وضلالته إذا وكل إلى نفسه الخسيسة وخلي إلى طبيعته الركيكة إنه يظن بربه ورب العالمين نقائص لا يستحقها أدنى عاقل بل غافل من أهل الدنيا:

برى ذاتش از تهمت ضد و جنس غنى ذاتش از تهمت جن وانس
نه مستغنى از طاعتش پشت كست نه برحرف اوجای انكشت كس

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (١٥٠) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ (١٥١) ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٥٢) ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١٥٣) ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٥٤) ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥٥) ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّيْتٌ﴾ (١٥٦) ﴿فَأَنذَرْنَا بِكَيْدِكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٥٧) ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبْأً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٥٨) ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (١٥٩) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١٦٠) ﴿فَأَنذَرْنَا وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ (١٦١) ﴿مَا آتَاكَ عَلَيْهِ بَقِيَّتَيْنِ﴾ (١٦٢) ﴿إِلَّا مَن هُوَ صَالِي الْجَنِيمِ﴾ (١٦٣)

ثم انتقل إلى تبيكيت آخر فقال: ﴿أم خلقنا الملائكة إناثاً﴾ الإناث ككتاب جمع الأنثى أي: بل أم خلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأبعدهم من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثاً والأنوثة من أخس صفات الحيوان ولو قيل لأدناهم فيك أنوثة لتمزقت نفسه من الغيظ لقائله ففي جعلهم الملائكة إناثاً استهانة شديدة بهم ﴿وهم شاهدون﴾ حال من فاعل خلقنا مفيد للاستهزاء والتجهيل أي: والحال إنهم حاضرون حينئذ فيقدمون على ما يقولون فإن أمثال هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل الصرف بالضرورة أو بالاستدلال إذ الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم بل من اللوازم الخارجية وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلا بد أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً أي: حاضراً عند خلقهم إذ أسباب العلم هذه الثلاثة فكيف جعلوهم إناثاً ولم يشهدوا خلقهم ثم استأنف فقال: ﴿ألا﴾ حرف تنبيه يعني:

[بدانكه] «إنهم من إفكهم» أي: من أجل كذبهم الأسوء وهو متعلق بقوله «ليقولون ولد الله» [بزاد خدای تعالی یعنی برای او بزادند آن] يعني مبني مذهبهم الفاسد ليس إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو شبهة قطعاً. والولد يعم الذكور والإناث والقليل والكثير وفيه تجسيم له تعالى وتجويز الفناء عليه لأن الولادة مختصة بالأجسام القابلة للكون والفساد «وإنهم لكاذبون» في قولهم ذلك كذباً بيناً لا ريب فيه «أصطفى البنات على البنين» بفتح الهمزة على أنها همزة استفهام للإنكار والاستبعاد دخلت على ألف الافتعال أصله أصطفى فحذفت همزة الافتعال التي هي همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام. والاصطفاء أخذ صفوة الشيء لنفسه أي: أقولون أنه اختار البنات على البنين من نقصانهم رضي بالأخص الأدنى وبالفارسية: [آيا بر كزید خدای تعالی دخترانرا كه مكروه طباع شما اند به پسران كه ماده افتخار واستظهار شما ایشانند] «ما لكم» أي: شيء لكم في هذه الدعوى. وقال الكاشفي: [چيست شمارا قسمت] «كيف تحكمون» على الغني عن العالمين بهذا الحكم الذي تقضي بطلانه بديهة العقول ارتدعوا عنه فإنه جور وبالفارسية: [چگونه حكم ميكند ونسبت ميدهيد بخدای آنراكه برای خود نمى پسنديد]. قال ابن الشيخ جملتان استفهاميتان ليس لأحديهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب استفهم أولاً عما استقر لهم وثبت استفهام إنكار ثم استفهم استفهام تعجب من حكمهم هذا الحكم الفاسد وهو أن يكون أحسن الجنسين لأنفسهم وأخسهما لربهم «أفلا تذكرون» بحذف إحدى التائين من تتذكرون والفاء للعطف على مقدر أي: أتلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه فإنه مركوز في عقل زكي وغبي ثم انتقل إلى تبكيث آخر فقال: «أم لكم سلطان مبين» أي: هل لكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سند حسي أو عقلي وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي «فأتوا بكتابكم» الناطق بصحة دعواكم وبالفارسية: [پس بياريد آن كتاب منزل را] فالباء للتعدي «إن كنتم صادقين» فيها فإذا لم ينزل عليكم كتاب سماوي فيه ذكر ذلك الحكم فلم تصرون على الكذب ثم التفت إلى الغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم ويحكي جنائياتهم لآخرين فقال: «وجعلوا بينه» تعالى «وبين الجنة» الجنة بالكسر جماعة الجن والملائكة كما في «القاموس» والمراد هنا الملائكة وسموا جنة لاجتنانهم واستتارهم عن الأبصار ومنه سمي الجنين وهو المستور في بطن الأم والجنون لأنه خفاء العقل. والجنة بالضم الترس لأنه يجن صاحبه ويستره. والجنة بالفتح لأنها كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض فمن له اجتنان عن الأعين جنس يندرج تحته الملائكة والجن المعروف. قالوا: الجن واحد ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شراً كله فهو شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خيراً فهو ملك. قال الراغب الجن يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس فعلى هذا يدخل فيه الملائكة والشياطين فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة. وقيل: بل الجن بعض الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة أختار وهم الملائكة وأشرار وهم الشياطين وأوساط فهم أختار وأشرار وهم الجن ويدل على ذلك قوله تعالى: «قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ» إلى قوله: «وَمِمَّا أَلْقَسُوا» [الجن: ١٤١] «نسباً» النسب والنسبة اشتراك من جهة الأبوين وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء ونسب بالعرض كالنسبة بين الإخوة وبني

العم وقيل فلان نسيب فلان أي: قريبه. والمعنى وجعل المشركون بما قالوا نسبة بين الله وبين الملائكة وأثبتوا بذلك جنسية جامعة له وللملائكة. وفي ذكر الله الملائكة بهذا الاسم في هذا الموضع إشارة إلى أن من صفته الاجتئان وهو من صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك. وفيه إشارة إلى جنة الإنسان وقصور نظر عقله عن كمال أحدية الله وجلال صمديته إذا وكل إلى نفسه في معرفة ذات الله وصفاته فيقيس ذاته على ذاته وصفاته فيثبت له نسباً كما له نسب ويثبت له زوجة وولداً كما له زوجة وولد ويثبت له جوارح كما له جوارح ويثبت له مكاناً كما له مكان تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهو يقول تبارك وتعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]:

جهان متفق بر الهيئتش فرومانده از كنه ماهيتش
بشر ما وراى جلالش نيافت بصر منتهای كمالش نيافت
نه ادراك در كنه ذاتش رسد نه فكرت بنور صفاتش رسد

ثم إن هذا وهو قوله تعالى: ﴿وجعلوا بينه﴾ الخ عبارة عن قولهم الملائكة بنات الله وإنما أعيد ذكره تمهيداً لما يعقبه من قوله: ﴿ولقد علمت الجنة﴾ أي: وبالله لقد علمت الجنة التي عظموها بأن جعلوا بينها وبينه تعالى نسباً وهم الملائكة ﴿إنهم﴾ أي: الكفرة ﴿لمحضرون﴾ النار معذبون بها لا يغيبون عنها لكذبهم وافترائهم في ذلك والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذي يدعي هؤلاء المشركون لهم تلك النسبة ويعلمون أنهم أعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداً.

قال في «كشف الأسرار»: [نحويان كفتند چون ان از قفاى علم وشهادات آيد مفتوح بايد مكر كه در خبر لام آيد آنكه مكسور باشد] كقول العرب أشهد أن فلاناً عاقل وإن فلاناً لعاقل وجهه أن إن المكسورة لا تغير معنى الجملة واللام الداخلة على الخبر لتأكيد معنى الجملة. ثم إن الله تعالى نزه نفسه عما قالوه من الكذب فقال: ﴿سبحان الله﴾ أي: تنزه تعالى تنزهاً لاثقاً بجنابه ﴿عما يصفون﴾ به من الولد والنسب أو نزوه تنزيهاً عن ذلك أو ما أبعد وما أنزه من هؤلاء خلقه وعبيده عما يضاف إليه من ذلك فهو تعجب من كلمتهم الحمقاء وجعلتهم العوجاء ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ استثناء منقطع من الواو في يصفون أي: يصفه هؤلاء بذلك ولكن المخلصين الذين أخلصهم الله بلطفه من ألوات الشكوك والشبهات ووفقهم للجريان بموجب اللب براء من أن يصفوه به. وجعل أبو السعود قوله سبحانه الله عما يصفون بتقدير قول معطوف على علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم ذلك وقالوا سبحانه الله عما يصفون به من الولد والنسب لكن عباد الله المخلصين الذين نحن من جملتهم براء من ذلك الوصف بل نصفه بصفات العلى فيكون المستثنى أيضاً من كلام الملائكة ﴿فإنكم﴾ أيها المشركون عود إلى خطابهم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام ﴿وما تعبدون﴾ ومعبوديكم وهم الشياطين الذين أغووههم ﴿ما أنتم﴾ ما نافية وأنتم خطاب لهم وللمعبودينهم تغليياً للمخاطب على الغائب ﴿عليه﴾ الضمير لله وعلى متعلقة بقوله: ﴿نفاتنين﴾ الفاتن هنا بمعنى المضل والمفسد يقال فتن فلان على فلان امرأته أي: أفسدها عليه وأضلها حاملاً إياها على عصيان زوجها فعدى الفاتن بعلى لتضمينه معنى الحمل والبعث. والمعنى ما أنتم بفاتنين أحداً من عباده أي: بمضلين ومفسدين بحمله على المعصية والخلاف فمفعول فاتنين محذوف

﴿إلا من هو صال الجحيم﴾ منهم أي: داخلها لعلمه تعالى بأنه يصر على الكفر بسوء اختياره ويصير من أهل النار لا محالة فيضلون بتقدير الله من قدر الله أن يكون من أهل النار وأما المخلصون منهم فإنهم بمعزل عن إفسادهم وإضلالهم فهم لا جرم براء من أن يفتنوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه تعالى بما وصفتموه به. قوله صال بالكسر أصله صالي على وزن فاعل من الصلي وهو الدخول في النار يقال صلي فلان النار يصلي صلياً من الباب الرابع دخل فيها واحترق فاعل كقاض فلما أضيف إلى الجحيم سقط التنوين وأفرد حملاً على لفظ من. واحتج أهل السنة والجماعة بهذه الآية وهي قوله: ﴿فإنكم﴾ الخ على أنه لا تأثير لإلقاء الشيطان ووسوسته ولا لأحوال معبودهم في وقوع الفتنة وإنما المؤثر هو قضاء الله وتقديره وحكمه بالشقاوة ولا يلزم منه الجبر وعدم لوم الضال والمضل بما كسب لما أشير إليه من أنهم لا يقدرّون على إضلال أحد إلا إضلال من علم الله منه اختيار الكفر والإصرار عليه وعلم الله وتقديره وقضاؤه فعلاً من أفعال المكلفين لا ينافي اختيار العبد وكسبه.

هرکه در فعل خود بود مختار فعل او دور باشد از اجبار
بهر آن کرد امر ونهی عباد تا شود ظاهر انقیاد و عناد
زاید از انقیاد حب و رضا وز خلاف و عناد سوء قضا
پس بود امر ونهی شرط ظهور فعلها را ز بنده مأمور

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾
لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ
سَبَقَتْ كُفْمُنَا لِإِعَادِنَا الْأَمْرُسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَوُشُّوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَابِلُونَ ﴿١٧٣﴾ فَقَوْلُهُمْ حَتَّى
حِينَ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾

﴿وما منا﴾ حكاية اعتراف الملائكة للرد على عبدتهم كأنه قيل ويقول الملائكة الذين جعلتموهم بنات الله وعبدتموهم بناء على ما زعمتم من أن بينهم وبينه تعالى مناسبة وجنسية جامعة وما منا أحد أي: ملك على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فالموصوف المقدر في الآية مبتدأ وقوله: ﴿إلا له مقام معلوم﴾ صفة وما منا مقدم خبره أي: أحد استثنى منه من له مقام معلوم ليس منا يعني لكل واحد منا مرتبة في المعرفة والعبادة والانتهاى إلى أمر الله في تدبير العالم مقصور عليها لا يتجاوزها ولا يستطيع أن ينزل عنها قدر ظفر خضوعاً لعظمته وخشوعاً لهيبته وتواضعاً لجلاله كما روى فمنهم راعى لا يقيم صلبه وساجد لا يرفع رأسه. ففيه تنبيه على فساد قول المشركين أنهم أولاد الله لأن مبالغتهم في إظهار العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية فكيف يكون بينه تعالى وبينهم جنسية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح بل والعالم مشحون بالأرواح فليس فيه موضع بيت ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتستر في الخلوة وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين. وقال السدي: ﴿إلا له مقام معلوم﴾ في القربة والمشاهدة. وقال أبو بكر الوراق قدس

سره: ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ يعبد الله عليه كالخوف والرجاء والمحبة والرضى يعني: [مراد مقامات سنیه است چون خوف ورجا ومحبت ورضاکه هریک از مقربان حظائر ملکوت ومقدسان صوامع جبروت در مقامی ازان ممکن اند].

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن للملك مقاماً معلوماً لا يتعدى حده وهو مقام الملك الروحاني أو الكروبي فالروحاني لا يعبر عن مقامه إلى مقام الكروبي والكروبي لا يقدم على مقام الروحاني فلا عبور لهم من مقامهم إلى مقام فوق مقامهم ولا نزول لهم إلى مقام دون مقامهم ولهم بهذا فضيلة على إنسان بقي في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار واللذين عبروا منهم عن أسفل سافلين بالإيمان والعمل الصالح وصعدوا إلى أعلى عليين بل ساروا إلى مقام قاب قوسين بل طاروا إلى منزل أو أدنى فضيلة عليهم ولهذا أمروا بسجدة أهل الفضل منهم ففعلوا له ساجدين فللإنسان أن ينزل من مقام الإنسانية إلى دركة الحيوانية كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وله أن يترقى بحيث يعبر عن المقام الملكي ويقال له تخلقوا بأخلاق الله انتهى. وقال جعفر رضي الله عنه: الخلق مع الله على مقامات شتى من تجاوز حده هلك فللأنبياء مقام المشاهدة وللرسل مقام العيان وللملائكة مقام الهيبة وللمؤمنين مقام الدنو وللعصاة مقام التوبة وللكفار مقام الغفلة والطرد واللعنة.

وقال الحسين قدس سره: المريدون يتحولون من مقام إلى مقام والمرادون يتجاوزون المقامات إلى رب المقامات. وقال بعضهم: العارف يأكل في هذه الدار الحلوى والعسل فهذا مقامه والكمال المحقق يأكل فيها الحنظل لا يتلذذ فيها بنعمة لاشتغاله بما كلفه الله تعالى من الشكر عليها وغير ذلك من تحمل هموم الناس فكم من فرق بين المقامين وأهل الفناء وإن تألموا هنا ولكن ذلك ليس بألم بل أشد العذاب والألم فيما إذا رأى أهل الذوق مراتب أهل الفناء فوقهم وأقله التألم من تقدمهم.

باش تافانی شود احوال تو بکزرد از حال کل تا حال تو
از مقامی ساز بقعه خویش را که بماند جمله زیر بال تو
﴿وإنا لنحن الصافون﴾ في مواقف الطاعة ومواطن الخدمة وبالفارسية: [ویدرستی که ماصف کشیدکانیم در مواقف در طاعات ومواضع خدمت]. قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: ليس للملائكة نافلة إنما هم دائماً في فرائض بعدد أنفاسهم فلا نفل لهم بخلاف البشر انتهى. قيل إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية وليس يصطف أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين، يقول الفقير: الاصطفاف في الصلاة حصل بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أول ما صلى من الصلوات وهي صلاة الظهر فإنه لما نزل من المعراج وزالت الشمس أمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى به عليه السلام جبريل وصلى النبي عليه السلام بالناس إلا أن يتفق نزول الآية في ذلك الوقت ولكن كلام القائل يقتضي كونهم مقيمين للصلاة فرادى قبل نزولها كما قال قتادة: كان الرجال والنساء يصلون معاً حتى نزلت ﴿وَمَا يَمَّا إِلَّا لَمْ يَمَّا مَعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] فتقدم الرجال وتأخر النساء فكانوا يصلون منفردين حتى نزلت ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ ﴿وإنا لنحن المسيحون﴾ المقدسون لله تعالى عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه وتحلية كلامهم بفنون، التأكيد لإبراز صدوره عنهم بكمال الرغبة والنشاط.

قال البيضاوي: ولعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعات وهذا في المعارف انتهى.
قال بعض الكبار: للملائكة الترقى في العلم لا في العمل فلا يترقون بالأعمال كما لا ترقى
بأعمال الآخرة إذا انتقلنا إليها وأما الإنسان فله الترقى في العلم والعمل ولو أن الملائكة ما كان
لها الترقى في العلم ما قبلت الزيادة حين علمت الأسماء كلها فإنه زادهم علماً بالأسماء لم يكن
عندهم.

قال البقلي رحمه الله: لما كانوا من أهل المقامات افتخروا بمقاماتهم في العبودية من
الصلاة والتسبيح ولو كانوا من أهل الحقائق في المعرفة لفنوا عن ملاحظة طاعاتهم من استيلاء
أنوار مشاهدة الحق.

وفي «التأويلات النجمية»: ولو كان من مفاخر الملك أن يقولوا وإنا لنحن الصافون يعني
في الصلاة والعبودية فإن للإنسان معه شركة في هذا وللإنسان صف يحبه الله وليس للملك فيه
شركة وذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ يُتَنَصَّرُونَ﴾ [الصف: ٤] وأن يقولوا: ﴿وإنا لنحن المسبحون﴾ أيضاً للإنسان معهم شركة ومن مفاخر الإنسان
أن يقولوا: إنا لنحن المحبون وإنا لنحن المحبوبون وهم المخصوصون به في الترقى من مقام
المحبة إلى مقام المحبوبة انتهى وهذا بالنسبة إلى أكاملهم وأفاضلهم:

لفظ إنسان يكى ولى هرکس	زده ازوى بقدر خویش نفس
جنبش هرکسى زجای ويست	روى هرکس بفکر ورأى ويست
تا بر اهل طلب خدای مجید	متجلى نشد باسم مرید
یارادت کسى نشد موصوف	بمحبت کسى نشد معروف

﴿وإن كانوا ليقولون﴾ إن هي المخففة من الثقلة وضمير الشأن محذوف واللام هي
الفارقة بينها وبين النافية وفي الإتيان بأن المخففة واللام إشارة إلى أنهم كانوا يقولون ما قالوه
مؤكدین جاذبین فيه فكم بين أول أمرهم وآخره. والمعنى وأن الشأن كان قريش تقول قبل
المبعث: ﴿لو أن عندنا ذكراً من الأولين﴾ أي كتاباً من كتب الأولين من التوراة والإنجيل
وبالفارسية: [اكربودى نزدیک ما کتابی كه سبب بند ونصیحت بودی] ﴿لكننا عباد الله
المخلصين﴾ أي لأخلصنا العبادة لله ولما خالفنا كما خالفوا ﴿فكفروا به﴾ الفاء فصيحة أي
فجاءهم ذكر أي ذكر سيد الأذكار وكتاب مهيم على سائر الكتب والأسفار وهو القرآن فكفروا
به وأنكروه وقالوا في حقه وفي حق من أنزل عليه ما قالوا ﴿فسوف يعلمون﴾ أي عاقبة كفرهم
وغائلته من المغلوبة في الدنيا والعذاب العظيم في العقبى وهو وعيد لهم وتهديد. وفيه إشارة
إلى تنزل الإنسان إلى الدرك الأسفل وإلى أن مآل الدعوى بلا تطبيق للصورة بالمعنى خزي
وقهر وجلال عصمنا الله الملك الكريم المتعال.

قال بعضهم: وكان الملامية الذين هم أكابر القوم لا يصلون مع الفرائض إلا ما لا بد منه
من مؤكدات النوافل خوفاً أن يقوم بهم دعوى أنهم أتوا بالفرائض على وجه الكمال الممكن
وزادوا على ذلك فإنه لا نفل إلا عن كمال فرض ونعم ما فهموا ولكن ثم ما هو أعلى وهو أن
يكثروا من النوافل توطئة لمحبة الله لهم ثم يرون ذلك جبراً لبعض ما في فرائضهم من النقص
وفي الحديث «حسنوا نوافلكم فيها تكمل فرائضكم» وفي المرفوع: «النافلة هدية المؤمن إلى ربه
فليحسن أحدكم هديته وليطيبها» ولكون الهدية سبباً للمحبة قال عليه السلام: «تهادوا تحابوا».

واعلم أن القرآن ذكر جليل أنزل تذكيراً للناس وطرداً للوسواس الخناس فإنه كلما ذكر الإنسان خنس الشيطان أي تأخر والقرآن وإن كان كله ذكراً لكن ما كل آي القرآن يتضمن ذكر الله فإن فيه حكاية الأحكام المشروعة وفيه قصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث هو قرآن بالإصغاء إلى القارئ إذا قرأه من نفسه وغيره فذكر الله إذا سمع في القرآن أتم من استماع قول الكافرين في الله ما لا ينبغي فالأول من قبيل استماع القول الأحسن والثاني من استماع القول الحسن فاعرف ذلك . ويستحب لقارئ القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية يتتبعها فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر واليد حفظها من المس وكان كبار السلف يقرأون على سبيل التآني والتدبر للوقوف على أسرارهِ وحقائقهِ كما حكى أن الشيخ العطار قدس سره كان يختم في أوائلهِ في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة ثم لما آل الأمر إلى الشهود وأخذ الفيض من الله ذي الجود بقي في السبع الأول من القرآن أكثر من عشرين سنة ومن الله العناية والهداية ﴿ولقد سبقت﴾ أي وبالله لقد تقدمت في الأزل أو كتبت في اللوح المحفوظ ثم إن السبق والتقدم الموقوف على الزمان إنما هو بالنسبة إلى الإنسان وإلا فالأمر بالإضافة إلى الله كائن على ما كان ﴿كلمتنا﴾ وعدنا على مالنا من العظمة ﴿لعبادنا﴾ الذين أخلصوا لنا العبادة في كل حركة وسكون ﴿المرسلين﴾ الذين زدناهم على شرف الإخلاص في العبودية شرف الرسالة ثم فسر ذلك الوعد بطريق الاستئناف فقال: ﴿إنهم لهم﴾ خاصة ﴿المنصورون﴾ فمن نصرناه فلا يغلب كما أن من خذلناه لا يغلب ثم عمم فقال: ﴿وإن جندنا﴾ أي من المرسلين وأتباعهم المؤمنين والجند العسكر ﴿لهم﴾ أي لا غيرهم ﴿الغالبون﴾ على أعدائهم في الدنيا والآخرة وإن روي أنهم مغلوبون في بعض المشاهد لأن العاقبة لهم والحكم للغالب والنادر كالمعدوم والمغلوبية لعارض كمخالفة أمر الحاكم وطمع الدنيا والعجب والغرور ونحو ذلك لا تقدر في النصر المقضي بالذات . والنصر منصب شريف لا يليق إلا بالمؤمن وأما الكافر فشأنه الاستدراج وغاية الخذلان . وقال بعضهم: لم يرد بالنصر هذا النصر المعهود بل الحجة لأن الحق إنما يتبين من الباطل بالحجة لا بالسيف فأراد بذلك أن الحجة تكون للأنبياء على سائر الأمم في اختلاف الأطوار والأعصار . وقال الحسن البصري رحمه الله: أراد بالنصرة هذه النصرة بعينها دون الحجة ثم قال ما انتهى إلى أن نبياً قتل في حرب قط .

يقول الفقير: أراد الحسن المأمور بالحرب منصور لا محالة بخلاف غير المأمور وهو التوفيق بين قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ آلَ نَبِيِّنَ﴾ [آل عمران: ٢١] ونظائره وبين هذه الآية وأمثالها . والحاصل أن المؤمنين المخلصين هم المنصورون والغالبون لأن المستند إلى المولى الغالب العزيز هو المنصور المظفر الغالب القاهر وأعداءهم هم المنهزمون المغلوبون لأن المستند إلى غير الله خصوصاً إلى الحصون والقلاع المبنية من الأحجار هو المنهزم المدمر المغلوب المقهور:

تكيه بر غير بود جهل وهوى نيسست آنجام اعتماد سوى
ثم إن جنده تعالى هم مظاهر اسمه العزيز والمنتقم ومظاهر قوله: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] .
وفي «التأويلات النجمية»: جنده الذين نصبهم لنشر دينه وأقامهم لنصر الحق وتبيينه فمن

أراد إذلالهم فعلى أذقانه يخز. والجند كما ورد في الحديث: «جندان جند الوغى وجند الدعاء» فلا بد لجند الوغى من عمل الوغى وشغل الحرب ولجند الدعاء من عمل الدعاء وشغل الأدب فمن وجد في قلبه الحضور واليقظة فليطمع في الإجابة ومن وجد الفتور والغفلة فليخف عدم الإصابة:

كى دعای تو مستجاب شود كه بيك روى در دو محرابى
وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم» أي عاداهم «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» ولا شك أن الملوك العثمانية خاتمة هذه الطائفة وعيسى والمهدي عليهما السلام خاتمة الخاتمة والصيحة الواحدة الآخذة كل من بقي على الأرض عند قيام الساعة من الكفرة الفجرة خاتمة خاتمة الخاتمة ﴿فتول عنهم﴾ أي إذا علمت أن النصر والغلبة لك ولأتباعك فأعرض عن كفار مكة واصبر على أذاهم ﴿حتى حين﴾ أي مدة يسيرة وهي مدة الكف عن القتال فالآية محكمة لا منسوخة بآية القتال ﴿وأبصرهم﴾ على أسوء حال وأفظع نكال حل بهم من القتل والأسر والمراد بالأمر بأبصارهم الإيذان بغاية قربه كأنه بين يديه يبصره في الوقت وإلا فمتعلق الأبصار لم يكن حاضراً عند الأمر ﴿فسوف يبصرون﴾ ما يقع حيثئذ من الأمور.

وفي «التأويلات»: وأبصر أحوالهم فسوف يبصرون جزاء ما عملوا من الخير والشر انتهى. وسوف للوعيد ليتوبوا ويؤمنوا دون التبعيد لأن تباعد الشيء المحذر منه كالمنافي لإرادة التخويف به ولما نزل ﴿فسوف يبصرون﴾ قالوا استعجالاً واستهزاء لفرط جهلهم متى هذا فنزل قوله تعالى: ﴿أفبعذابنا يستعجلون﴾ أي أبعد هذا التكرير من الوعيد يستعجلون بعذابنا والهمزة للإنكار والتعجب يعني تعجبوا من هذا الأمر المستنكر وبالفارسية: [آيا بعذاب ما شتاب ميكنند ووقت نزول آن می پرسند]. وفي التوراة «أبي يغترون أم علي يغترون؟» يعني: [بمهلّت دادن و فراگذشتن من فریفته شوند یا بر من دیری کنند ونمی ترسند] ﴿فإذا نزل﴾ العذاب الموعود ﴿يساحتهم﴾. قال في «المفردات»: الساحة المكان الواسع ومنه ساحة الدار انتهى. وفي «حواشي» ابن الشيخ الساحة الفناء الخالي عن الأبنية وفناء الدار بالكسر ما امتد من جوانبها معداً لمصالحها وبالفارسية: [پیشگاه منزل] والمعنى بفنائهم وقربهم وحضرتهم كأنه جيش قد هزمهم فأناخ بفنائهم بغتة ﴿فساء صباح المنذرين﴾ فبئس صباح المنذرين صباحهم أي صباح من أنذر بالعذاب وكذبه فلم يؤمن واللام للجنس فإن أفعال المدح والذم تقتضي الشیوع والإبهام والتفصيل فلا يجوز أن تكون للعهد. والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب ولما كثرت منهم الإغارة في الصباح سموها صباحاً وإن وقعت ليلاً. قال الكاشفي: [أورده اندكه درميان عرب قتل و غارت واسر بسيار بود هر لشكره قصد قبيله داشتندى شب همه شب راه پيموده وقت سحر كه خواب كرانيست بحواله ايشان آمدندى ودست بقتل و غارت واسر وتاراج بر كشاده قوم را مستأصل كردندى وبدين سبب كه اغلب غارت در صباح واقع مى شد غارت را صباح نام نهادند وهرچند در وقتى ديكر وقوع يافتى همان صباح گفتندى] ﴿وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون﴾ تسلياً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أثر تسلياً وتأكيدهم لوقوع الميعاد غب تأكيد مع ما في إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما يبصره عليه السلام من فنون المسار وما يبصرون من أنواع المضار

لا يحيط به الوصف والبيان. وفي «البرهان» حذف الضمير من الثاني اكتفاء بالأول ﴿سبحان ربك﴾ خطاب للنبي عليه السلام وقوله: ﴿رب العزة﴾ بدل من الأول ﴿عما يصفون﴾ أي نزه يا محمد من هو مربيك ومكفلك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عما يصفه المشركون به مما لا يليق بجناب كبريائه من الأولاد والأزواج والشركاء وغير ذلك من الأشياء التي من جملتها ترك نصرتك عليهم كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب. قال في «بحر العلوم»: أضاف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذي العزة كقولك صاحب صدق لاختصاصه بالصدق فلا عزة إلا له على أن العزة ذاتية أو لمن أعزه من الأنبياء وغيرهم فالعزة حادثة كائنة بين خلقه وهي وإن كانت صفة قائمة بغيره تعالى إلا أنها مملوكة له مختصة به يضعها حيث يشاء كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا مَن شَاءَ﴾ [آل عمران: ٢٦] وفيه إشعار بالسلب والإضافات كما في قوله تعالى: ﴿بَرَزَكَ أَنَّمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] وذلك أن قوله سبحان إشارة إلى السلب كالجلال فإن كل منهما يفيد ما أفاد الآخر في قولنا سبحان ربنا عن الشريك والشبيه وجل ربنا عنهما. وقوله ربك رب العزة إشارة إلى الإضافات كالإكرام وإنما قدم السلب على الإضافة لأن السلب كافية فيها ذاته من حيث هو بخلاف الإضافات فإنه لا بد من تحققها من غيره لأن الإضافة لا توجد إلا عند وجود المضافين. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام سبحان الله كلمة مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب والسلام وهو الذي سلم من كل آفة فنفيها بسبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه. ثم إن المرسلين لما كانوا وسائط بين الله وبين عباده نبه على علو شأنهم بقوله: ﴿وسلام﴾ وسلامة ونجاة من كل المكاره وفوز بجميع المآرب ﴿على المرسلين﴾ الذين يبلغون رسالات الله إلى الأمم ويبينون لهم ما يحتاجون إليه من الأمور الدينية والدنيوية أولهم آدم وآخرهم محمد عليهم السلام فهو تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم فيما سبق لأن تخصيص كل واحد بالذكر يطول وفي الحديث «إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين فإنما أنا أحدهم» كما في «فتح الرحمن» و«حواشي» ابن الشيخ وغيرهما وفي الحديث «إذا صليتم عليّ فعمموا» أي للآل والأصحاب. قال في «المقاصد الحسنة»: لم أفق عليه بهذا اللفظ ويمكن أن يكون بمعنى صلوا عليّ وعلى أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني انتهى ﴿والحمد لله رب العالمين﴾. قال الشيخ عز الدين: الحمد لله كلمة مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته تعالى فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير فهو مندرج تحتها فأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه. قال المولى أبو السعود: هذا إشارة إلى وصفه تعالى بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه بجميع صفاته السلبية وإيدان باستتباعها للأفعال الجميلة التي من جملتها إفاضته عليهم من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من اتبعهم من فنون النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى وإشعار بأن ما وعده من النصرة والغلبة قد تحقق. والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسيبحه وتحميده والتسليم على رسله الذين هم وسائط بينهم وبينه عز وجل في فيضان الكمالات الدينية والدنيوية عليهم ولعل توسط التسليم على المرسلين بين تسيبحه تعالى وتحميده لختم السورة الكريمة بحمده مع ما فيه من الإشعار بأن توفيقه عليهم من جملة نعمه الموجبة للحمد انتهى. وقال بعضهم: والحمد

الله على إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين وعلى كل حال يعني هو المحمود في كل من الحالات
ساء أم سرّ نفع أم ضرّ:

در بلا ودر ولا الحمد خوان این بود آیین پاک عاشقان
وعن علي رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة
فليكن آخر كلامه من مجلسه سبحانه ربك الخ. وفي بعض النسخ من أحب أن يكال له وإليه
الإشارة بقوله الكاشفي: [هرکه دوست میدارد که برو پیمایند مزد ثواب را به پیمانۀ بزرکتر باید که
آخر کلام او از مجلس این آیت باشد]. يقول الفقير: أصلحه الله القدير فللمؤمن أن يتدارك حاله
بشيئين قبل أن يقوم من مجلسه أحدهما يجلب الأجر الجزيل وهو بالآية المذكورة. والثاني
بالكفارة وهو بما أشار إليه النبي عليه السلام في قوله: «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل
أن يقوم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقد غفر له» يعني
من الصغائر ما لم يتعلق بحق آدمي كالغيبة كما في شرح الترغيب المسمى «بفتح القريب» فعلى
العاقل أن لا يغفل في مجلسه بل يذكر ربه لأنسه ويختمه بما هو من باب التخلية والتحلية والتصفية
والتجلية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

تمت سورة الصافات والحمد لله رب الكائنات في أوائل المحرم

من سنة إحدى عشرة ومائة وألف تم المجلد السابع

ويليه المجلد الثامن إن شاء الله تعالى أوله سورة ص

فهرس السور والآيات

٤٨	الآيتان : ٤٣ و ٤٤
٤٩	الآيتان : ٤٥ و ٤٦
٥١	الآيتان : ٤٧ و ٤٨
٥٣	الآيتان : ٤٩ و ٥٠
٥٥	الآيتان : ٥١ و ٥٢
٥٦	الآيتان : ٥٣ و ٥٤
٥٩	الآيتان : ٥٥ و ٥٦
٦٠	الآيتان : ٥٧ و ٥٨
٦٢	الآيتان : ٥٩ و ٦٠

سورة لقمان

٦٤	الآيات : ١ - ٥
٦٧	الآيات : ٦ - ٩
٧١	الآيتان : ١٠ و ١١
٧٤	الآيتان : ١٢ و ١٣
٧٩	الآيتان : ١٤ و ١٥
٨٢	الآيتان : ١٦ و ١٧
٨٥	الآيتان : ١٨ و ١٩
٩٠	الآيتان : ٢٠ و ٢١
٩٣	الآيات : ٢٢ - ٢٥
٩٤	الآيتان : ٢٦ و ٢٧
٩٧	الآيات : ٢٨ - ٣٠
٩٩	الآيتان : ٣١ و ٣٢

سورة الروم

٥	الآيات : ١ - ٣
٧	الآيتان : ٤ و ٥
٩	الآيتان : ٦ و ٧
١١	الآيتان : ٨ و ٩
١٣	الآية : ١٠
١٤	الآيات : ١١ - ١٥
١٧	الآيتان : ١٦ و ١٧
١٨	الآيتان : ١٨ و ١٩
٢٠	الآيتان : ٢٠ و ٢١
٢٢	الآيتان : ٢٢ و ٢٣
٢٥	الآية : ٢٤
٢٧	الآيتان : ٢٥ و ٢٦
٢٨	الآية : ٢٧
٣٠	الآية : ٢٨
٣١	الآيتان : ٢٩ و ٣٠
٣٤	الآيتان : ٣١ و ٣٢
٣٨	الآيتان : ٣٣ و ٣٤
٣٩	الآيتان : ٣٥ و ٣٦
٤٠	الآيتان : ٣٧ و ٣٨
٤٢	الآيتان : ٣٩ و ٤٠
٤٥	الآيتان : ٤١ و ٤٢

١٥٢	الآيتان: ١٢ و ١٣
١٥٣	الآيتان: ١٤ و ١٥
١٥٤	الآيتان: ١٦ و ١٧
١٥٦	الآية: ١٨
١٥٧	الآية: ١٩
١٥٨	الآيتان: ٢٠ و ٢١
١٦٠	الآيات: ٢٢ - ٢٤
١٦٢	الآيات: ٢٥ - ٢٧
١٦٥	الآية: ٢٨
١٦٦	الآيتان: ٢٩ و ٣٠
١٦٩	الآيتان: ٣١ و ٣٢
١٧١	الآية: ٣٣
١٧٤	الآية: ٣٤
١٧٦	الآية: ٣٥
١٧٨	الآية: ٣٦
١٧٩	الآية: ٣٧
١٨٣	الآيتان: ٣٨ و ٣٩
١٨٥	الآية: ٤٠
١٩٢	الآيتان: ٤١ و ٤٢
١٩٤	الآيتان: ٤٣ و ٤٤
١٩٧	الآيتان: ٤٥ و ٤٦
٢٠٠	الآيتان: ٤٧ و ٤٨
٢٠١	الآية: ٤٩
٢٠٣	الآية: ٥٠
٢٠٨	الآية: ٥١
٢١٠	الآية: ٥٢
٢١٤	الآية: ٥٣

١٠١	الآية: ٣٣
١٠٣	الآية: ٣٤

سورة السجدة

١٠٧	الآيات: ١ - ٣
١٠٩	الآيتان: ٤ و ٥
١١١	الآيات: ٦ - ٨
١١٢	الآيتان: ٩ و ١٠
١١٤	الآية: ١١
١١٧	الآيتان: ١٢ و ١٣
١١٩	الآيتان: ١٤ و ١٥
١٢٠	الآية: ١٦ و ١٧
١٢٣	الآيتان: ١٨ و ١٩
١٢٤	الآيتان: ٢٠ و ٢١
١٢٦	الآيتان: ٢٢ و ٢٣
١٢٧	الآيتان: ٢٤ و ٢٥
١٢٩	الآيتان: ٢٦ و ٢٧
١٣١	الآيات: ٢٨ - ٣٠

سورة الأحزاب

١٣٣	الآية: ١
١٣٤	الآيتان: ٢ و ٣
١٣٥	الآية: ٤
١٣٨	الآية: ٥
١٤٠	الآية: ٦
١٤٣	الآيتان: ٧ و ٨
١٤٥	الآية: ٩
١٤٩	الآية: ١٠ و ١١

الآية: ٢٣	٢٨٨
الآيتان: ٢٤ و ٢٥	٢٩٠
الآيتان: ٢٦ و ٢٧	٢٩١
الآية: ٢٨	٢٩٢
الآية: ٢٩	٢٩٤
الآيتان: ٣٠ و ٣١	٢٩٥
الآيتان: ٣٢ و ٣٣	٢٩٦
الآيات: ٣٤ - ٣٦	٢٩٧
الآيتان: ٣٧ و ٣٨	٢٩٨
الآية: ٣٩	٢٩٩
الآيتان: ٤٠ و ٤١	٣٠١
الآية: ٤٢	٣٠٢
الآية: ٤٣	٣٠٣
الآيتان: ٤٤ و ٤٥	٣٠٤
الآيتان: ٤٦ و ٤٧	٣٠٥
الآيات: ٤٨ - ٥٠	٣٠٧
الآيتان: ٥١ و ٥٢	٣٠٨
الآيتان: ٥٣ و ٥٤	٣٠٩

سورة فاطر

الآية: ١	٣١١
الآيتان: ٢ و ٣	٣١٥
الآيتان: ٤ و ٥	٣١٧
الآيتان: ٦ و ٧	٣١٨
الآيتان: ٨ و ٩	٣٢٠
الآيتان: ١٠ و ١١	٣٢٢
الآيتان: ١٢ و ١٣	٣٢٨
الآية: ١٤	٣٣١

الآيتان: ٥٤ و ٥٥	٢١٨
الآية: ٥٦	٢٢٠
الآيتان: ٥٧ و ٥٨	٢٣٦
الآية: ٥٩	٢٣٩
الآيات: ٦٠ - ٦٢	٢٤١
الآيتان: ٦٣ و ٦٤	٢٤٢
الآيات: ٦٥ - ٦٧	٢٤٣
الآيتان: ٦٨ و ٦٩	٢٤٤
الآيتان: ٧٠ و ٧١	٢٤٧
الآية: ٧٢	٢٤٨
الآية: ٧٣	٢٥٥

سورة سبأ

الآية: ١	٢٥٧
الآية: ٢	٢٥٨
الآية: ٣	٢٥٩
الآيتان: ٤ و ٥	٢٦٠
الآيتان: ٦ و ٧	٢٦١
الآيتان: ٨ و ٩	٢٦٢
الآيتان: ١٠ و ١١	٢٦٤
الآية: ١٢	٢٦٨
الآية: ١٣	٢٧١
الآية: ١٤	٢٧٦
الآية: ١٥	٢٧٩
الآية: ١٦	٢٨١
الآيتان: ١٧ و ١٨	٢٨٣
الآيتان: ١٩ و ٢٠	٢٨٤
الآيتان: ٢١ و ٢٢	٢٨٦

٣٨٤	الآيات : ٢٥ - ٢٧	٣٣٢	الآيتان : ١٥ و ١٦
٣٨٦	الآيتان : ٢٨ و ٢٩	٣٣٤	الآيات : ١٧ - ٢١
٣٨٧	الآية : ٣٠	٣٣٧	الآيتان : ٢٢ و ٢٣
٣٨٨	الآيتان : ٣١ و ٣٢	٣٣٩	الآيات : ٢٤ - ٢٦
٣٩٠	الآيات : ٣٣ - ٣٥	٣٤٠	الآية : ٢٧
٣٩٣	الآيتان : ٣٦ و ٣٧	٣٤٢	الآية : ٢٨
٣٩٥	الآيتان : ٣٨ - ٤٠	٣٤٣	الآيتان : ٢٩ و ٣٠
٤٠١	الآيات : ٤١ - ٤٤	٣٤٤	الآيتان : ٣١ و ٣٢
٤٠٣	الآيتان : ٤٥ و ٤٦	٣٤٩	الآيتان : ٣٣ و ٣٤
٤٠٥	الآيتان : ٤٧ و ٤٨	٣٥٢	الآيتان : ٣٥ و ٣٦
٤٠٧	الآيتان : ٤٩ و ٥٠	٣٥٣	الآيتان : ٣٧ و ٣٨
٤٠٨	الآيات : ٥١ - ٥٣	٣٥٥	الآيتان : ٣٩ و ٤٠
٤١١	الآيات : ٥٤ - ٥٧	٣٥٧	الآية : ٤١
٤١٦	الآيتان : ٥٨ و ٥٩	٣٥٨	الآية : ٤٢
٤١٨	الآيات : ٦٠ - ٦٢	٣٥٩	الآيتان : ٤٣ و ٤٤
٤٢١	الآيتان : ٦٣ و ٦٤	٣٦١	الآية : ٤٥
٤٢٢	الآية : ٦٥	سورة يس	
٤٢٣	الآيتان : ٦٦ و ٦٧		
٤٢٥	الآيات : ٦٨ - ٧٠	٣٦٣	الآيتان : ١ و ٢
٤٣٠	الآيات : ٧١ - ٧٣	٣٦٥	الآيتان : ٣ و ٤
٤٣١	الآيات : ٧٤ - ٧٦	٣٦٦	الآيات : ٥ - ٧
٤٣٣	الآيتان : ٧٧ و ٧٨	٣٦٩	الآيتان : ٨ و ٩
٤٣٤	الآيتان : ٧٩ و ٨٠	٣٧٢	الآيتان : ١٠ و ١١
٤٣٧	الآيات : ٨١ - ٨٣	٣٧٣	الآية : ١٢
سورة الصافات		٣٧٦	الآيتان : ١٣ و ١٤
		٣٧٩	الآيات : ١٥ - ١٩
٤٤٢	الآيات : ١ - ٧	٣٨١	الآيتان : ٢٠ و ٢١
٤٤٦	الآيات : ٨ - ١٠	٣٨٣	الآيات : ٢٢ - ٢٤

٤٦٥	الآيات : ٧٥ - ٨٣	٤٤٩	الآيات : ١٢ - ١٥
٤٦٧	الآيات : ٨٤ - ٩٦	٤٥٠	الآيات : ١٦ - ٢٦
٤٦٩	الآيات : ٩٧ - ١٠٣	٤٥٣	الآيات : ٢٧ - ٣٢
٤٧٣	الآيات : ١٠٤ - ١١٣	٤٥٤	الآيات : ٣٣ - ٣٧
٤٧٧	الآيات : ١١٤ - ١١٦	٤٥٥	الآيات : ٣٨ - ٤١
٤٧٨	الآيات : ١١٧ - ١٣٥	٤٥٦	الآيات : ٤٢ - ٤٤
٤٨٣	الآيات : ١٣٦ - ١٤٩	٤٥٧	الآيات : ٤٥ - ٤٧
٤٨٩	الآيات : ١٥٠ - ١٦٣	٤٥٨	الآيات : ٤٨ - ٥٧
٤٩٢	الآيات : ١٦٤ - ١٨٢	٤٦٠	الآيتان : ٥٨ و ٥٩
		٤٦١	الآيات : ٦٠ - ٧٤

